四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

經部

第一八二冊

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　　賀　偉

四庫全書存目叢書・經部一八二
（大陸版・限中國大陸發行）
四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
廣東精裝印務有限公司印製
787×1092 毫米　16 開本　48.75 印張
1997 年 3 月第 1 版　1997 年 3 月第 1 次印刷
印數 1－100

ISBN 7－5333－0580－9

Z・55　經部定價：66000 圓

經部第一八二册目次

經部・樂類

律呂新書分註圖算十三卷首一卷

〔明〕許珍撰

中國藝術研究院音樂所藏舊鈔本

雅樂發微八卷

〔明〕張敔撰

中山圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·雅樂發微八卷》提要

雅樂發微目録

明 張敔 撰

雅樂發徵卷一

元聲

求元聲法

律書曰黃鍾之實十七萬七千一百四十七管長九寸是十二律之管惟黃鍾之宮爲最長故謂之元聲猶言頭一聲也然所謂九寸者非度之以凡尺本乎人聲而得之也其法令歌者作聲取其最下一聲（最下一聲謂下更無聲也）而以竹長九寸上下空圍九方分者爲管吹其體中翕聲以效之視管聲比人聲稍高則增管令長比人聲稍下則減管令短上下游移以裁之必其與人聲合一而無差乃以此管命爲九寸黃鍾之宮也次以子穀秬黍中者一千二百粒實管中視黍不足則易管令小有餘則易管令大以此管命爲黃鍾徑圍是謂以聲生律以律生尺而元聲在是矣此管體中翕聲謂之合字以合字寫之琴瑟第一絃鍾磬第一枚篪笛第一孔笙竽第一簧則八音皆正以此管上下相生即得已後十一律而律呂皆正宋儒程顥曰清者極吹盡清濁者極吹盡濁襯中間折取一聲即中聲蓋以黃鍾之半律爲中聲也其法與此同

令之管律中大呂

頭管六寸八分以古尺計之實八寸四分大呂管也管體中翕聲乃四字非合字宋儒沈括云

教坊樂高二均弱含宇比太簇微下謂近大呂也可謂審於聆音矣蓋琴家先挑武絃散聲按第四絃九徵取聲應之次挑第四絃散聲按第一絃九徵取聲應之遂以第一絃散聲爲黃鍾宮不知武絃既非黃鍾所生則第一絃之散聲特謂其合乎六寸八分之管而呼爲黃鍾宜其以四字爲合字而莫之或知也

律呂上下相生

正律十二

黃鍾十七萬七千一百四十七三分損一下生林鍾

律書曰下生者倍其實三其法上生者四其實三其法前漢志曰太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰動於子三之於丑而至於亥凡歷十一辰故置一筭以三因之者十一次是謂置一而十一三之得十七萬七千一百四十七於是置十七萬七千一百四十七以三歸之（即三其法）得五萬九千四十九以二因之（即倍其實）得十一萬八千九十八爲林鍾

林鍾十一萬八千九十八三分益一上生太簇

置十一萬八千九十八以三歸之得三萬九千三百六十六以四因之（即四其實）得十五萬七千四百六十四爲太簇

太簇十五萬七千四百六十四三分損一下生

南吕

置十五萬七千四百六十四以三歸之得五萬二千四百八十八以二因之得十萬四千九百七十六爲南吕

南吕拾萬四千九百七十六三分益一上生姑洗

置十萬四千九百七十六以三歸之得三萬四千九百九十二以四因之得十三萬九千九百六十八爲姑洗

姑洗十三萬九千九百六十八三分損一下生應鍾

置十三萬九千九百六十八以三歸之得四萬

六千六百五十六以二因之得九萬三千三百一十二爲應鍾

應鍾九萬三千三百一十二三分益一上生蕤賓

置九萬三千三百一十二以三歸之得三萬一千一百四以四因之得十二萬四千四百一十六爲蕤賓

蕤賓十二萬四千四百一十六三分損一下生太吕

置十二萬四千四百一十六以三歸之得四萬一千四百七十二以二因之得八萬二千九百四十四爲大吕倍之得十六萬五千八百八十八

太吕十六萬五千八百八十八三分損一下生夷則

置十六萬五千八百八十八以三歸之得五萬五千二百九十六以二因之得十一萬五百九十二爲夷則

夷則十一萬五百九十二三分益一上生夾鍾

置十一萬五百九十二以三歸之得三萬六千八百六十四以四因之得十四萬七千四百五十六爲夾鍾

夾鍾十四萬七千四百五十六三分損一下生無射

置十四萬七千四百五十六以三歸之得四萬九千一百五十二以二因之得九萬八千三百四爲無射

無射九萬八千三百四三分益一上生仲吕

置九萬八千三百四以三歸之得三萬二千七百六十八以四因之得十三萬一千七十二爲仲吕

仲吕十三萬一千七十二三分益一上生黄鍾變律

置十三萬一千七十二以三歸之得四萬三千六百九十小分六千六百六十六以四因之得十七萬四千七百六十二爲黄鍾變律宋儒蔡

元定曰仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二筭當有以通之律當變者有六故置一而六三之（謂置一筭以三因之者六次）得七百二十九以因仲呂之實十三萬一千七十二爲九千五百五十五萬一千六百八十八三分益一得一萬二千七百四十萬一千九百八十四又以七百二十九爲法除之得十七萬四千七百六十二小分四百八十六爲黃鍾變律臣按變律自黃鍾至蕤賓凡七實十二律還宮之所生也蕤賓以後五律非不能生然還宮所用止於蕤賓大呂以後有其數而無所用故不錄耳蔡氏置一而六三之之說雖巧然非律書生鍾分本旨故

今不取

變律七

黃鍾變律十七萬四千七百六十二三分損一下生林鍾變律

置十七萬四千七百六十二以三歸之得五萬八千二百五十四以二因之得十一萬六千五百八爲林鍾變律

林鍾變律十一萬六千五百八三分益一上生太簇變律

置十一萬六千五百八以三歸之得三萬八千八百三十六以四因之得十五萬五千三百四十四爲太簇變律

太簇變律十五萬五千三百四十四三分損一下生南呂變律

置十五萬五千三百四十四以三歸之得五萬一千七百八十一小分一十三以二因之得十萬三千五百六十三爲南呂變律

南呂變律十萬三千五百六十三三分益一上生姑洗變律

置十萬三千五百六十三以三歸之得三萬四千五百二十一以四因之得十三萬八千八十四爲姑洗變律

姑洗變律十三萬八千八十四三分損一下生應鍾變律

置十三萬八千八十四以三歸之得四萬六千二十八以二因之得九萬二千五十六爲應鍾變律

應鍾變律九萬二千五十六三分益一上生蕤賓變律

置九萬二千五十六以三歸之得三萬六百八十五以四因之得十二萬二千七百四十一爲蕤賓變律

蕤賓變律十二萬二千七百四十一

右律呂相生自黃鍾至仲呂爲正律者十二自黃鍾變至蕤賓變爲變律者七共十九京房律準每正律各生徵商羽角四律通爲六十始於

黄鍾記於南事後漢志載之甚詳今以還宮之法推之其用止於十有九律而已其餘四十一律還宮之所不及故不盡録

蕤賓上生大吕

律吕相生凡陽生陰爲下生陰生陽爲上生蕤賓陽律也當下生大吕得八萬二千九百四十四此律書所定也而吕氏春秋淮南子皆謂蕤賓復上生大吕故樂家大吕之實十六萬五千八百八十八先儒以爲大吕本八萬二千九百四十四樂家用其倍律耳蓋候氣之用必從本律將音之用當從其宜今以琴律考之大吕散聲在第一絃蕤賓在第三絃蕤賓生大吕乃隔一上生夷則生夾鍾無射生仲吕亦然惟姑洗生應鍾太簇生南吕其所生律之絃皆在本律之下是謂不能上生則吕氏春秋淮南子之說不爲無據矣

寸分之法

律書漢志爲定

律書曰置一而九三之(謂置一算以三因之者九次)以爲法實如法得長一寸後漢志曰以九三之數萬九千六百八十三爲寸法不盈者十之所得爲分又不盈十之所得爲小分以其餘正其強弱杜氏通典從之惟蔡氏爲即十取九約十爲九之說而以九分爲寸九釐爲分九毫爲釐九絲爲毫求之筭術終難通曉今以律書漢志爲定

正律十二

黄鍾九寸　半四寸五分不用

置十七萬七千一百四十七爲實以寸法一萬九千六百八十三除之得九寸半之得四寸五分

林鍾六寸　半三寸不用

置十一萬八千九十八以寸法除之得六寸半之得三寸

太簇八寸　半四寸

置十五萬七千四百六十四以寸法除之得八寸半之得四寸

南吕五寸三分小分三強　半二寸六分小分六強不用

置十萬四千九百七十六以寸法除之得五寸三分小分三強半之得二寸六分小分六強

姑洗七寸一分小分一微強　半三寸五分小分五微強

置十三萬九千九百六十八以寸法除之得七寸一分小分一微強半之得三寸五分小分五微強

應鍾四寸七分小分四微強　半二寸三分小分七微強不用

置九萬三千三百一十二以寸法除之得四寸

七分小分四微強半之得二寸三分小分七微
強
蕤賓六寸三分小分二微強　半三寸一分
小分六微強
置十二萬四千四百一十六以寸法除之得六
寸三分小分二微強半之得三寸一分小分六
微強
大呂八寸四分小分三弱　半四寸二分
小分一強
置十六萬五千八百八十八以寸法除之得八
寸四分小分三弱半之得四寸二分小分一強
夷則五寸六分小分二弱　半二寸八分

小分一弱不用
置十一萬五百九十二以寸法除之得五寸六
分小分二弱半之得二寸八分小分一弱
夾鍾七寸四分小分九強　半三寸七分
小分四強
置十四萬七千四百五十六以寸法除之得七
寸四分小分九強半之得三寸七分小分四強
無射四寸九分小分九強　半二寸四分
小分九強
置九萬八千三百四以寸法除之得四寸九分
小分九強半之得二寸四分小分九強
仲呂六寸六分小分六弱　半三寸三分

小分三弱
置十三萬一千七十二以寸法除之得六寸六
分小分六弱半之得三寸三分小分三弱

變律七

黄鍾變八寸八分小分七大強不用　半四寸四分
小分四弱
置十七萬四千七百六十二以寸法除之得八
寸八分小分七太強半之得四寸四分小分四
弱
林鍾變五寸九分小分二弱　半二寸九分
小分六弱
置十一萬六千五百八以寸法除之得五寸九

分小分二弱半之得二寸九分小分六弱
太族變七寸八分小分九少強不用　半三寸九分
小分四強
置十五萬五千三百四十四以寸法除之得七
寸八分小分九少強半之得三寸九分小分四
強
南呂變五寸二分小分六少強　半二寸六分
小分三微強
置十萬三千五百六十三以寸法除之得五寸
二分小分六少強半之得二寸六分小分三微
強
姑洗變七寸小分一半強不用　半三寸五分

小分一弱

置十三萬八千八十四以寸法除之得七寸小分一半強半之得三寸五分小分一弱

應鍾變四十六分小分八弱不用　半二寸三分小分三太強不用

置九萬二千五十六以寸法除之得四寸六分小分八弱半之得二寸三分小分三太強

蕤賓變六寸二分小分三強　半三寸一分小分一太強

置十二萬二千七百四十一以寸法除之得六寸二分小分三強半之得三寸一分小分一太強

半律清聲

右正律十二皆有全有半凡二十四內黃鍾林鍾南呂應鍾夷則五半律不用正律用者十九變律七皆有全有半凡十四內黃鍾太簇姑洗應鍾四全律及應鍾一半律不用變律用者九共二十八律而已用者還宮之所生也不用者還宮之所不及也蔡氏以爲正律內夷則有半變律內有應鍾而無蕤賓今以還宮推之知其非是或曰黃鍾大呂太簇夾鍾四律皆有半律故設四清聲是矣然姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射七律亦有半律而不設清聲何也曰凡律或倍或半或四分一止是此聲故皆清濁相應惟黃鍾大呂太簇夾鍾管極長聲極濁若非清聲則八律還宮所加四律必不爲所役此四清所以設也先儒謂臣民不可相凌若事物則無相凌即七律無清聲之義也

雅樂發微卷一

雅樂發微卷二

律呂還宮

正義鄭註不同

禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也言六律則六呂從之故曰十二管正義曰布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一前漢志云終於南呂凡六十而鄭氏註引京房律始於執始終於南事則六十律又各生子以擷三百六十日此候氣造曆之用也於樂則切於還宮及移宮改調之法詳見後漢志

五聲二變之數

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲以

平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鍾不比於正音故爲和應鍾生蕤賓蕤賓不比於正音故爲謬蓋應鍾者變宮也蕤賓者變徵也二變者宮不成宮徵不成徵不以起調畢曲但可濟五聲之所不及也然有五聲而無二變亦不可以成樂也律書曰九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角此五聲大小之次也然則自角而後三分去一四十二萬分一之六千六百六十六以爲變宮三分益一五十六萬分一之八千八百八十八以爲變徵假令黃鍾之宮十七萬七千一百四十七如八十一而一得二千一百八十七以徵數五十四因之得十一萬八千九十八爲林鍾以商數七十二因之得十五萬七千四百六十四爲太族以羽數四十八因之得十萬四千九百七十六爲南呂以角數六十四因之得十三萬九千九百六十四爲姑洗以變宮數四十二小分六千六百六十六因之得九萬三千三百一十二爲應鍾以變徵數五十六小分八千八百八十八因之得十二萬四千四百一十六爲蕤賓其餘十一律倣此若以清聲爲宮則黃鍾

變半八萬七千三百八十一如八十一而一得一千七十八萬分一之七千七百七十七以徵數五十四因之得五萬八千二百五十四爲林鍾變半以商數七十二因之得七萬七千六百七十二爲太族變半以羽數四十八因之得五萬一千七百八十一半爲南呂變半以角數六十四因之得六萬九千七十二爲姑洗變半以變宮數四十二小分六千六百六十六因之得四萬六千二十七爲應鍾變半以變徵數五十六小分八千八百八十八因之得六萬一千三百七十五爲蕤賓變半

十二律還宮所當之律

黃鍾黃鍾爲夷則之宮用本律所謂甚大無鎛
宮黃鍾變半　商太族變半　角姑洗變半
徵林鍾變半　羽南呂變半　變宮應鍾
變徵蕤賔
大呂自大呂至姑洗四律皆踰而用次律所謂大均有鎛而無鍾鳴其細也大呂爲南呂之宮
宮大呂半　商夾鍾半　角仲呂半
徵夷則半　羽無射半　變宮黃鍾變半
變徵林鍾變半
太族太族爲黃鍾之宮
宮太族變半　商姑洗變半　角蕤賔變
徵南呂變　羽應鍾　變宮大呂半

變徵夷則
夾鍾夾鍾爲大呂之宮
宮夾鍾半　商仲呂　角林鍾變半
徵無射　羽黃鍾變半　變宮太族變半
變徵南呂變
姑洗姑洗爲太族之宮
宮姑洗半　商蕤賔半　角夷則
徵應鍾　羽大呂半　變宮夾鍾半
變徵無射
仲呂自仲呂至應鍾七律皆用本律所謂細均有鍾而無鎛昭其大也故仲呂爲夾鍾之宮
宮仲呂　商林鍾變　角南呂變

徵黃鍾變半　羽太族變半　變宮姑洗變半
變徵應鍾
蕤賔蕤賔爲姑洗之宮
宮蕤賔　商夷則　角無射
徵大呂半　羽夾鍾半　變宮仲呂半
變徵黃鍾變半
林鍾林鍾爲仲呂之宮
宮林鍾變　商南呂變　角應鍾
徵太族半　羽姑洗變半　變宮蕤賔
變徵大呂半
夷則夷則爲蕤賔之宮
宮夷則　商無射　角黃鍾變半

徵夾鍾半　羽仲呂半　變宮林鍾變半
變徵太族變半
南呂南呂爲林鍾之宮
宮南呂變　商應鍾　角大呂
徵姑洗半　羽蕤賔半　變宮夷則
變徵夾鍾半
無射無射當爲夷則之宮然夷則用黃鍾爲宮故無射自爲宮
宮無射　商黃鍾變半　角太族變半
徵仲呂半　羽林鍾變半　變宮南呂變
變徵姑洗變半
應鍾應鍾當爲南呂之宮然南呂用大呂爲宮故應鍾自爲宮
宮應鍾　商大呂半　角夾鍾半

徵蕤賓半　羽夷則　變宮無射

變徵仲呂半

移宮改調

右十二律八十四聲其宮聲不起本律而用其商角以爲宮非遷就苟簡之制也伶州鳩曰樂器重者從細輕細者從大故琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制於是在琴則貴散聲鍾磬則有四清聲管笛則有正聲下徵清角三調使大均之宮不至於甚大細均之羽不至於甚細夫然後細大不踰聲應相保而和平出焉非聖人其孰能與於是詳見二十八調

琴律

琴準黃鍾之律

黃鍾九寸十之爲九尺折半四尺五寸故琴自龍齦至臨岳四尺五寸（用古尺當今尺三尺六寸）

全律十二

黃鍾四尺五寸（自龍齦至臨岳）

大呂四尺二寸一分三釐半（在龍齦內二寸八分六釐半）

太族四尺（在十三徽之左）

夾鍾三尺七寸四分半（在十二徽）

姑洗三尺五寸五分五釐半（在十一徽）

仲呂三尺三寸二分九釐半（在十徽）

蕤賓三尺一寸六分四毫（在十徽九徽之間）

林鍾三尺（在九徽）

夷則二尺八寸九釐（在九徽八徽之間）

南呂二尺六寸六分六釐半（在八徽左）

無射二尺四寸九分七釐（在八徽）

應鍾二尺三寸七分（在八徽右）

半律十二

黃鍾清二尺二寸五分（在七徽左）

大呂清二尺一寸六釐七毫半（在七徽右）

太族清二尺（在七徽六徽之間）

夾鍾清一尺八寸七分二釐半（在六徽左）

姑洗清一尺一寸七分七釐七毫半（在六徽）

仲呂清一尺六寸六分四釐七毫半（在六徽右）

蕤賓清一尺五寸八分二毫（在六徽五徽之間）

林鍾清一尺五寸（在五徽左）

夷則清一尺四寸四釐半（在五徽右）

南呂清一尺三寸三分二釐半（在四徽五徽之間）

無射清一尺二寸四分八釐半（在南呂清右）

應鍾清一尺一寸八分半（在無射清右）

半半律十二

黃鍾清清一尺一寸二分半（在四徽左）

大呂清清一尺五分三釐三毫七絲半（在四徽右）

太族清清一尺（在四徽三徽之間）

夾鍾清清九寸三分六釐二毫半（在三徽左）

姑洗清清八寸八分八釐八毫七絲半（在三徽中）

仲呂清清八寸三分二釐二毫七絲半（在三徽右）

蕤賓清清七寸九分一毫在三徽二徽之間

林鍾清清七寸五分在二徽左

夷則清清七寸二釐二毫半在二徽右

南呂清清六寸六分六釐二毫半在二徽一徽之間

無射清清六寸二分四釐二毫半在南呂清清右

應鍾清清五寸九分二釐半在無射清清右

右三十六律寸分釐毫之數及其徽之所在也

琴有三準

琴自臨岳至第四徽一尺一寸二分半爲上準自第四徽至第七徽一尺一寸二分半通上準共二尺二寸半爲中準自第七徽至龍齦二尺二寸半通中準上準共四尺五寸爲下準第七

徽以左下準也爲正律十二內除蕤賓應鍾二變不用得十律各五聲爲五十聲第四徽以左中準也爲半律十二內除二變不用得十律各五聲爲五十聲第一徽以左上準也爲半半律十二內除二變不用得十律此十律惟黃鍾大呂太族三律五聲完具夾鍾以後九律還宮並缺故三準所統止有二十三律共一百一十五聲此特自黃鍾一均所統者言之大呂以後十一律爲宮則以宮商角徵羽五聲依黃鍾五聲之序加之其所在之徽各不同而琴之能事畢矣

七絃還宮

第一絃黃鍾大呂

黃鍾大呂二律並在九寸內故同第一絃平絃爲黃鍾轉絃稍急爲大呂

太族夾鍾爲宮　姑洗仲呂爲商

林鍾夷則爲角　南呂無射爲徵

應鍾黃鍾清爲羽

第二絃太族夾鍾

太族夾鍾二律並在八寸內故同第二絃平絃爲太族稍急爲夾鍾

姑洗仲呂爲宮　蕤賓林鍾爲商

南呂無射爲角　應鍾黃鍾清爲徵

大呂清太族清爲羽

第三絃姑洗仲呂

姑洗仲呂蕤賓三律並在七寸上下故同第三絃平絃爲姑洗稍急爲仲呂蕤賓於黃鍾爲變徵故不以爲宮

林鍾夷則爲宮　南呂無射爲商

黃鍾清大呂清爲角　太族清夾鍾清爲徵

姑洗仲呂爲羽

第四絃林鍾夷則

林鍾夷則二律並在六寸內故同第四絃平絃爲林鍾稍急爲夷則

南呂無射爲宮　應鍾黃鍾清爲商

太族清夾鍾清爲角　姑洗仲呂爲徵

林鍾夷則爲羽
第五絃南呂無射
南呂無射應鍾三律並在五寸上下故同第五絃平絃爲南呂稍急爲無射應鍾於黄鍾爲變宮故不以爲宮
應鍾黄鍾清爲宮　大呂清太族清爲商
姑洗仲呂爲角　蕤賓林鍾爲徵
南呂無射爲羽
第六絃黄鍾清大呂清
黄鍾清大呂清俱在四寸半内故同第六絃平絃爲黄鍾清稍急爲大呂清
太族清夾鍾清爲宮　姑洗仲呂爲商

林鍾夷則爲角　南呂無射爲徵
黄鍾清清大呂清清爲羽
第七絃太族清夾鍾清
太族清夾鍾清俱在四寸内故同第七絃平絃爲太族清稍急爲夾鍾清
姑洗仲呂爲宮　蕤賓林鍾爲商
南呂無射爲角　應鍾黄鍾清清爲徵
太族清清夾鍾清清爲羽

調絃之法

世俗調絃先定武絃散聲以大指按徵絃九徽取聲應之次挑文絃散聲以名指按徵絃十徽應之若有緊慢則整文絃次挑武絃散聲以名指按羽絃十徽應之若有緊慢則整羽絃此四絃既定然後散挑六絃大指按三絃九徽散挑五絃大指按二絃九徽散挑四絃大指按一絃九徽散挑三絃以中指按一絃十徽散挑四絃以名指按二絃十徽散挑五絃以名指按三絃十一徽散挑六絃以名指按四絃十徽散挑七絃以名指按五絃十徽謂之間四應九間三應十若聲在徽右則轉絃令緊聲在徽左則轉絃令慢此以黄鍾清轉生各調也然所謂黄鍾者須用管色合字定一絃散聲然後可以上生下生而得之若但信手取聲必落他律而餘律皆謬矣然亦止可定黄鍾太族姑洗蕤賓林鍾南

呂應鍾七宮聲而已其大呂夾鍾仲呂夷則無射五宮散聲不在黄鍾均内黄鍾宮絃上下相生之所不及非合字可定當於羽角二絃求之其法七絃用合字調之皆協矣乃轉五絃令稍急與三絃十徽無射相應又轉一絃令稍急按其八徽彈之與五絃散聲相應則一絃八徽之南呂變而爲無射無射爲羽則大呂爲商向之散黄鍾今變而爲散大呂矣如是以宮絃如前上生下生而五宮自定此皆宮調之絃也若奏外調須每調如法轉絃或緊或慢凡二十七調併宮調爲二十八姜夔曰琴必每調而改絃瑟必每調而退柱蓋謂此也

原缺第十一葉

三絃獨退一徽與五絃相應

黄鍾均内一絃二絃四絃五絃皆按十徽隔一相應惟三絃獨退一位按十一徽與五絃相應

古今無能明其義者宋儒朱熹姜夔皆釋其義然牽合傅會終難通曉臣愚為之說曰一絃黄鍾大呂以仲呂為角中有太族夾鍾姑洗二絃太族夾鍾以林鍾為角中有姑洗仲呂蕤賓四絃林鍾夷則以黄鍾清為角中有南呂無射應鍾五絃南呂無射應鍾以夾鍾清為角中有黄鍾大呂太族皆隔三律而占兩徽故其角聲皆在十徽惟三絃姑洗仲呂以無射為角則中隔蕤賓林鍾夷則南呂四律乃占三徽必退一徽於十一徽按之取南呂為角乃得自然之序或曰林鍾夷則以黄鍾為角南呂無射以夾鍾為角皆中隔四律而亦按十徽何也曰南呂無射應鍾同居八徽自夷則起宮則無射為商而黄鍾為角自無射起宮則大呂為商夾鍾為角惟仲呂居十徽蕤賓居十徽九徽之間自仲呂起宮則蕤賓為商南呂為角無因更及無射矣此氣數自然之節量也以是知律呂之有二變莫非造化至理陳氏樂書諄諄欲去之盖未察乎此耳

雅樂發微卷二

雅樂發微卷三

古笛之制

黄鍾笛作孔法

晉志黄鍾之笛長二尺八寸四分小分四十四黄鍾以姑洗為角姑洗律七寸一分小分一十一四之得二尺八寸四分四四作孔之法從笛首下行度之盡黄鍾二律一尺八寸為孔則得宮聲為第一孔宮生徵黄鍾生林鍾也就宮孔加林鍾律六寸併宮孔為二尺四寸得徵聲為第四孔徵生商林鍾生太族也就徵孔減太族律八寸得一尺六寸則得商聲為後出孔商生羽太族生南呂也就商孔加南呂律五寸三分小分三十三併商孔為二尺一寸三分三三則得羽聲為第三孔羽生角南呂生姑洗也就羽孔減姑洗律七寸一分小分一十一得一尺四寸二分二二則得正角聲然在商孔之上吹者左手所不及故不作孔而以墨點識之復就羽孔加姑洗律併羽孔為二尺八寸四分四四吹者右手所不及亦不作孔令其聲在笛體中古之制也樂家用法雖一倍再倍但令均同實足為唱和之聲無害於曲均故國語伶州鳩曰匏竹尚議議者宜也為便於事用從宜者也角生變宮姑洗生應鍾也就墨點正角加應鍾律四寸七分小分四十併角點為一尺八寸九分六

六則得變宮聲爲第二孔變宮生變徵應鍾生蕤賓也就變宮孔減蕤賓律六寸三分小分二十得一尺二寸六分四二然在正角點之上亦左手所不及故不作孔以墨點識之復就變宮孔加蕤賓律併變宮爲二尺五寸二分八二則得變徵聲爲第五附孔十二笛之制各以其宮爲主相生之法或倍或半以便事用例皆一者也蕤賓林鍾二笛角聲爲無射應鍾其律短其聲促故八其角蕤賓三尺九寸九分五二林鍾三尺七寸九分二其餘十笛並四其角

正聲調法

黃鍾之笛正聲調法黃鍾爲宮第一孔也應鍾爲變宮第二孔也南呂爲羽第三孔也林鍾爲徵第四孔也蕤賓爲變徵第五附孔也姑洗爲角笛體中聲也太族爲商笛後出孔也商聲濁於角當在角下而角聲在笛體中故令在宮孔之上清於宮也宮商二聲正律也餘皆倍律也

下徵調法

下徵調法林鍾爲宮第四孔也本正聲黃鍾之徵徵聲清當在宮上用笛之宜倍令濁下故曰下徵下徵更爲宮者記所謂五聲十二律還相爲宮也南呂爲商第三孔也應鍾爲角第二孔也黃鍾爲變徵下徵之調林鍾爲宮大呂當爲變徵而黃鍾笛本無大呂假用之法俱發黃鍾太族應鍾三孔黃鍾濁而太族清大呂在二律之間俱發三孔而徵聲譨之則得大呂變徵之聲矣諸笛下徵調變徵法皆如此太族爲徵後出孔也姑洗爲羽笛體中聲也蕤賓爲變宮附孔也

清角調法

清角調法姑洗爲宮笛體中聲正聲之角下徵之羽今乃以爲宮必哨吹令清故名清角惟得爲宛詩謡俗之曲不合雅樂蕤賓爲商附孔正也林鍾爲角非正也姑洗爲宮夷則當爲角今用林鍾故非正南呂爲變徵非正也無射當爲變徵今用南呂故非正應鍾爲徵正也黃鍾爲羽非正也大呂當爲羽今用黃鍾故非正太族爲變宮非正也夾鍾當爲變宮今用太蔟故非正清角之調惟宮商徵三聲與律相應餘四聲非正者皆濁一律哨吹令清假而用之十二笛並同

伏孔

伏孔四所以便用事也一曰正角出於商上者也二曰清角在笛中者也三曰變宮近於宮孔倍令下者也四曰變徵遠於徵倍令高者也或倍或半或四分一取則於琴徽也四者皆不作孔但取其度以爲進退上下之法其孔隱而不見故曰伏孔

十二笛圖
黃鍾之笛長二尺八十四分小分四四
大呂之笛長二尺六寸六分三六
四

太簇之笛長二尺五寸二分八
夾鍾之笛長二尺四寸
五

姑洗之笛長二尺二寸四分七二

仲呂之笛長二尺一寸三分三二

十二律惟仲呂極短宋儒沈括曰今樂部中管三調樂器皆短小其聲唯仗推道調法曲用之比他樂特為煩數今仲呂宮名道調宮

蕤賓之笛長三尺九寸九分五二

林鍾之笛長三尺七寸九分二

右蕤賓林鍾二笛變徵孔距商孔一尺二寸有奇吹者左右手皆不及故皆改用他調又二笛須入其律者以其角聲當無射應鍾短之極也若四之止得一尺八九寸其聲噍故倍之可見古人絲竹從宜之義

夷則之箎長三尺六寸
南呂之箎長三尺三寸七分八

無射之箎長三尺二寸
應鍾之箎長二尺九寸九分六四

晉御府有杜夔律笛

太和十年中書監荀勗中書令張華出御府銅竹律二十五具令太樂郎劉秀等校試其二具與杜夔及左延年律法同

笛有一定之調

又曰周禮調樂金石有一定之聲故造鍾磬者先依律調之然後施於廂縣作樂之時諸音皆受鍾磬之均即爲應均至於饗宴殿堂之上無廂縣鍾磬以笛有一定調故諸絃歌皆從笛爲正

杜夔笛與風雅詩譜相合

又曰每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛（無射之笛）聲清者用二尺九笛（本應鍾之笛黃鍾借用）用長笛者曰奏無射之曲用短笛者曰奏黃鍾之曲今以儀禮經傳考之小雅鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺六篇之譜皆曰黃鍾國風關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋六篇之譜皆曰無射清商以晉志長短二笛觀之黃鍾笛黃鍾清宮也無射笛無射清商也乃知此譜爲杜夔所傳無疑

古十二律各有其笛

古笛每均當各有其笛自上而下第一孔爲宮第二孔變宮第三孔羽第四孔徵第五附孔變徵笛體中角最上後出孔商

今笛惟夷則一均

今笛無長短自下而上笛體中黃鍾宮也第一孔大呂太族商也第二孔夾鍾姑洗正角也第三孔仲呂蕤賓清角變徵也第四孔林鍾正徵也第五孔夷則南呂羽也第六孔無射應鍾變宮也其哨聲黃鍾半律清宮也然則今笛其實古清角之調耳後魏劉芳造六格郊丘之樂張乾龜譏其北廂黃鍾之均實夷則之調餘三廂宮商不和而共用一笛以乾龜之言觀之十二宮同用一笛惟黃鍾太族姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾七律可以還宮其大呂夾鍾仲呂夷則無射五律不在均內雖曰假而用之其實非正聲也

馬融賦笛起於羌之非

馬融長笛賦曰有庶士丘仲言其所由出而不知其弘妙曰近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已龍鳴水中不見已截竹吹之聲相似剡其上孔空洞之裁以當遄便易持易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢按此則長笛出於漢彼丘仲者但能言其所由出耳風俗通乃以爲丘仲所造非也且謂笛本四孔京君明加其一此亦不然五音不備不可以言樂豈有四孔而得謂古器哉意者周人祭祀之樂不用商聲故特設四孔之笛若

他樂未始無五孔也融蓋得之傳聞之誤嵇叔夜云歷代才士並爲之賦推其所由元似不解聲音覽其旨趣亦未達禮樂之情蓋謂是耳周禮笙師註杜子春云篴乃今時所吹五孔竹篴蓋古篴本五孔其謂從羌起者華夏之音遭亂淪入羌中特平復得之也筆談因融賦遂疑子春之言爲未然山堂考索因融賦遂謂古管止有四孔皆誤矣

黃帝使伶倫伐竹作笛

眉山史繩祖學齋佔畢曰冝黃李郭子經博洽之士也綴緝文瑣語云馬融長笛賦云近世雙笛從羌起而風俗通以爲漢武帝時丘仲所作則非出於羌人矣然西京雜記高帝初入咸陽宮笛長二尺三寸六孔又宋王在漢前而有笛賦不始於武帝時丘仲所作此李子經之辯足以破世俗之疑矣以余觀之馬融之妄固可嗤李子經亦未爲詳余攷之史記云黃帝使伶倫伐竹於昆谿而作笛吹之作鳳鳴是起於帝世矣稽曰太史之言未足深據盍不覩周禮笙師掌教歙竽塤籥簫篪篴管以教械樂鄭司農註謂篪七孔音箎而杜子春謂讀篴爲蕩滌之滌五孔即笛之古字也經言可證如此後世不深考而爲説紛紛可勝歎哉

雅樂發徵卷三

雅樂發徵卷四

七宮

國語十二宮用七

國語周景王問於伶州鳩曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逄公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也凡神人以數合之以聲昭之數合聲和然後可同也故以七同其數而律和其聲於是乎有七律王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鍾之下宮布戎於牧之野故謂之厲所以厲六師也以太蔟之下宮布令於商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也反及嬴内以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之嬴亂所以優游容民也

右國語伶州鳩對景王之言明樂有七宮之義也七律者先儒皆謂樂有五聲至武王始加變宮變徵二聲而爲七臣獨以爲景王之問在十

有二宫而用七蓋武王伐殷之時歲在鶉火月在天駟日在析木越三日而辰在斗越四十八日而辰星在天黿鶉火張也天駟房也自張至房經七星爲七列自午至子歷七辰爲七同是以有七宫非謂古無七聲武王始加之也曰夷則之上宫謂夷則之清角今之仙呂宫也無射之上宫謂無射之清商今之黄鍾宫也黄鍾之下宫謂黄鍾之下徵今之南呂宫也太簇之下宫謂太簇之下徵今之歇指調也武王伐紂所用者此四宫謂之宫者調之首十二宫内用七宫也註謂一均之七聲誤矣

十二宫去其中管爲七

臣按十二宫用七去其中管而言也自子黄鍾至亥應鍾十二宫各具七聲共八十四聲内寅太簇七聲與丑大呂七聲同字譜宫聲同四字商聲同一字角聲同上勾徵聲同工字羽聲同凡字辰姑洗七聲與卯夾鍾七聲同字譜宫聲同一字商聲同上勾徵聲同凡字惟角羽二聲有尺工六五之異酉南呂七聲與申夷則七聲同字譜宫聲同工字商聲同凡字徵聲同一字羽聲同上勾惟角聲有六五之異午蕤賓亥應鍾亦各七聲雖與前位不同然黄鍾均内以蕤賓爲變徵應鍾爲變宫二變名曰和謬不可爲調巳上五宫共五六二十五調皆以中管名之中管云者謂其聲在前後二律之中間而與前律同出一孔以之製調音韻重見雖强易其名終無所表異視前律爲不逮故不用也十二宫除此外七宫而已唐祖孝孫參定雅樂古鍾十二近代惟用其七餘五鍾仍號啞鍾莫能通者張文收吹律調之五鍾皆響徵蓋鍾無不響者以不用故以啞名之隨管擊之寧得不應當時蓋未考中管之說耳

二十八調

八十四調之名（大樂署所奏見唐宋樂志）

子黄鍾　正宫
大食調　小食調（又名小食角）
黄鍾徵　羽調（俗呼般涉調）
中管黄鍾宫　應鍾徵
丑大呂　高宫
高大食　中管小食（又名商角調）
大呂徵　高羽調（俗呼高般涉）
正宫調　黄鍾徵
寅大簇　中管高宫
中管高大食　歇指角
太簇徵　中管高羽調（俗呼中管高般涉）
高宫　大呂徵
卯夾鍾　中呂宫
雙調　林鍾角（又名角調）

夾鍾徵　中呂調
中管高宮　太簇徵
辰姑洗　中管中呂宮
中管商調　中管林鍾角
姑洗徵　中管中呂調
中呂宮　夾鍾徵
巳仲呂　道調宮
小食調　越調角
中呂徵　平調
中管中呂宮　姑洗徵
午蕤賓　中管道調宮
中管小食調　中管越調角

蕤賓徵　中管平調
道調宮　中呂徵
未林鍾　南呂宮
歇指調　大食調
林鍾徵　高平調
中管道調宮　蕤賓徵
申夷則　仙呂宮
林鍾商（又名商調）　高大食調
夷則徵　仙呂調
南呂宮　林鍾徵
酉南呂　中管仙呂宮
中管林鍾商　中管高大食角

南呂徵　中管仙呂調
仙呂宮　夷則徵
戌無射　黃鍾宮
越調　雙角
無射徵　黃鍾調
中管仙呂宮　南呂徵
亥應鍾　中管黃鍾宮
中管越調　中管雙角
應鍾徵　中管黃鍾調
黃鍾宮　無射徵

八十四調用二十八

右大樂所掌八十四調內太簇姑洗蕤賓南呂

應鍾五宮各統七聲五七三十五聲皆爲中管惟黃鍾大呂夾鍾仲呂林鍾夷則無射七宮各統七聲爲七七四十九聲內每宮又去其二變及徵聲爲七三二十一聲通中管爲五十六聲不用每宮用者止宮商角羽四聲是爲七四二十八調而已

古樂起清商清角

黃鍾宮則曰正宮夾鍾宮則曰中呂宮林鍾宮則曰南呂宮夷則宮則曰仙呂宮之類宋儒沈括謂自古無能明其義者臣愚以琴與管推而得之以琴言第一絃散聲黃鍾大呂之宮也律極長聲極濁比絃隔一隔二隔三隔四皆不足

以應之必按其商徵得夾鍾宮而與第二絃散
聲相應一絃按商徵先得太簇太簇中管故取夾鍾曰正宮不曰夾
鍾宮而曰正宮者蓋言夾鍾奉而行之其實黃
鍾也次按第二絃商徵得中吕而與第三絃散
聲相應二絃按商徵先得姑洗姑洗中管故取仲吕曰中吕宮以次
至第五絃散聲南吕無射應鍾之宮聲也按其
商徵得黃鍾清少宮而與第六絃散聲相應按五絃商徵先得應鍾應鍾與南吕同絃爲中管故用黃鍾清曰黃鍾宮不曰無
射宮而曰黃鍾宮者雖本於無射其實第六絃
黃鍾少宮爲之主也以管言古笛商孔在宮孔
之上清商畧皆以後出孔爲宮準琴律也有周
以來相承用之故大樂畧稱清商畧皆此義也

或曰然則黃鍾正聲果不爲用乎曰黃鍾君也
至尊無對不下行臣職實轉生十一宮八十四
聲而不爲他律役者也五代王朴有虛宮之說
謂以黃鍾爲主虛之而不敢用必有所受矣故
聖人作樂特設四清聲以代之國語伶州鳩曰
細均有鍾而無鎛昭其大也凡鍾大者爲鍾小者爲鎛以宮商言
之宮爲鍾商爲鎛以商角言之商爲鍾而角爲鎛角與羽亦然大均有鎛而無
鍾鳴其細也蓋謂大吕太簇夾鍾姑洗爲均其
聲大必改用其清商爲宮而不用本律是謂有
鎛而無鍾夷則南吕無射爲均其聲細必改用
黃鍾大吕太族而不用其本律是謂有鍾而無
鎛黃鍾全律其聲極大虛之不以爲宮是謂甚

大無鎛然後大均之宮不至於甚大細均之羽
不至於甚細聲應相保而和平出焉先儒謂樂
用四清聲所以避臣民陵迫之嫌正細大不踰
之義也

六宮十一調字譜

子黃鍾宮用其清商起太簇高五以其中管不
用故進而用大吕之商夾鍾緊五爲宮兼用一
上尺工凡六四等聲曰正宮其實黃鍾宮也
黃鍾商從其宮聲進二律起中吕上字兼用尺
工凡六四五一等聲曰大食調其實黃鍾商也
黃鍾角從其商聲進二律起林鍾尺字兼用工
凡四五一勾等聲曰小食角又名小食調其實

黃鍾角也
黃鍾羽從其角聲進四律起黃鍾清六字兼用
五一勾尺工凡等聲本名羽調俗呼般涉其實
黃鍾羽也右黃鍾四調皆有曲
丑大吕宮進二律起夾鍾緊五曰高宮以其與
正宮重出用其閏宮太簇高五曰宮調其實大
吕閏宮也古有曲今不傳
大吕商進二律起中吕上字曰高大食與大食
調重出故無曲
大吕角進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一
勾等聲曰中管小食又名商角調其實大吕角
也

大吕羽進二律起黃鍾清六字曰高羽調俗呼
高般涉與羽調重出故無曲右大吕四調商羽
二調無曲
寅太簇宮起姑洗高一曰中管高宮凡中管不
用故四調皆無曲
卯夾鍾宮用其清商起中吕上字兼用尺工凡
六四五一等聲曰中吕宮其實夾鍾宮也
夾鍾商進二律起林鍾尺字兼用工凡四五一
勾等聲曰雙調其實夾鍾商也
夾鍾角進二律起南吕高工兼用凡四五一勾
工等聲曰林鍾角又名角調其實夾鍾角也古
有曲今不傳

夾鍾羽從其角聲進四律起太簇高五兼用一
勾工凡四等聲曰中吕調其實夾鍾羽也以其
中管故無曲右夾鍾四調角羽二調無曲
辰姑洗宮起蕤賓勾字曰中管中吕宮不用故
四調皆無曲
巳中吕宮用其清商起林鍾尺字兼用工凡四
五一勾等聲曰道調宮其實中吕宮也中吕若
進而用其角聲則入南吕食指故不進而用林
鍾其管極短其聲煩數不入雅四調皆然沈括
曰樂部有三調樂器皆短小其聲噍殺惟道調
法曲用之比他樂特為煩數蓋指此也古有曲
今不傳

中吕商進二律起南吕高工曰小食調其實中
吕商也南吕中管故無曲
中吕角進二律起應鍾高凡曰越調角應鍾中
管故無曲
中吕羽進二律起姑洗一字曰正平調其實中
吕羽也姑洗中管故無曲右中吕四調商角羽
三調無曲
午蕤賓宮起夷則曰中管道宮四調皆無曲
未林鍾宮用其清商起南吕高工其管短又進
而用應鍾則愈短不可更進故退復本位起林
鍾尺字兼用工凡四五一勾等聲仍清商之例
曰南吕宮其實黃鍾之下徵調也

林鍾商進二律起應鍾高凡以其中管從其宮
聲退復本位起南吕高工兼用凡四五一勾等
聲曰歇指調其實黃鍾下徵之商也古有曲今
不傳
林鍾角進二律起大吕清平五以其中管不用
退復本位起應鍾高凡曰大食角其實下徵之
角也應鍾中管故無曲
林鍾羽進二律起蕤賓勾字以其中管退復本
位起姑洗高一兼用勾工凡四五等聲曰高平
調又名南吕調其實下徵之羽也古有曲今不
傳右林鍾四調商角羽三調無曲林鍾四調古
樂以其與夷則同絃同柱用其清角為宮皆起

黃鍾清後人以其與夷則重出故改用本律然
古笛林鍾極長變徵孔距商孔一尺二寸有奇
吹者左右手皆不及恐不可度曲當依古制爲
是

中夷則宮用其清商起無射凡字以其短促不
可度曲進而用其角聲黃鍾清六字兼用四五
尺工凡合等聲曰仙呂宮其實夷則宮也

夷則商從其宮聲進二律起太簇高五以其中
管進而用夾鍾清緊五兼用上尺工凡六四五
等聲曰林鍾商又名商調其實夷則商也

夷則角從其商聲進二律起中呂上字曰高大
食其實夷則角也以其與大食調重出故無曲

夷則羽從其角聲進四律起南呂高工曰仙呂
調其實夷則羽也以其中管故無曲右夷則四
調角羽二調無曲

酉南呂宮起應鍾高凡以其短促進而用其角
聲大呂平五曰中管仙呂宮四調皆無曲

戌無射宮用其清商起黃鍾清六字兼用四五
一勾尺工凡等聲曰黃鍾宮其實無射宮也今
曲借用上字又有勾字蓋仲呂上字蕤賓勾字
所差不多故可借用後同

無射商進二律起太簇清高五兼用一勾工凡
四等聲曰越調今曲起夾鍾緊五而借勾爲上
借凡爲六其實無射商也

無射角從其商聲進二律起姑洗高一兼用勾
工凡四五一等聲曰雙角其實無射角也古有
曲今不傳

無射羽從其角聲進四律起南呂高工曰黃鍾
調其實無射羽也以其中管故無曲右無射四
調角羽二調無曲

亥應鍾宮起大呂清平五曰中管黃鍾宮四調
皆無曲

凡曲高下止是一聲

凡樂每調皆具七聲而樂家惟取其起調畢曲
之律以名之蓋以起調之聲爲主中間逗遛曲
折雖行乎均内七聲末復歸於本律謂以六聲

贊助以成其調其實一聲也沈括曰凡曲止是
一聲清濁高下如縈縷耳深知此義

五聲無徵

五聲無徵者假令黃鍾一變生林鍾爲徵林鍾
之實得黃鍾三分之二凡律或倍或半或四分
之一皆不離本律之聲然則三分之二其去宮
聲不遠將變未變之間耳故林鍾爲徵不以林
鍾起宮而用其角聲應鍾爲宮應鍾中管又進
而用黃鍾爲宮是黃鍾之徵即黃鍾之宮也餘
律倣此姜夔大樂議曰奏林鍾而聲或黃鍾謂
宮聲之未改也周禮祀樂夾鍾爲宮應用無射
爲徵而改用太簇林鍾爲宮應用太簇爲徵而

改用姑洗黃鍾爲宮應用林鍾爲徵而改用太
簇其義可見說者乃欲循其序而補之何耶
古大樂二十八調內用六宮十一調共十七宮調
子正宮　大食調　小食調
羽調（俗呼般涉調）
丑高宮（以其與正宮並用其閏宮名曰宮調）　商角調
寅中管
卯中呂宮　雙調　角調（又名夾鍾角）
辰中管
巳道調宮
午中管
未南呂宮　歇指調　高平調（又名南呂調）

申仙呂宮　商調（又名林鍾商）
酉中管
戌黃鍾宮　越調
亥中管
今大樂止存十二宮調
十七宮調內去道調宮宮調歇指調角調高平
調一宮四調存五宮七調共十二宮調樂家謂
軒轅制十七宮調今所傳止十二宮調此語或
有所受

雅樂發微卷四 終

雅樂發微卷五

度曲

古度曲之源

古之詩今之詞曲也若不能歌其詩但能說其
義非詩之本義也漢去三代未遠仲尼三百篇
太樂氏例能歌之厥後聲歌之學日微至曹魏
時惟杜夔傳古雅樂鹿鳴騶虞伐檀文王四曲
而已太和中左延年改騶虞伐檀文王三曲更
作聲節惟因夔鹿鳴全不改易其一曰於赫篇
準鹿鳴聲其二曰巍巍篇準騶虞聲其三曰洋
洋篇準文王聲其四復用鹿鳴而除古伐檀晉
承魏氏之舊作祖宗篇準鹿鳴於皇篇準於赫

邦國篇準洋洋明明篇準巍巍其章句長短聲
節高下大畧因乎詩之雅頌雖其平仄未必盡
同而依詠之間自可諧協故儀禮經傳通解載
小雅國風十二詩譜黃鍾清宮無射清商二調
也而晉樂志有杜夔笛二具三尺二者所以奏
無射二尺九者所以奏黃鍾乃知詩譜爲夔舊
物未經延年所改也先儒謂古雅四曲亡於魏
晉由是觀之其實未嘗亡耳然所謂鹿鳴用黃
鍾清宮關雎用無射清商者以二曲皆用黃鍾
清宮起調畢曲中間逗留曲折不出乎一均七
聲之外而已非謂其句必用其律其律必管其
字而不可以移易也古之度曲大槩如此隋唐

以降鄭譯諸人頗以億說更作使夫清廟之歌徒諧俚耳高下混淆紛亂無統而雅頌之響微矣獨大樂署所掌十七宮調以不隸太常故樂官得以世守之而不敢易但撰辭長短不齊各限以平仄爲一定之制學士大夫有作亦必循其制爲之謂之新樂府推原其始黃鍾宮諸曲當如四牡之於鹿鳴無射清商諸曲當如葛覃之於關雎起調畢曲之律同其逗留曲折不必盡同也嘗以古辭求之晉嵇康有風入松之曲唐僧皎然擬之爲五言詞今大樂雙調有風入松乃首句七言末句六言與皎然之作全不相似豈此曲可五言亦可七言乎李賀申胡子觱篥歌亦五言當時工師尚能於席間裁爲平調奏之今人不能也意者凡曲皆古詩樂家以其起調畢曲之字偶用一調諧之遂加襯字爲曲非先定其律而後撰其辭以輳合之亦非謂此曲必入某調而不可易也故中呂雙調皆有醉春風越調中呂皆有鬭鵪鶉正宮仙呂皆有端正好若是者不必徧舉可見凡曲無一定之調但一詩而十七宮調皆可更迭奏之矣

樂之邪正在辭不在律

或曰信如此說則究詩諢俗之曲無有不可奏者而得謂之雅乎曰不然樂之邪正在辭不在律夫人之情發而爲辭假器以寫之是之謂聲聲也者精神之所運貫金石昭日星感萬物通鬼神而不可掩者也故清廟之歌沖淡而莊敬關雎之什中正而和平七月質而裕三侯壯而遠易水敢死而不悔越人藝而懷慙桑中淫以蕩此非其器所能爲其辭使然也近世儒者薄其事故樂章高者太文而或乖於律不及者依詠平仄卒入於俚於乎撰辭一事其可苟乎哉

大樂繁聲太多當刪

假令黃鍾醉花陰本五句幷換頭止五十二字起調當用黃清六今樂家乃先用六五凡工等爲襯聲然後用中呂上字起調以律推之乃是黃鍾清角非黃鍾宮也又加襯八十餘字繁聲太多音節太密去古益遠矣蓋始作此曲者或四言或五言七言必有襯字以贊助之通爲五十二字後人撰辭併其襯字亦用辭填實工師不知於定腔五十二字外又加襯字至八十餘皆淫哇之聲也必刪去之始爲近古

小雅詩譜六篇凡二十八章

呦(黃清)呦(南)鹿(蕤)鳴(姑)食(南)野(姑)之(太)苹(黃)我(蕤)
有(林)嘉(應)賓(南)鼓(林)瑟(南)吹(黃清)笙(林)吹(蕤)笙(林)
鼓(南)簧(姑)承(應)筐(黃清)是(姑)將(南)人(林)之(南)好(黃)
我(姑)示(林)我(南)周(黃清)行(黃清)○呦(黃)呦(姑)鹿(蕤)
鳴(姑)食(林)野(南)之(黃清)蒿(黃清)我(林)有(南)嘉(應)賓(黃清)

德南音蕤孔姑昭林視姑民南不黃清恌姑君應
子黃清是姑則蕤是姑傚南我林有南旨應酒黃清
嘉林賓南式應燕南以太清敖黃清○呦黃呦姑
鹿太鳴黃食太野黃之蕤苓姑我蕤有南嘉應
賓南鼓林瑟南鼓黃清琴林鼓蕤瑟林鼓南琴姑
和應樂黃清且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林
燕南樂黃嘉應賓南之太清心黃清

右鹿鳴三章章八句黃鍾清宮俗呼正宮

四黃牡姑騑蕤騑姑周太道黃倭蕤遲姑豈林
不南懷應歸黃清王蕤事姑靡林盬南我林心黃
傷應悲黃清○四黃牡姑騑林騑南嘽應嘽黃
駱太清馬黃清豈蕤不林懷應歸南王蕤事姑靡太

盬黃不林遑姑啓太處黃○翩黃清翩林者姑
鵻南載姑飛應載林下南集蕤于南苞蕤栩林
王太事黃靡蕤盬姑不林遑南將太清父黃清○
翩黃清翩姑者蕤鵻姑載林飛應載林止南集林
于南苞蕤杞姑王蕤事姑靡林盬南不黃遑蕤
將太母黃○駕黃彼太四黃駱姑載林驟南
駸黃清駸林豈林不南懷應歸黃是太用黃作蕤
歌姑將應母黃來太清諗黃清

右四牡五章章五句黃鍾清宮俗呼正宮

皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪蕤
駪林征蕤夫姑每應懷南靡太清及黃清○我黃
馬姑維蕤駒姑六黃清轡姑如林濡南載林馳南
載黃驅姑周蕤爰姑咨太諏黃○我黃清馬林
維應騏黃清六林轡南如蕤絲姑載林馳南載蕤
驅林周應爰黃咨太清諆黃清○我黃清馬林維應
駱南六蕤轡姑沃林若南載蕤馳南載蕤驅林
周黃爰姑咨太度黃○我黃馬南維應駰黃清
六黃清轡姑既林均南載林馳南載黃驅姑周應
爰南咨太清詢黃清

右皇皇者華五章章四句黃鍾清宮俗呼正宮

魚黃清麗姑于蕤罶姑鱨太鯊黃君蕤子林有應
酒南旨林且南多黃清○魚黃麗姑于太罶黃清
鮒蕤鱧姑君蕤子林有蕤酒姑多蕤且姑旨南
○魚黃清麗太清于應罶黃清鰋林鯉南君蕤子姑

有林酒南旨林且南有黃清○物黃清其姑多應
矣南維蕤其姑嘉林矣南○物蕤其林旨蕤
矣姑維南其蕤偕姑矣林○物黃其太有黃
矣姑維應其南時太矣黃

右魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾清宮俗呼正宮

南黃清有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林
子南有蕤酒姑嘉應賓黃清式林燕南以太清樂黃清
○南黃清有南嘉蕤魚姑烝蕤然姑汕林汕南
君林子南有黃酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南
衎黃清○南黃清有太清樛應木南甘黃清瓠林纍南
之黃清君黃子太有黃酒姑嘉太清賓黃清式應燕南

綏太清之黃清○翩黃翩太者黃雝姑烝林然南
來蕤思姑君黃清子姑有林酒南嘉蕤賓姑式太
燕黃又南思黃清
右南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮俗呼正宮
南黃清山太清有應臺南北應山南有太清萊黃清樂應
只黃清君應子南邦林家南之黃清基林樂蕤只林
君南子姑萬黃壽姑無太期黃○南黃山姑
有蕤桑姑北黃山姑有太楊黃樂蕤只林君應
子南邦林家南之黃光林樂應只黃清君林子姑
萬林壽南無太清疆黃清○南黃清山林有應杞南
北林山南有太清李黃清樂應只黃清君應子南民南
之蕤父姑母林樂蕤只林君蕤子姑德蕤音姑

不太已黃○南黃山太有黃栲姑北南山蕤
有姑杻林樂蕤只林君應子南遐林不南眉太清
壽黃清樂應只黃清君蕤子姑德應音南是林茂黃清
○南黃清山姑有蕤枸姑北應山黃有太清楰黃清
樂應只黃清君應子南遐南不蕤黃姑耇林樂蕤
只林君蕤子姑保黃清艾南爾林後黃清
右南山有臺五章章六句黃鍾清宮俗呼正宮
國風詩譜六篇凡十九章
關黃清關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林
窕南淑黃清女姑君黃清子林好南逑黃清○參黃清
差南荇林菜南左林右南流無之黃清窈中窕林
淑無女姑寤太寐姑求太之黃求黃清之南不林

得南寤姑寐中思南服林悠姑哉中悠姑哉太
輾黃清轉南反無側黃清○參黃清差無荇南菜林
左太清右林采南之黃清窈姑窕中淑林女南琴林
瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林左林右姑
芼林之南窈黃清窕南淑林女太清鍾黃鼓南樂無
之黃清
右關雎三章一章章四句二章章八句無
射清商俗呼越調
葛黃之太覃姑兮太施姑于太中太谷黃維仲
葉南萋無萋太黃南鳥無于南飛林集仲于林
灌無木太其黃清鳴南喈無喈黃清○葛黃清之太清
覃林兮黃清施林于南中無谷黃清維林葉南莫黃

莫南是黃刈姑是太濩姑為林絺姑為太綌姑
服太之姑無太斁黃○言黃清告姑師南氏林
言林告姑言太歸黃薄黃汙姑我太私姑薄姑
澣仲我林衣南害南澣林害無否太歸黃清寧南
父林母黃
右葛覃三章章六句無射清商俗呼越調
采黃清采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟中
我林懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟黃清
彼無崔南嵬林我林馬姑虺南隤林我中姑林
酌南彼無金姑罍太維太清以林不南永無懷黃清
○陟黃彼姑高南岡林我林馬姑玄南黃林
我姑姑太酌姑彼黃兕太觥姑維黃清以林不南

永無傷清黃〇陟清黃彼南砠清黃矣林我黃馬姑
瘏太矣黃我中僕姑痡林矣南云清黃何南吁無
矣清黃

右卷耳四章章四句無射清商俗呼越調

維黃鵲姑有中巢林維清黃鳩無居南之林之中
子林于無歸太百清黃兩林御南之清黃〇維黃
鵲林有南巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃
于仲歸姑百太兩黃將太之黃〇維清黃鵲無
有南巢林維南鳩林盈南之清黃之清黃子南于姑
歸林百清太兩林成南之清黃

右鵲巢三章章四句無射清商俗呼越調

于清黃以南采林蘩南于林沼姑于太沚姑于黃

以姑用太之姑公清黃侯南之無事黃〇于清黃
以林采黃蘩南于太澗黃之太中姑于姑以南
用林之南公清黃侯南之清太宮清黃〇被清黃之清太
僮南僮林夙清太夜林在南公清黃被黃之姑祁太
祁姑薄林言南還無歸清黃

右采蘩三章章四句無射清商俗呼越調

于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林
以姑采仲藻林于黃彼姑行太潦黃〇于黃
以姑盛太之姑維清黃筐南及林筥南于林以姑
湘仲之林維林錡南及無釜黃〇于清黃以南
奠黃之姑宗林室姑牖太下黃誰仲其南尸無
之林有清黃齊南季無女黃

右采蘋三章章四句無射清商俗呼越調

雅樂發微卷五

古樂今樂同異

魏文侯問

樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音而不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯奸聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近不同文侯曰敢問如何子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而亂於德是以祭祀弗用也

詩云雍肅和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事不行爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也然後聖人作爲鞉鼓控楬壎篪此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

古樂今樂同器同律特製辭度曲不同

臣按子夏之言以聖人治定功成正六律和五聲弦歌詩頌爲古樂以鄭衛齊宋淫溺驕煩之音爲新樂鄭衛齊宋之樂與聖人之樂本同器其曲本同律也特其詞淫蕩無耻惰慢不恭而又務爲奸聲繁節以悦人此其所以不同耳孟子曰今之樂由古之樂雖主於諷切時君與民同樂然古樂今樂之同異亦自可見非徒春秋戰國之時爲然紂好北鄙之音師延作靡靡之

樂是有周以前固有今樂矣非獨殷周古者建國禁其淫過凶慢之聲是三代以前固有今樂矣夫今樂與古樂同者器也律也其不同者製詞有邪正敬慢也度曲之節有繁簡嚴媚濃淡也用其所同而去其所不同使其詞一歸於正其曲淡而不豔其節稀而不密則古樂豈外是哉白居易曰正始之音其若何朱弦疏越清廟歌一彈一唱再三歎曲淡節稀聲不多蓋有以識此矣苟徒曰今樂非古樂而不知其所以異古樂即今樂而不知其所以同幾何而不爲億說也哉

祀樂宴樂不同

事神事人之異

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圜鍾者夾鍾也夾鍾爲宮其名正宮黃鍾之宮也故曰奏黃鍾歌大呂黃鍾爲角其名越調角越調角本應鍾以中管故進而用黃鍾中呂之角也太簇爲徵其名中呂徵中呂之徵也姑洗爲羽其名平調中呂之羽也黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽皆統於中呂而中呂統於黃鍾是祀天之樂皆黃鍾也曰乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽函鍾者林鍾也林鍾爲宮其名南呂宮林鍾之宮也太簇爲角其名大食調林鍾之角也姑洗爲徵其名林鍾徵林鍾之徵也林鍾爲宮當以蕤賓爲羽其名高平調嫌與宮聲同位避之而用南呂其名黃鍾調其實林鍾之羽也其曰奏太簇奏其角也奏姑洗奏其徵也奏蕤賓奏其羽也蕤賓用於山川與林鍾無嫌太簇爲角姑洗爲徵蕤賓爲羽皆統於林鍾是祀地之樂皆林鍾也乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽黃鍾爲宮者其名黃鍾宮無射之宮也其

合爲夾鍾太簇爲徵者其名中呂徵中呂之徵也其合爲夷則奏無射奏其宮也奏其宮者歌其角歌小呂者歌其徵也歌其徵者奏其羽是祀人鬼之樂北方亥子丑幽陰之地也夫祀樂天神必統於黃鍾地神必統於林鍾人鬼必幽陰之地其於五聲則有徵而無商朱儒謂商金殺聲也鬼神畏之故不用其逗留曲折不行乎二變其依詠絃節不假乎襯聲蓋不以事人之道而事神也燕會樂二十八調隨在用之初無所擇其於五聲則有商而無徵其逗留曲折兼行乎二變其詠嘆唱和非加襯字不足以行之此祀樂燕樂所以分也

古樂未變

考伶州鳩之言知古樂未嘗變

古樂以無射爲黃鍾宮黃鍾爲正宮夾鍾爲中呂宮林鍾爲南呂宮夷則爲仙呂宮之類本于琴瑟尚宮鍾尚羽匏竹　之義此伶州鳩對景王之言國語載之甚詳實有周以來雅樂也隋柱國鄭譯以蘇祇婆琵琶聲考校大樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃用姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越

臣按大樂夷則宮用其角聲黃鍾清六字俗呼

仙呂宮既以黃鍾爲宮則太簇商姑洗角自然之序也凡絲聲林鍾夷則同絃同柱是林鍾與夷則同用黃鍾清爲宮也然則鄭譯謂大樂所奏林鍾宮者其實夷則之清角俗呼仙呂宮者是已故後魏張乾龜謂祖瑩曰劉芳所造六格郊丘宗廟之樂北廂黃鍾之均實夷則之調蓋大樂二十八調乾龜知之而劉芳鄭譯皆未知也譯據蘇秪婆胡曲反改華夏舊灋以就之甚實常知其爲亡國之音爲是故耳沈括云鄭譯始條具十二均轉生八十四調清濁混淆紛亂無統蓋言教坊所掌者皆譯所改以臣觀之今之大樂猶有周之舊實未嘗改也何以知其然

今之樂夷則宮以黃鍾爲宮夾鍾宮以中呂爲宮之類正譯所謂大樂乖戾者也教坊者古制氏也世守其業凡一絃一管一字雖國工不敢輕動宋儒馬端臨曰景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工加減銅劑聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鍾樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之欲請帝中指寸爲律徑圍爲容盛其後止用中指寸不用徑圍且制器不成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變其實未嘗

變也

樂器

鳧氏爲鍾

考工記曰鳧氏爲鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣註曰鼓居六鉦居六舞居四共十六又曰鍾口十者其長十六也跞曰假令黃鍾之律長九寸以律計自倍半爲鍾倍九寸爲尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半

臣按以三尺二寸半分爲十六每分得一寸四分六毫二絲半十分其銑謂鍾兩角至舞盡處各一尺四寸六釐三毫半去二分以爲鉦謂一尺四寸六釐三毫半內去二寸八分一釐二毫半餘一尺一寸二分半自銑上行度之爲鉦鉦距甬盡處亦一尺一寸二分半鉦者正也以其居鍾體之中故曰鉦以其鉦爲之銑間謂以鉦之一尺一寸二分半自舞盡處下行度之爲銑間銑間距銑二十八分一釐二毫半去二分以爲之鼓間謂以銑間之一尺一寸二分半內去二寸八分一釐二毫半餘八寸四分三釐七毫半自舞盡處下行度之爲鼓間鼓間距銑間亦

二寸八分一釐二毫半以其鼓間爲之舞脩謂以鼓間之八寸四分三釐七毫半於舞間橫度之爲舞廣舞地狹故以廣爲脩去二分以爲舞廣謂以舞脩之八寸四分三釐七毫半去二寸八分一釐二毫半餘五寸六分二釐半爲舞長即舞間也上文以脩爲廣此以廣爲長可知舞間距鼓間亦二寸八分一釐二毫半銑鼓皆有間則鉦亦當有間鉦間亦八寸四分三釐七毫半與舞間同處

舞廣八寸四分三釐七毫半銑間一尺一寸二分半其廣亦當一尺一寸二分半自舞間兩旁斜界至鍾口兩角（銑兩）則鍾口廣一尺二寸有奇鍾上收三寸五分有奇其圜雖不圓然其大要徑一圍三之法而徑少殺耳此以博古圖周編鍾度之而知其然鼓間鉦間皆八寸四分三釐七毫半各居銑之六舞間五寸六分二釐半居銑之四三者共十六滿鍾之長詣通甬衡計之也

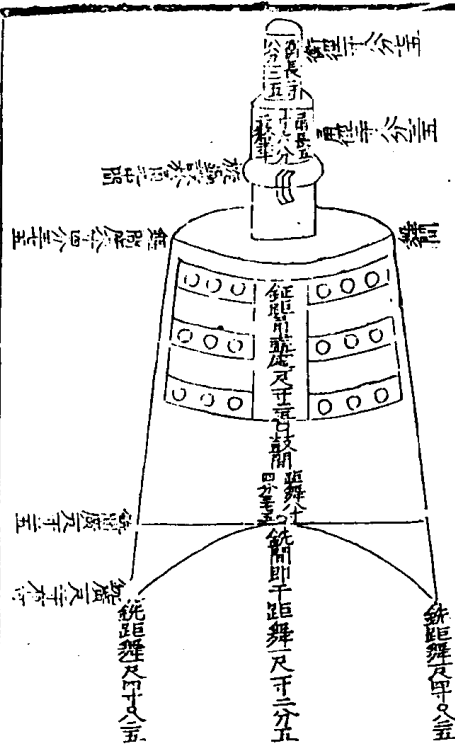
以其鉦之長爲之甬長三分去一以爲衡圍三分其甬長二在上一在下以設其旋註曰衡居一分則三分旋亦二在上一在下旋當甬之中間

鉦謂鉦間甬長幷衡而言謂以鉦間之八寸四分三釐七毫半爲甬衡之長以甬長爲之圍則

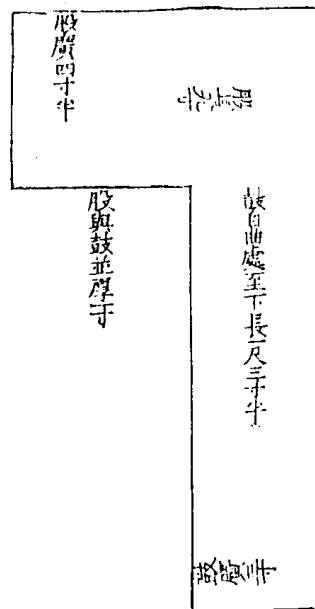
甬徑二寸八分一釐二毫半甬圍八寸四分三釐七毫半內去二寸八分一釐二毫半餘五寸六分二釐半爲衡圍則衡徑一寸八分七釐半甬長八寸四分三釐七毫半三分以一爲衡則衡長二寸八分一釐二毫半甬長五寸六分二釐半旋設於甬之中間則旋之上下各二寸八分一釐二毫半若通衡計之是爲二在上一在下也

大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚

假令黃鍾之鍾鼓間八寸四分三釐七毫半其厚八分四釐三毫七絲半小鍾則隨其鉦間十

分之一爲厚蓋鼓間鉦間之數同經於大鍾以鼓間言小鍾以鉦間言互見也鄭氏疑鍾有大小其厚宜不同乃並取鉦鼓爲準故有鼓外鉦外之説蓋謂古鍾以大小應律其厚宜同若以厚薄應律其厚宜異具圖于後

黄鍾圖式

磬氏爲磬

磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其耑假令黄鍾之律長九寸乃横九寸直九寸是爲倨句一矩直加九寸是爲又半則此矩横九寸直一尺八寸也横九寸爲股股廣四寸半是爲股博居其一也股長九寸是爲股居其二也直一尺八寸内除四寸半係股身餘一尺三寸半爲鼓長是爲鼓居其三也三分去一以爲鼓博謂股廣四寸半内去一寸半餘三寸爲鼓廣也參分其鼓博以其一爲之厚謂三寸以一寸爲磬之厚也磬體既成扣之其聲太清則摩其兩面令薄薄則其聲濁也太濁則摩其耑令短而狹短狹則其聲清也其餘十一磬倣此具圖于後

鍾磬非必形之大小爲聲

右鍾磬圖以黃鍾九寸爲率鄭註曰經蓋假設之耳謂鍾磬非必以形之大小爲聲之高下也故古人有據經造黃鍾特磬止得林鍾聲者則律不隨形之大小而得明矣

姜夔瑟制

桐爲背梓爲腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲冲融首尾之下爲兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一

柱崇二寸七分別以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡絃具五聲五聲爲均凡五均其二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

靁鼓靁鼗等器

周禮靁鼓靁鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面孤竹孫竹陰竹之管雲和空桑龍門之琴瑟已上諸器須準古法造之始可言古樂後世鑄鍾不遵古制其形圜而無枚有紐而無甬衡爲得應律又宋儒謂靁鼓靁鼗六面乃

靁鼓六靁鼗六蓋言一鼓爲一面非一鼓而有六面之革可擊亦是好爲異說以惑人而特與註疏倍者也

好爲異說者亂雅

伏羲琴夫子琴號鍾響泉韻磬諸名琴陳氏樂書皆列俗部以其有七絃也使琴去少宮少商止存五絃則世所傳古曲皆不可彈矣是知非獨鄭聲亂雅凡好爲異說者其亂雅爲尤甚焉

箏本頌瑟別名

頌瑟十三絃移柱應律其制與箏無異古宮縣周之合頌聲也是知箏本頌瑟後世以其自呼其名遂名之曰箏而列之俗部使頌瑟受誣不

得蹟於雅可嘆也已

頭管即古管

頭管九孔自下而上管體中翕聲爲合字第一孔四字第二孔一字第三孔生字第四孔後出勾字第五孔尺字第六孔工字第七孔凡字第八孔後出六字第九孔五字大樂以此先諸樂謂之頭管其來久矣經曰嘒嘒管聲下管象武之類是也後世以其自呼其名名之曰觱篥甚者謂胡人卷蘆葉吹之亦猶遂本古雅而謂起於羌乃列之胡部於乎聖人之樂豈眞不用管而管豈眞不用稍耶今之頭管律中大呂詳見元聲其餘樂器

大明會典已載者今不具悉

雅樂發微卷七

樂縣

周禮大司樂祀宿縣

周禮春官大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之言大祭祀則中祭小祭燕享亦必宿縣可知

小胥正樂縣

小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲註曰宮縣四面軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有墻軒縣三面其形曲故曰曲縣闕南面以避王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已

儀禮大射宿縣

儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮（鑮十二辰頭零鍾也）皆南陳建鼓在阼階西南鼓（南鼓謂南向）應鼙在東南（東謂建鼓之東南謂南向鼙左應右下同）西階之西頌磬東面其南鍾（鍾謂頌鍾）其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓（東鼓謂東向）朔鼙在其北（北謂建鼓之北亦東向）一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間（一建鼓在阼階之西一在西階之東簜在二者之間簜竹也豹竹之屬皆謂之簜）鼗倚於頌磬西紘

因軒縣可定宮縣

臣按諸侯之禮備三面以爲軒縣其北面亦當

有鍾磬鎛以避射位撤之但存鼓以見縣數耳
由是推之則宮縣四面之制可得而定矣
宮縣儀註
凡大祀樂官先期設縣於壇南內壝之外皆北
向東方西方各編磬（石磬下同）一簴在北編鍾一簴
在南鎛三簴東方者夾鍾在鍾磬間太簇在磬
北姑洗在鍾南西方者南呂在鍾磬間無射在
磬北夷則在鍾南南方北方亦如之而磬在西
鍾在東北方之鎛黃鍾在鍾磬間應鍾在磬西
大呂在鍾東南方之鎛蕤賓在鍾磬間仲呂在
鍾東林鍾在磬西靁鼓二（凡天神用靁鼓地祇用靈鼓廟廷用路鼓）
樹于北縣之內道之左右而靁鼗從之（道左者在鼓東）

（道右者在鼓西）若朝會則路鼓樹于南縣之內道之左
右而路鼗從之建鼓四在四隅縣之內爲舞位
（文舞在左武舞在右）壇上之南特磬一在西（天地石磬廟廷玉磬）特
鍾一在東（荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊特鍾鳴於堂上而堂下之編鍾應之磬亦然）頌琴頌瑟雅琴雅瑟各一在鍾磬間
琴在道左瑟在道右各承以縩凡歌工位在琴
瑟北搏拊二一在琴東一在瑟西凡樂在壇上
者廟廷則在堂上匏竹在壇下衡陳之其東管
籥笙和簫篴篪塤各一起于道左迄於東其西
亦各一起于道右迄於西柷敔各一在匏竹南
柷左而敔右凡樂在壇下者廟廷則在堂下
聖節冬至元旦耕籍臨雍行朝賀禮並同若

大祀慶成班師奏捷則建鼓外加鼓吹樂十二部羽
葆鼓大鼓金錞各一以備五奏五舞若
中宮享先蠶則設大磬十二以當辰位而無路鼓若
大射則撤南縣以避射位東縣西向西縣東向
宮縣祖虞書
書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓
在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間
鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀先儒謂戛擊鳴
球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止
柷敔笙鏞以間堂下之樂也上下合奏而不失
乎中和之紀夫然後有祖考來格羣后德讓鳥
獸蹌蹌鳳皇來儀之應舜之樂其斯爲盛矣故

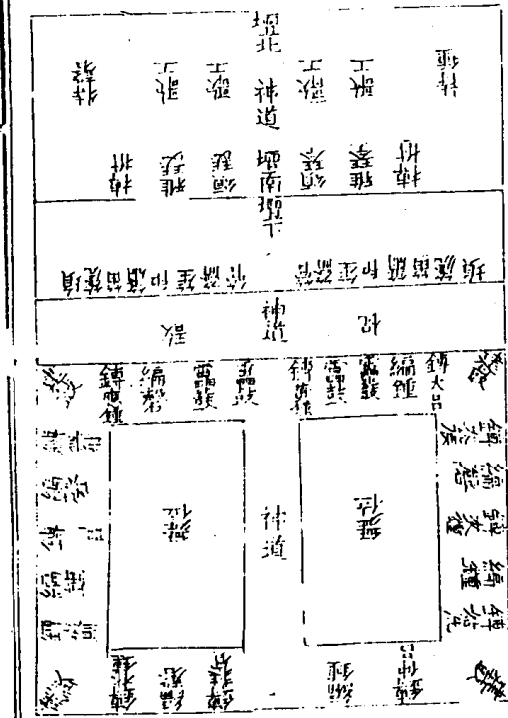
周漢相承歌者在堂不設鍾鼓宮架在庭不設
琴瑟蓋有虞之遺制也
周漢相承宮縣二十簴
宮縣四面編鍾編磬各四簴鎛鍾十二簴通爲
二十并建鼓四以應二十四氣自漢以來相承
用之陳氏樂書乃謂編鍾編磬各十二通爲三
十六簴其意以爲十二律還宮各有其簴也蓋
不知自大呂以下十一律皆生於黃鍾黃鍾爲
宮以下諸律還相爲宮各得七聲而八十四聲
皆統於黃鍾一簴矣若謂各有其簴非惟不統
於一其諸侯九簴缺其三卿大夫六簴缺其半
士三簴缺其九何以成樂

編鍾編磬十六枚爲簴

周禮小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註曰鍾磬者編縣之二八十六枚而在一簴必云十六者明十二律之有四清聲也下層黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾八枚自右而左上層夷則南呂無射應鍾黃鍾清大呂清太簇清夾鍾清八枚自左而右必曰二八者明編鍾之有序考擊之有法也漢服虔謂十二鍾當十二辰更加七律爲十九後周長孫紹謂七始合正倍爲十四梁武帝又倍之爲二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍爲二十四唐分大小二調兼用十六與二十四至宋范鎮又欲廢四清爲十二惟楊傑元祐大樂議曰編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲載於禮樂志不爲不詳漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六乃二帝三王之遺法也臣按康成之註楊傑之議皆援古爲證非駢億說也十六枚同在一簴之文明甚而陳晹樂書每序一器必以廢二變四清以就其一偏之說殆不知而作者又簫大者二十四管小者十六管竽三十六簧笙十三簧皆一器而可還宮吹之隋鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管斛斯徵駁之曰既無相生之理又無還宮之義深恐鄭聲亂樂未合古制蓋龠之制衆管同在一底竽笙衆管同在一匏猶鍾磬同在一簴也而譯不知宜其爲斛斯徵所駁

宮縣圖

樂歌

風雅頌不必過爲分別

詩之體有三曰風曰雅曰頌風者閭閻之間民俗之所吟諷也則以之觀民風雅者朝廷之上君臣之所詠歌王政所由興廢也則施之於燕享頌者美盛德告成功者也則施之祭祀然鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀用雅矣乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋兼之以風焉燕禮亦如之大射乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終用雅矣而天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節卿大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節兼之以風焉是風雅並用未必分也肆夏繁遏渠即時邁執競思文也頌也而叔孫穆子以爲天子享元侯之詩大射奏雅而西階之西有頌磬焉是雅頌並用未必分也而宋儒鄭樵乃拳拳於風雅頌之分其爲論曰三代之後始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡漢武之樂上之回聖人出雅也艾如張雉子班風也合而爲鼓吹曲燕歌行幽薊列國之風也煌煌京洛行都人之雅也合而爲相和歌是風雅不分矣明帝定四品之樂一曰大予郊廟上陵川之二曰雅頌辟雍享射用之三曰黃門鼓吹天子宴羣臣用之四曰

短簫鐃歌軍中用之古者雅用於人頌用於神今應用頌者而用大予應用雅者而用黃門是雅頌不分矣曹魏準鹿鳴作於赫以祀武帝準騶虞作巍巍以祀文帝準文王作洋洋以祀明帝純用風雅而無頌此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用於天明有尊親也鬼神之禮不用於人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂王朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自曹魏始禮之失也自漢明帝始其亡也自梁武帝始馬端臨駁之曰漢之大予雅頌黃門鼓吹者其樂章無存惟短簫鐃歌二十二曲大率敘戰陣之事然名之曰上之回巡幸之事也上陵祭祀之事也朱鷺祥瑞之事也艾如張巫山高釣竿篇之屬則各指其事非專爲戰伐也晉魏以來倣漢制爲之而易其名各述其伐叛討亂肇造區宇之事是晉魏以來短簫鐃歌即古雅頌矣雅頌何嘗亡哉

雅樂發微卷七

樂舞

賓牟賈侍坐

樂記賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也孔子之問凡五賓牟賈所答亦五但三答是二答非今此答是言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故先鳴鼓以戒士衆久乃出戰今武樂故令舞者久而不即出象武王憂不得衆心也咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也咏嘆淫液歌遲之也逮及也事戎事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也時至武事當施也武坐致右憲左何也對曰非武坐也言武事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤也聲淫及商何也對曰非武音也言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義爲貪商子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣有司典樂者也傳猶說也荒老耄也言典樂者失其說而時人妄說也子曰唯丘也聞諸萇弘亦若吾子之言也恐不逮事者言欲舞之前有此咏嘆淫液之歌者象武王伐紂恐諸侯不至不逮其戰事故歌聲吟咏而歆羨此答是也初舞之時下足發揚蹈地而猛厲舞初則然故云已蚤及時事言武王及時伐紂戰事也故發揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈厲是太公之志故知此答非也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰之何故也對曰非武坐也言致右軒左非是武人之坐言以舞法無坐也此答亦非知非者以下云武亂皆坐周召之治是舞法有坐也非武音也謂非武樂之音言武王應天順人不得已而伐之何容有貪商之贊故言非武音此答是賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也遲之遲謂久立於綴子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也成謂已成之事總干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬭也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇成猶奏也每奏武曲一終爲一成始奏象觀兵孟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也天子夾振之而駟伐盛威於中國也夾振之者王與大將夾舞者振鐸以爲節也駟當爲四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺爲一伐牧誓曰今日之事不愆于四伐五伐乃止齊焉分夾而進事蚤濟也分猶部曲也事猶爲也濟成也舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也久立於綴以待諸侯之至也象武王伐紂待諸侯也且汝獨未聞牧野之語乎武王克殷未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢

筋。虎賁之士說劒也祀乎明堂而知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於太學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

文武二舞

臣按周禮六舞曰雲門曰大咸曰大磬曰大夏曰大濩曰大武自漢以來樂舞各象其功德名雖不同其實大磬大武二舞而已大磬固無所考見然世之所謂文舞者有雍肅之容揖遜之節必磬之遺躅也武舞發揚蹈厲軒致山立即

孔子告賓牟賈者是已

文舞儀註

文舞者庭中近北樂縣內道左爲四表表距四步（深廣皆二丈四尺）爲鄭綴六十四舞工服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如之自南第一表至第二表爲一成至第三表爲再成至北第四表爲三成於是覆身南向於北表之北從第一（自南而北則以南頭爲第一　自北而南則以北頭爲第一）至第二表（即南第三表）爲四成至第三表（即南第二表）爲五成至南第一表爲六成而武舞入

武舞儀註

武舞者表綴與文舞同在樂縣內道右舞工服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鞉執鐸各二工金錞二四工舉二工奏執鐲執鐃各二工執相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依鄭綴總干正立定位堂上長歌以咏嘆之於是播鞉以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之輔樂以相及步以雅舞者發揚蹈厲爲勇猛速之狀舞步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一

刺爲一伐四伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第四表爲三變舞者覆身南向而望於北表之北從第一表至第二表爲四變乃擊刺而前至第三表回易行列左者易而右右者易而左舂雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金錞置鐲鳴鐃復至南第一表爲六變而舞畢右見周禮大司樂賈氏疏及唐宋樂志

舞佾

舞工八八六十四人執纛旌諸器者在外春秋魯隱公五年考仲子之宮將萬焉（萬舞也）公問羽

數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下杜氏註天子八八六十四人諸侯六六三十六人大夫四四十六人士二二四人降殺以兩而已宋儒馬端臨從服虔註謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八蓋泥於自八以下之文而誤也夫衆仲之對本謂自八而六而四而二以佾數言而每佾人數如其佾數不言可知信如服說惟天子八八得以方列諸侯以下從則脩而失之太細衡則促而失之太廣與氏勞綴遠氏逖綴短之訓不類馬氏又引鄭伯賂晉女樂二八晉悼公以其半賜魏絳爲以八爲列之證蓋不知春秋之時列國僭禮季氏陪臣尚僭八佾安知鄭伯賂晉非八佾之二乎

笙舞皆當有詩

鄭樵曰雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟工師以譜奏相授耳古之樂惟歌詩有辭笙舞皆無辭臣竊以爲不然凡樂必有辭三百篇者古之樂章也樂官每篇必載其辭而歌詠之又以管色識其吹彈考擊之節若禮記投壺圖則擊鼙方則擊鼓之類是已惟笙詩則吹而不歌當時但紀其管色而不及其辭故六詩有其義而亡其辭有其

義者詩序曰南陔孝子相戒以養等語是也序者必讀其詩然後能言其義若是乎其詳也而謂本無其辭則其名奚從而生其篇目何以列鹿鳴之末南有嘉魚之首乎若夫韶武之舞亦必有其詩而堂上咏嘆之不然則聲淫及商何說也學士大夫生乎數千載之下偶有所見輒以古人爲非而欲天下後世之必已從抑獨何哉

舞器

籥詩左手執籥註曰籥以竹爲之長三尺七孔執之以舞翟詩右手秉翟正義曰翟鳥名雉屬取山雉之羽以爲儀也南齊鄭義以翟爲笛飾以髦籥飾以羽非是

干周禮司戈盾祭祀授舞者兵干亦兵屬以革爲之其背曰瓦其瓦設錫朱質而繪以龍龍之外繪以雜羽繫以繡韋屬韋以紒記曰朱干設錫是已然上文司兵祭祀授舞者以朱干玉戚司兵尊於司戈盾然則此云授舞者兵非朱干玉戚明矣蓋以革爲之其制與朱干略同但髹畫而無設錫

戈周禮司戈盾祭祀授舞者兵按朱干玉戚既非舞者所敢執則所授者戈矛之屬而已後世以其邇於堂非所宜執而剡木代之非無謂也宋儒乃云干戈戚揚舞所不執宜除戎器戒不

虡之意豈其然乎

翿即翿也爾雅郭璞註以爲今之羽葆幢高七尺干首棲木鳳注髦一重綴鏁帛畫升龍焉二人執之立左右以引文舞

旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之注髦三重高與翿等二人執之立左右以引武舞

鼗詩頌曰鼗磬柷敔周禮小師註鼗如鼓而小持其柄搖之傍耳還自擊是也

鐸周禮鼓人以金鐸通鼓註曰大鈴也以銅爲之有舌舞者振之以警衆也

錞于周禮鼓師以金錞和鼓註其形圜如碓頭大上小下以銅爲之樂作鳴之與鼓相和

鐲一名鉦一名丁寧周禮鼓人以金鐲節鼓註鐲鉦也以銅爲之形如小鍾軍行鳴之以爲鼓節

鐃周禮鼓人以金鐃止鼓註小鉦也以銅爲之似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓

相樂記曰治亂以相註曰相即拊也韋表而糠裏以漆奕局乘而擊之所以節舞

雅樂記曰訊疾以雅周禮笙師職註曰狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐長疏而畫之

小舞

周禮樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞

帗舞者析五采繒爲之舞于社稷

羽舞者折羽爲之舞于宗廟

皇舞者雜五采羽爲之如鳳凰色舞于四方

旄舞者旄牛之尾舞于辟雝

干舞者以朱干舞于兵事

人舞者以手袖爲威儀舞于星辰

野舞

周禮地官舞師掌教小舞凡野舞皆教之正義曰大司樂所教雲門以下六舞爲大舞舞師所教帗舞以下七舞爲小舞內則十三舞勺成童舞象亦小舞也又云二十舞大夏即六舞也漢

晉以下小舞之名不同大率不出七舞而已

大明會典大舞小舞

大舞二文德之舞武功之舞小舞五平定天下之舞撫安四夷之舞車書會同之舞表正萬邦之舞天命有德之舞

舞曲

翰林學士王景有天命有德之舞明德新民之舞各六曲嘉禾進野繭成騶虞獻神龜呈黃河清四夷來廷六曲屬天命有德黃河澄清嘉禾同穎慶雲成彩龍馬來廷甘露降祥四夷咸賓六曲屬明德新民

太常典簿顧祿有

九座公卿入門上
詩衆酒嘉禾卿雲紫盖彤旗神芝共八曲武功之舞
六成文德之舞六成
國子博士王紳有鐃歌鼓吹曲十二首其序曰
臣幸生明時獲際維熙之治世躐儒業而臣又
叨竊祿位媿無以黼黻皇猷伏覩
太祖皇帝手提三尺取胡元平僭亂以肇造區夏所
以靈近代之耻其功誠不在湯武下可無所述
以見於咏歌以被於音樂乎爰取漢魏以來所
載鐃歌鼓吹詞倣其體爲十二篇以紀豐功偉
烈曰
大明鐃歌鼓吹曲以上雖其言蕪陋不足以鋪張萬

一或者命將出師之時用之軍旅行陣之間亦
可以知
祖宗締造之艱難與佐命元勛之勞烈臣不勝惶愧
之至
太祖皇帝起淮泗平僭亂正大統爲神龍躍第一
蠻子海牙以舟師扼采石王師與戰克之爲殪
奔鯨第二
元將據建業天兵擊之爲開洪基第三
陳友諒據豫章
太祖親征之大戰鄱湖友諒死降其衆爲平江漢第
四
張士誠據全吳命師縛之爲縛狡兎第五

元順帝能知天命舉族北歸燕京悉平爲平胡
邦第六
方谷珍自元末跋扈東海命將征之舉族來歸
爲波海平第七
陳友定據全閩出執之爲拓閩境第八
張師道李思齊據關中天兵平之皆入職方爲
定關陝第九
元社既屋苗裔猶存天兵再加竄極北漠而胡
遂滅爲蕩胡宄第十
明玉珍據全蜀僭大號師出討之舉國來降爲
闢川蜀第十一
元孽梁王保雲南招諭不降師出征之梁王死

六詔平爲斷苞枿第十二
少師楊士奇有平胡鐃歌鼓吹辭十二首其序
曰臣聞兵者聖人所以衛民之具也故爲天下
國家者不可一二日而忘武備易曰除戎器戒
不虞書曰克詰戎兵至若征伐蒐狩具見於詩
禮春秋皆聖人重武事也洪惟我
國家肇膺天命武以靖亂文以經邦
列聖相承其道一揆
陛下嗣承大統恢弘化理海内海外日月所照之地
其人皆摅誠効順祇奉方物朝獻
闕下惟朔漠殘虜叛服不常屢寇邊陲擾我黎庶乃
今歲之秋田穀登場三農畢務

皇上因田獵以閱武龍旌所嚮于畿東郊而東北塞
垣不遠伊邇遂戒六師親飭邊防車駕涖薊州
之石門邊報胡虜入寇已迫塞下
上曰天厭其惡俾來就斃乎將士皆踴躍思奮
上曰兵貴神速朕以鐵騎先馳赴之當令迅雷不及
掩耳爾將士以次徐來即日
上率鐵騎三千出喜峯關翼日與胡虜遇虜駭愕出
不意謂神兵自天而下也
上麾鐵騎爲左右翼前包虜陣飛矢如雨虜狼狽死
者甚衆餘悉衰創退走
上鐵騎數百繞出虜後盡獲之遂斬其酋渠而生執
其衆虜無一迹得遁者遂命將士搗虜巢穴而
悉收其部落族屬及所畜聚駝馬牛羊輜重以
累萬計關塞以北羶腥之區蕩然一清臨邊之
氓遂以安枕無虞臣惟
皇上聖志宵旰孜孜篤在安民車駕之初出也因農
隙以講武事因所歷以飭邊防非有意殺伐也
而天絕醜虜將授其命於
聖明故使之豺豕跳踉而天戈一麾瞬息之頃灰滅
澌盡此皆本於
皇上愛民之仁得天助佑而明斷天縱英武神奮遂
建廓清之大功蓋近代帝王所鮮有也臣嘗考
見古昔盛時帝王建武功者皆有鐃歌鼓吹樂
辭被之絃歌用示永遠臣忝執筆從屬車後目

睹
聖武神功之盛不能自默謹倣漢唐篇數撰鐃歌鼓
吹曲辭十二篇庶幾宣著盛美於無窮焉謹録
上進伏惟
睿覽秋穀既成農事告畢
車駕因田獵以飭邊防爲田獵第一
車駕及石門驛邊城奏虜入寇遂定親征爲邊奏
第二
車駕出喜峯關道隘而險將士奮勇以從忘其勞
焉爲度關第三
車駕出關一戰殄虜悉戮其酋渠生縶其徒爲皇
武第四
分命將士索虜巢穴用竟天討爲天討第五
兇㷀既清遂撫安邊氓爲安邊第六
武功既成詔告中外爲武成第七
邊圉既寧下令班師爲班師第八
車駕旋京行獻俘禮爲獻俘第九
車駕既旋勞賚將率爲勞率第十
武功既昭丕隆德化爲隆德第十一
海宇泰和天下忻戴咸祝
聖明萬萬歲壽爲
聖壽第十二
右四臣之辭載在文衡不知當時曾被之八音
否謹録其目于此俟能者繼作云

舞表圖

補遺

絲竹有自然之聲

琴律有長短故徽有踈密當徽則鳴差徽則否若以木聲取之其不當徽處猶或有聲至泛聲則當徽處清越而有餘韻不當徽處輒咽不成聲故造琴安徽不必度以尺寸視琴之長自龍齦至臨岳折半爲中以絃繩之於其中取泛聲清越有餘韻者定中徽中徽上下或差分來其聲輒否中徽既定其外爲第八第九第十第十一第十二第十三徽而上其內爲第六第五第四第三第二第一徽而止其當徽則鳴不當徽則否悉與中徽同此造化眞至之理也非獨琴爲然

凡絲聲皆如此人但不察耳非獨絲聲竹聲亦然造笛者去吹孔下行四寸半作第六孔爲黃鍾清又下行四寸半作第一孔爲大呂太簇二者之間分爲四孔第五孔爲夷則南呂其哨聲爲無射應鍾第四孔爲蕤賓林鍾第三孔爲仲呂第二孔爲夾鍾姑洗自下而上笛體中翕聲宮也第一孔商也第二孔正角也第三孔清角也第四孔變徵正徵也第五孔羽也哨聲變宮也第六孔清宮也其當孔處作孔則其聲清越不當孔處作孔其聲輒劣亦自然之理

樂能格神感物

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及山澤之示再變而致贏物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神又曰凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函

鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣其曰天神皆降地示皆出人鬼可禮羽羸鱗毛介象之物可致非億度而言蓋德極其盛樂極其和感應自然之機也書曰於予擊石拊石百獸率舞又曰祖考來格虞賓在位群后德讓鳥獸蹌蹌鳳皇來儀斷非虛語非獨聖人之樂爲然師曠爲平公奏清角之調

而玄鶴集乎廊門延頸而鳴舒翼而舞風雨驟至屋瓦爲飛是知德薄者奏之亦有其應伯牙鼓琴而遊魚出聽瓠巴鼓瑟而六馬仰秣桑生彈琴而草自動蓋聲音有氣無形最爲微妙天地鬼神人物無不感召故周官云然五峯胡氏乃以巫蠱之言目之何其淺視聖人之樂哉

師襄鼓琴

世稱師襄鼓琴變易寒暑鄒衍吹律寒谷黍生此語似不經其實有此理鄭樵云西域人能役鬼神驅龍虎召風雷非有他術蓋呪中有律以制之使不得不然耳況聖人之樂乎

琴調

琴調自宮調外轉絃移慢有二十七調幷宮調爲二十八與大樂二十八調之數相應

宮調	蕤賓	凄涼	上間絃	黃鍾
側羽	離憂	側楚	應鍾	
慢商	下間絃	清調	吳調	瑟調
清角	慢角	無媒	慢宮	上清
羲和	碧玉	金羽	側蜀	無射
三清	清商	玉清	泉鳴	

大樂二十八調名義

正宮雖用夾鍾清其實本於黃鍾清故曰正宮高宮比正宮高一律也高大食高般涉高平調同

道調宮其聲噍殺不入雅惟用之道情法曲仙呂宮本夷則宮以其噍殺進而用其清角黃鍾清內四聲非正假而用之亦不入雅惟可爲神仙步虛之曲古有獻仙音是也

大食小食周禮王大食三宥皆令奏鍾鼓釋者曰大夫已上有月半殷奠法則知生人亦有月半大食法既言大食奏鍾鼓則凡常日食雖不奏鍾鼓亦必有樂侑食矣先儒以爲出自大食國非是

雙調雙角卯宮夾鍾以其清商中呂爲宮中呂以林鍾爲商是爲商中之商故曰雙調中宮夷則以其清角黃鍾爲宮黃鍾以姑洗爲角是爲

角中之角故曰雙角
越調越角戌宮無射以黃鍾清爲宮太簇爲商太簇中管不用越一位用夾鍾清爲商故曰越調巳宮中呂以林鍾爲宮應鍾爲角應鍾中管不用越一位用黃鍾清爲角故曰越角
歇指調未宮林鍾以黃鍾之下徵林鍾爲宮俗呼南呂宮而以南呂爲商是爲下徵之商故曰下徵調訛爲歇指
般涉調貿黃鍾之羽聲南北朝胡語呼爲般贍亦曰般涉即華言羽聲也宜改正曰黃鍾羽餘詳見六宮十一調

樂舞員

周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大咸大磬大夏大濩大武註國子者公卿大夫之子弟也漢制卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體脩整者以爲舞人古國子下士之屬也至隋猶以品子爲之唐以後遂變其制屠沽之流用以接神則求降福難矣我
國家深懲其弊
郊廟舞員以道士爲之其去市井之蕞陋者有間然名隸道籍不齒士類臣愚以爲宜選道士資質俊秀年十五以上至三十者隸太常教以禮樂

儒冠青袍美其名號優其廩餼服役十年之後課其優劣於太常樂職內量授一官則人皆以爲榮而其事重矣

累黍容黍

累黍之法以上黨羊頭山子穀秬黍中者一黍之廣爲一分積九十黍得長九寸爲黃鍾之長
容黍之法置一千二百黍如九十分而一得一十三分三釐三毫三絲平方開之得三分六釐半就整作三分是爲空圍九方分其六釐半不計者以黍之大小長短圓妥不齊也圓田術三分益一得一十七分七釐七毫七絲平方開之得四分二釐一毫六絲就整作四分是爲圍徑四分一千二百黍稱之重十二銖當今稱半兩
沈括云開元錢重二銖四絫即今一錢然則據開元錢亦可定黍

雅樂發微卷八終

雅樂發微八卷兩淮馬裕家藏本

明張敔撰考明有兩張敔其一字伯起合肥人永樂中貢入太學除廣東道監察御史官至陝西按察使僉事所著有京氏易考見朱彝尊經義考此張敔饒州人朱載堉律呂精義第五卷中載有其名又明史陸粲傳載粲劾張璁桂萼疏有禮部員外郎張敔假律歷而結知之語與此書亦相合葢即其人也敔論樂大旨以八聲最低者命為黃鍾其最高者為應鍾之變宮是書自元聲正半律諸法以逮樂器樂歌懸圖舞表分門畢具後又作雅義三卷附之六十律八十四調十六鐘以及累黍生尺之法無不悉究其序謂論琴律本之朱子論笛制本之杜夔論旋宮本之周禮論鐘鎛本之國語於樂制頗有考証然如論蕤賓生大呂主呂覽淮南子上生之說不知律呂相生定法上生與下生相間故左旋與右旋相乘今應鍾既上生蕤賓而蕤賓又上生大呂與上下相生之序極為錯迕乃先儒已廢之論殊不足據也

大樂律呂元聲六卷附大樂律呂考註四卷

〔明〕李文利撰　李元校補

浙江圖書館藏明嘉靖十四年浙江布政司刻本

附《四庫全書總目·大樂律呂元聲六卷附律呂考注四卷》提要

進大樂律呂元聲書

巡按四川監察御史臣范永鑾謹

題為正大樂以復古樂事臣考之自秦焚六籍之後律呂之學已失其傳而大樂之不正也久矣治道之不古若良有以哉臣師已故先任桂陽縣儒學教諭後陞思南府儒學教授李文利本之劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志并呂氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少因而詳加考証以三寸九分正司馬遷黃鍾九寸之誤以太極陰陽五行由一以生二由少以及多見黃鍾數少為極清以正以宮聲為極濁之誤以左右對待各得一百二十九分正三分損益上生下生至仲呂而窮之誤以正徵循環無窮正隔八相生往而不返之誤書圖立說昭然可考初非無稽之空談實有據之定論顧編著垂成而

天不假年殆將泯沒不傳矣其兄前廬江縣知
縣李元憫其志大而未遂也取而復加校補臣
叔江西按察司副使范輅亦嘗同　臣師事文利
曾聞其槩延至為校正成帙因其舊名曰律呂
元聲示臣　臣竊念本以膚淺於此理茫然莫測
其微與今得是帙而觀之恍若有得或者大樂
終不能晦故劉恕無忌呂氏存其度於煨燼之
餘而臣　師李文利并其兄李元臣　叔范輅又拳
拳互相發明於大壞之後歟臣　思不為之表白
焉則文利之志終於不能伸而古樂之正否治道
之汚隆終無以考驗矣乃謄寫上
獻如蒙乞
勅廷臣再加詳議如文利之所著果有裨於大樂
下之所司試而行之誠千萬世之大幸而文利
平生辛勤考究之功亦得以少見於天地間矣
緣係正大樂以復古樂事理未敢擅便為此具

二

本并完寫律呂元聲一帙專差承差焦明魁親
齎謹題請
旨
嘉靖三年十一月　日

三

大樂律呂元聲引

律呂備陰陽和神人形容德政黃鍾則其元聲也漢司馬遷以黃鍾之變九寸為黃鍾正管自後言樂者皆祖之至蔡季通新書亦不敢變隔八相生三分損益至仲呂返生黃鍾止得八寸七分有奇不成黃鍾正聲迺以律呂之數往而不返故黃鍾不復為諸律所役是亦不得已而強遷就之說也吾師李兩山先生淹貫經史百家諸書其於律呂尤深究極迺取劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志呂氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少以此為元聲因而推之升陽漸益至於蕤賓得九寸歸陽漸損至於黃鍾仍得三寸九分子午卯酉辰戌丑未寅申巳亥相對俱得一百二十九數所謂三分損益者以左右對待言隔八相生者以正徵言循環無窮案圖可定固非蹈襲亦非杜撰者也又以黃鍾極清太簇以下以漸而濁至蕤賓而極大呂次清夾鍾以下以漸而濁至林鍾而極極則以漸而清復轉為黃鍾人所易曉異乎諸家所謂清濁者矣以喉齶舌齒唇之五聲証宮商角徵羽之清濁以宮商角徵羽之清濁配君臣民事物之貴賤尤為精切且律曆同道今觀是書同曆而不可亂其援引考証亦各攸當倘使西山可作吾知斷斷乎不可易矣嘗憶吾師自弘治庚戌秋掌教吾庠輅時方在髫年師間以此語人嘗得與聞然莫得其說及丁巳歲教授思南不逾年而沒亦嘗慮終莫得其傳也迨嘉靖壬午歲承乏于閩臬司不聞謦欬計歷三十餘年詢知其長公名元字乾伯號梅東先生者校補成帙折簡取觀隨師季子岳觀以繕本謁亦莫得其與是年季秋過莆哭師之墓于華嚴謁梅東先生之閭于後棠而請學焉梅東時年九十迺莆元老曾為盧江縣令歸隱已四十餘

年時尚矍鑠燈下猶能細書觀書每至忘倦蓋透
徹三才之理者是書非此翁竟莫能成豈天不欲
大樂終晦而有意于斯人哉質疑竟日蒙教示如
指黑白退而繹之恍若有得其諸家所論同異亦
因曲暢旁通矣甚愜宿心癸未歲師姪孫景昕來
訪于饒知其得家學也迺命三子永官與景昕相
與校正之致壽于梓以俟後之識樂君子脫其說
得行誠千古之一快也間嘗反覆觀昔之言樂者

多泥於數愚者學之不足以破愚智者學之不足
以明道豈若是書所謂信手拈來頭頭是道者苟
能潛心有得則天地萬物之理鬼神屈伸之情狀
若視諸掌由是可達天德而語王道矣樂云樂云
乎哉先生諱文利字乾遂莆田人兩山其別號也
嘉靖三年甲申正月吉郴州桂陽門人范輅謹書

大樂律呂元聲序

夫樂本乎太始生於人心動形於聲樂律以龢樂
龢政形治道以成故聲樂之道與政通古昔聖帝
明王所甚重也樂至於周情文大備律呂度數人
人習知秦去周未遠其器與聲猶有存者六籍既
焚士儒失業樂經淪喪其制遂亡漢儒掇拾煨燼
莫知適從河間獻王與毛生共採周官及言樂事
者以作樂記亦不言制樂之度至司馬遷止因九

寸之文遂以九寸為黃鍾之管不知為黃鍾之變
積數之極也漢斛亦以變數之極為準非黃鍾之
始也孰悟子月一陽之始可以九寸之老當之乎
歷晉魏周齊隋唐五季議者愈多而法愈亂宋建
隆之後雖六致意而和峴胡瑗阮逸李照范鎮魏
漢津劉几楊傑之議終不能相一至蔡季通新書
雖稱近世所未講無一字不本於古人已試之成
法然以九分為寸變律半聲三分損益上生下生

務尋隔八仲呂而窮往而不返甚爲未當大抵鍾遷之失未免脚迹下盤旋也余弟兩山文利雅好古樂力搜遠取乃得劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志呂氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少因而演之積以歲月推原本根條理通貫清濁攸序始終相生天人之道胞合無間遂以三寸九分爲黃鍾一陽之始積滿九寸爲㽔賓老陽之極二律爲

經十律爲緯左右對待俱得數一百二十九分三分損益隔八相生案圖可定非襲儒先之舊業實得天數之自然劉恕無忌能存度於羣迷之皆豈心有所見而獨得歟抑天惜其樂之亡特存其迹以待知者復之猶禮廢羊存之意歟顧續史者反刪之而以九寸爲黃鍾之眞棄此而不之究可嘆也是書作於桂陽教授思南猶未脫稿病劇命姪岳清錄之甫成而逝乃絕筆也余少嘗與語黃

鍾非九寸律曆同一道天之陰陽五行一氣而已有氣必有數有聲曆以紀數而聲寓律以宣聲而數行律與曆同流行相生但未究其元聲也今觀是書元聲斯得矣聲徵氣配合自然序順數通相生流轉不假扭合律度合曆而不可亂非天啓其衷乎間有畧者補之幽者闡之分爲六卷共三十章大樂考註四卷自漢以來千有餘年作非一君議非一人因仍簡率無能覺九寸之非悟聲氣之

元雖有三寸九分之文不以爲是而反刪之是何大樂之晦若是哉世樂雖作聲氣倒置豈實戾天道不足以宣天地之龢治不古若有以也倘得識樂君子相與議之究此聲氣之元太古之樂可復太龢之治可致誠爲千古之一快而兩山一得之愚爲不虛矣豈漢唐宋之所能彷彿者哉余憫其志於大而未究厥施故述其槩以引諸首

弘治辛酉孟秋朔日李元書于梅東之木齋

楊月湖論元聲書

承惠寄校正兩山先生李公律呂書即其黃鍾三寸九分筭之由十一月之黃鍾至十二月之大呂增六分由大呂至正月之太簇增九分由太簇至二月之夾鍾增九分由夾鍾至三月之姑洗增九分由姑洗至四月之仲呂增九分由仲呂至五月之蕤賓增九分由蕤賓至六月之林鍾減六分由林鍾至七月之夷則減九分由夷則至八月之南呂減九分由南呂至九月之無射減九分由無射至十月之應鍾減九分由應鍾復回十一月之黃鍾

減九分其所增皆以九分而所減亦皆以九分惟黃鍾之於大呂蕤賓之於林鍾其所增減比之佗律不同然實各有至理葢大呂當五陰之盛一陽始生則是陽雖進而尚弱林鍾當五陽之盛一陰始生則是陽雖退而尚強固宜其增減僅得三分之二也律管短長一本陰陽升降之氣所謂律曆同道於此乃見執事書序高文所謂黃鍾三寸九分升陽漸益至蕤賓而得九寸歸陽漸損至黃鍾仍得三寸九分所謂三分損益者以對待言隔八相生者以正徵言與夫所謂喉齶舌齒唇之聲證

宮商角徵羽之音凡書之要一一拈出以示人可謂透其關鍵而得其三昧矣今以司馬遷黃鍾九寸上下相生損益筭之黃鍾至大呂減六分奇大呂至太簇減三分奇太簇至夾鍾減五分奇夾鍾至姑洗減三分奇姑洗至仲呂減五分奇仲呂至蕤賓減三分奇蕤賓至林鍾增二分奇林鍾至夷則增四分奇夷則至南呂增二分奇南呂至無射增四分奇無射至應鍾增二分奇應鍾至黃鍾所增四寸三分奇曆家二十四氣每氣筭之不差毫忽若一氣短二分奇又一氣短三分奇又一氣短

四分奇又一氣短五分奇又一氣短六分奇又一氣短四寸三分奇則月之大者過於三十日月之小者不及二十九日不惟無以成歲而律管候氣亦不可用矣且陽氣自冬至後以漸而升而律反減則氣有餘而管不足陽氣自夏至後以漸而降而律反增則氣不足而管有餘其亦背馳之甚矣謂司馬遷之差其差處正在於此謂李書之得其得處正在於此至於從前宮羽之舛此清濁之逆施正由黃鍾一差諸謬所必至者而不俟於言也

[illegible]旨見歙人鮑泰希止著天心復要書以明曆大

緊氣朔八十年一齊曆家每歲二十四氣於時之
八刻中往來無定鮑書所排節氣之交皆有定刻
中氣之交亦有定刻如冬至乃十一月之中氣定
在十二時之五刻歲歲如此餘氣之定在某刻者
亦然朱子謂曆有一定之法後人不知只是趕趁
天之行度然則鮑書豈非有一定之法而如是哉
知曆者得之則亦可以推筭矣嘗以今曆氣朔較
之相去特五六時却是亘古亘今如此實萬年曆
也鮑亦謂郭守敬之法未是守敬法即今曆法我
朝仍勝國之舊未嘗改也曆自漢以來皆不得其

傳審如李書則鍾律自漢以來亦皆不得其傳而
此二人者之獨見如此謂非天授不可也方今
聖人在上必有軒轅命伶倫放勳命羲和之
盛舉惜無以二書獻之
闕下者其所係豈細故哉廉於西山蔡氏書嘗為
之律呂筭例於郭守敬法亦嘗為之綴筭舉例然
不過為二家之註脚亦終於聚鐵鑄錯耳廉於李
書竊見一斑半點安敢肆然輙加語於其上哉尚
冀執事之見察也鮑書并往執事聰明過人有入手
處幸有以教我不宣　嘉靖三年正月廿七廉拜啓

大樂律呂元聲凡例

一校定編博採古書得元聲足証九寸之非考聲徵氣
天數自然屢言九寸清濁不一者正其非也間有補
缺闡幽辭契旨同不復識別今分六卷三十章考註
四卷

一各章首引用經傳或自立說提綱大書註文則低一
字援引立說亦同

一律呂依古書元聲起數陰陽老少相生立說五聲主
天人聲氣所出升降清濁爲則五行聲數立說與漢
唐宋所論黃鍾九寸律生聲清濁不同覽者詳之

一三分損益與隔八相生自是兩件不可就隔八上尋
損益至仲呂而窮今分二圖明白可按以釋舊習

一元聲起數前代弗知今得布置毫釐不差出於天數
自然周旋不息非偶然而得也與九寸起數不同

一各分類有立圖以便觀者隨圖畧書以知其事

一前後援引先儒辭說辯証不拘時代先後只依章旨
隨入

大樂律呂元聲目錄

大樂律呂考註目錄

目錄畢

引用經傳先儒姓氏

劉恕通鑑外紀　長孫無忌隋志
呂不韋春秋　韋昭周語註
蔡邕銅龠銘　淮南子書
胡安定律呂議　漢斛銘
遼史律呂　京房律呂
蔡季通新書　朱子論樂
劉昭後漢志　孔頴達疏
鄭康成月令　周禮
漢前後志　長樂陳氏候氣

樂記　天文志
孟子書　書經蔡傳
洛書河圖　西域七音
杜祐通典

引用目録畢

大樂律呂元聲卷之一

莆田李文利著
郴陽三峯范輅校正

黃鍾第一

黃鍾長三寸九分空圍九分為聲氣之元其時子半其數極少其聲極清音屬正宮一陽方動其卦為復日南至而始反北也

按此即黃帝命伶倫所造之黃鍾也黃鍾之尊在於氣清上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴數多者賤故太極一數也陰陽二數也二老二少四數也水火木金土五數也庶事出庶類興百千萬數也所以綱維主宰之者一太極也天子一數也二伯二數也三公三數也六卿六數也九牧九數也百辟羣后千百數也萬國萬民萬數也所以操握宰制之者一天子也宮聲極清黃鍾實為正宮其數極少故為君臣數多於君故商為臣民數多於臣故角為民事多於人故徵為事物多於事故羽為物皆原於黃鍾之生生不已也以氣言之其初至清至靜清以生濁靜以生動動則萬物生矣其至清至靜者實為之

主也以數言之其初爲一一生二二生四四生八八
生十六十六生三十二三十二生六十四皆由一以
始之也○宮聲三十九絲其聲清越微妙爲君至聲
微妙而衆聲宗之猶人君至德淵微而天下應矣故
宮爲聲氣之元○漢儒以黃鐘九寸則黃鍾爲宮極
濁聲極下管極長長則聲濁因謂宮聲亦極濁夫宮
爲君聲極清且上行至用羽之聲乃下降重濁而爲
民物古人比類取象毫釐不爽後世徒拘見聞不以
心悟一人傳訛遂以爲則且不知聲氣所出之原樂
記曰先王本之性情稽之度數制之禮義黃鍾一差

則諸律之制俱差而度數失矣度數既失則君臣民
物皆不安其位而相奪倫則禮義廢矣故知五音之
上下則知黃鍾之長短知黃鍾之長短則識君臣之
次第○按漢儒只聞得黃鍾爲諸律之本又聞得律
長九寸遂錯認以九寸爲黃鍾之長唐宋以下有志
於樂者遂以爲法不敢變也蓋不知九寸爲黃鍾之
終數乃黃鍾益數之極而爲蕤賓之管也由是損之
以漸而短至應鍾而極皆原於黃鍾之損益也三代
以下獨韋昭以九寸爲黃鍾之變雖不明言黃鍾幾
寸亦庶乎有見矣○如黃鍾九寸爲宮至應鍾四寸

六分奇爲變宮乃不及黃鍾半律音節不屬如無射
爲宮則黃鍾爲商長四寸一分音節亦不屬故有用
半律子聲之說是不得已而強遷就之也造化果如
是耶

蕤賓第二

蕤賓長九寸空圍九分爲聲氣之極其時午半其數極
多其聲極濁音屬正羽六陽既亢其卦爲姤日北至而
始反南也

按西漢司馬遷誤以此爲黃鍾之律也蓋陽性動動
者數三三者數之始也三而三之而究于九九者數

之終也故陽數其始也不離於三其極也不離於九
三寸九分三涵九也其終於九者九具三也涵九者
九之少也具三者九之老也以子之半至卯之半爲
日九十元之九也卯之半至午之半爲日九十亨之
九也午之半至酉之半爲日九十利之九也酉之半
至子之半爲日九十貞之九也月有三十日時有九
十日月始於三時極於九亦三九之數也○漢司馬
遷以長九寸爲黃鍾蓋遷徒聞律長九寸遂以九寸
爲黃鍾不知九寸是黃鍾升數之極而爲蕤賓之管
也遷既定著於史漢唐以下諸儒遂以爲眞遷就補

輳以成其術不勝繁矣終莫有覺其謬而諸家改經背祖之則禮樂之道不明其大於秦遂鑿於漢矣可慨也夫

黄鍾升陽歸陽第三

十二律紀陽也陽升起於子半極於午半陽降起於午半極於子半極則復升循環不窮矣

按子月一陽動其律爲黄鍾聲極清故黄鍾之宮爲正宮諸律之本也由是漸升至午半則九陽既亢數多聲濁賓爲正羽極則復反陽氣由是漸縮至子半則一陽又生數奇聲清復爲正宮世儒謂黄鍾相生

往而不返不識黄鍾故也

律呂升降經緯第四

三十九分者黄鍾之律陽之始也由是四十五分爲太呂又五十四分爲太簇又六十三分爲夾鍾又七十二分爲姑洗又八十一分爲仲呂九十分爲蕤賓蕤賓之律陽之極也由是八十四分爲林鍾又七十五分爲夷則又六十六分爲南呂又五十七分爲無射又四十八分爲應鍾此太陽行氣之數律以順氣樂以宣和道之本也

按黄鍾數之始蕤賓黄鍾變之極也黄鍾升陽蕤賓歸陽二律縱爲經十律横爲緯大呂應鍾太簇無射夾鍾南呂姑洗夷則仲呂林鍾左律俱損三分右律俱益三分陽律以清陰律以濁數始以清數終以濁黄鍾升陽一六升四九升蕤賓歸陽一六歸四九歸六九坤乾之用數靜而動微而著也或問黄鍾升降之數俱以九子與丑午與未獨升降以六何也曰子午陽陰盛之極也冬至爲黄鍾一陽之候至丑中氣爲大呂内有小寒大寒陰氣凝結陽氣尚微故升六而陽弱三分也夏至爲蕤賓九陽之候一陰始姤至未中氣爲林鍾内有小暑大暑陽氣盛隆陰氣尚稺

故降六而陰弱三分也

律呂紀陽第五

十二律何以紀陽不紀陰曰日陽也律呂以日行氣也子左益六管紀陽之升午右損六管紀陽之降降極則復升律呂往而復返也

聖人因五行播於四時而制十干因節氣歷十二月而成歲功以制十二支因太陽行氣往返伸縮而制律呂損益之道也律本於曆曆正於律合律曆者其知天人之道者乎

陰陽有二道陰自陰陽自陽日月牝牡之類是也陽

原缺第七葉

有陰陰有陽動極而靜靜極而動是也一動一靜爲
並言之但陰極而動不曰而動而曰復動蓋陽爲主
天地間人物各有陰陽但其生生不已者皆陽之所
爲也無陽則純於陰而人消物絶矣故律以紀陽則
陰不必言矣

正五音第六

五音原於天而生於人宮聲最居上元聲出於中宮其
氣直升商聲次上元聲出於中前其氣斜升角聲平舒
元聲又出於前其氣横出徵聲下行元聲出於前下其
氣舒遲羽聲下降元聲出於下下其氣沉滯宮爲君商

爲臣角爲民徵爲事羽爲物上下升沉秩不紊也
天以一元之氣生人人之聲即天之聲聲由心生心
以物動故形於聲五聲之生出於中也有漸聲始出
於喉直上出爲宮再出到咢聲上騰爲商又再出到
舌中聲平出爲角又再出到齒聲斜降出爲徵又降
出到唇爲羽喉咢舌齒唇迺人元氣也出隨所到之
處而得宮商角徵羽之聲也喉聲最清咢聲次清舌
聲半清半濁齒聲次濁唇聲極濁凡聲上騰升揚者
清下沉重滯者濁喉咢之聲上騰故清齒唇之聲下
沉故濁莫非聲氣之自然不假於安排也若歌聲長

此後濁者漸減分數至戌亥又清人性之清莫如夜
半故平旦有清明之氣至日中則濁此後濁者亦漸
減分數至人定後又漸清律呂子一清丑二清亥三
清戌五清即人之夜氣也寅四清卯六清即人之旦
氣也○黃鍾至短聲極清宮聲亦極清故黃鍾爲宮
爲諸調之主至尊至正之位也如商角聲清宮聲反
濁則是臣夌君樂中最忌之漢唐宋制樂皆錯認了
則其所奏之樂莫非夌上之音宜其治之不古若也
○宮聲大以揚則自商而下漸小以降爲重濁竹是
也宮聲小以揚則自商而下漸大以降爲重濁絲是

也人聲亦當如此凡調聲之體也陽清陰濁以律呂
分陰陽則律清多呂濁多以左右分陰陽則左清多
右濁多貴賤分矣○杜佑通典言陳仲儒論調聲之
體宮商宜濁徵羽宜清及攻公孫崇之失蔡氏謂其
議論的切夫宮濁羽清調聲之體果如是乎徵濁宮
清謂不成音曲音曲果何所成乎不知音聲所發若
何謂清若何謂濁其必以聲大爲濁聲小爲清顚聲
爲濁徵聲爲清聲且不識其何以究千載不傳之律
呂而復韶濩之音哉蓋聲之清濁在於上下升降飛
沉之間耳聲之不升揚雖大如雷霆不可謂之濁聲果

下降雖細如蛾蠓不可謂之清清則爲上濁則爲下
清則爲君濁則爲臣清則爲臣濁則爲民爲物故宮
清於商商清於角徵濁於角而羽濁於徵也明於清
濁之道則君臣尊卑之等黃鍾長短之則皆可以意
逆而得之知音君子幸而思焉○五音清濁秦漢以
下未有明者由習而不察耳夫宮商角徵羽人聲也
十二律天地聲也書曰聲依永律和聲孟子曰不以
六律不能正五音五音未正則當求之律呂律呂不
定亦當求之五音可以參互而得知宮聲極清則知
黃鍾亦極清知羽聲極濁則知蕤賓亦極濁蕤賓極

濁則知黃鍾極短蕤賓極長此求聲求律之要故五
聲不明而欲言律者皆妄也○人身亦自有陰陽之
律可以節五音之上下一輕揚二清揚三平宣四重
濁五濁沉天地之氣出於土囊之口鼓動而五聲出
焉人之氣出於肺口鼓動而五聲生焉

定五聲生數次第第八

宮聲五十　商聲八十　角聲九十
徵聲七十　羽聲六十

朱子曰音律只是氣人聲亦是氣故相關又曰樂聲
是土金木火水盖天以陰陽五行化生萬物人之氣

天之氣也天以元氣分爲五行曰土金木火水也數
曰五八九七六也人以元氣出爲五聲曰宮商角徵
羽也象曰君臣民事物也土五也土爲水火之所寄
金木之所資宮居也宮主商角之清揚徵羽之濁重
故數以五爲天之中聲以宮爲音之長然行有斂舒
數有多寡聲有清濁象有貴賤分雖殊皆不離於理
氣之一致也氣始於一具於三究於九而中於五由
五八九七六爲數三十五以十乘之三百有五十五
爲天中正陽氣升而出爲宮聲焉宮土五也以五因
五二十五而倍爲五十由五升八而爲商商金聲也

八者三五之合也以五因合而倍之爲八十焉由八
升九而爲角角木聲也九者四五之合也以五因合
而倍之爲九十焉陽極而陰陰降二爲七爲徵徵者
火聲也七者二五之合也以五因合而倍之爲七十
焉又降一爲六爲羽羽者水聲也六者一五之合也
以五因合而倍之其數爲六十金木火水始終皆藉
於土故爲五爲君而宮爲五聲之尊焉升者聲高清
降者聲下濁宮最清商次清角半清半濁徵次濁羽
極濁五聲清濁五行之清濁也清濁次第自然而生
非必上生下生參合而成旋宮亦如焉然樂生於人

心原於天道日有十二辰各有五行而究於六十日樂有十二律各有五聲而究於六十調日辰之數由天五地六錯綜而生聲律之數由陽五陰六積數而成所謂調成而陰陽備也理氣相涵聲數相合律曆一道周流不息孰謂往而不返哉蔡氏謂律生五聲律以和聲成文不亂律後於聲非生也律生五聲豈知聲律哉

二變聲和陰陽備七音第九

變宮五十 正宮重聲　變徵七十 正徵重聲

五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠又且陽宮有陽而無陰陰宮有陰而無陽孤陽不生獨陰不成故角徵之間近徵收一律高於徵爲變徵於七辰置正徵於八辰宮羽之間近宮收一律高於宮爲變宮於十一辰接正宮於十二辰謂之變宮變徵以備陰陽之相生以齊五聲之相及所謂隔八相生正以此也然五聲非二變不成樂二變非正聲不爲調變者和也變以和五聲乃重聲也故不爲調十二律旋相爲宮各有七聲合爲八十四變去十二十四正調用六十焉商以前五聲周加二聲爲

七聲商臣有常職角民有常業羽物有常形安於不變宮君統萬物徵事出萬端皆不可執一所以二聲有變也○朱子曰審音之難不在於聲而在於律不在於宮而在於黃鍾不以十二律節之則無以著夫五聲之實不得黃鍾之正則十一律者又無所受以爲本律之宮也以是觀之則黃鍾者聲氣之元者乎二變聲者所以濟五音和陰陽旋宮之律可定聲氣之元周流而不窮矣

大樂律呂元聲卷之一終

大樂律呂元聲卷之二

律呂三分損益第十

黃鍾漸益以升陽又漸損以歸[illegible]復始循環無端
一伸一縮生生不已以運五行叙四時宣八方之氣○
黃鍾子之半也陽復而未奮由是一氣丑初爲小寒又
一氣丑半爲大寒其律大呂大寒陰氣猶壯陽雖進而
尚微故止升六分也大寒以後已向於春故太簇以後
各益九分至于蕤賓得九寸焉蕤賓午之半也陰姤而
未盛由是一氣未初爲小暑又一氣未半爲大暑其律
林鍾大暑陰氣未行陽雖退而尚隆故止降六分也大

暑以後已向於秋故夷則以後各損九分至于應鍾得
四寸八分則黃鍾蕤賓二律子午爲經十律爲緯黃鍾
以左諸律比右律各損三分蕤賓以右諸律比左律各
益三分所謂三分損益乃陽氣升降微著之序也
按先儒以黃鍾相生往而不返不識黃鍾故也不識
黃鍾生成之數故不知黃鍾生諸律損益之理數豈
人乎哉理豈鑿乎哉一天道之自然也損益自損益
隔八自隔八唐宋儒者以相生損益專在隔八上故
必遷就分數長短參差大失本原實背天道夫氣升
降自有節次升以漸降亦以漸如天行有常度每月

每日如此無有一毫之差今以損益不等之律使其六
候氣果應亦邪氣也豈得天地之正氣哉蓋歲時不
和便有乖氣乖氣不可以定律故漢志曰至治之世
天地氣合而風氣正風氣正而十二律定至論也○
黃鍾益六生大呂大呂至蕤賓皆益九分蕤賓損六
生林鍾林鍾至應鍾皆損九分大呂以下比右律各
損三分林鍾以下比左律各益三分隔八求損益誤
矣○三分損益分陰陽也子以後自大呂至仲呂爲
陽黃鍾之升也午以後自林鍾至應鍾爲陰黃鍾升
極而降也每月律升九分今黃鍾升六分以生大呂

蕤賓降六分以生林鍾則陰律陽律俱弱三分升降
之交故也○損益是冬至後左律與夏至後右律丑
亥巳未相對左各損三分右各益三分天然數定則
損益自見不必以損益推生律也

隔八正徵陰陽相生第十一

律有雌雄間列十二辰均陰陽也周氣候也作樂之道
得陰陽備雌雄聲乃可和宮商角徵羽聲止五而辰有
十二以聲協辰黃鍾爲宮隔一生律則徵在七辰律當
蕤賓羽在九辰律當夷則是律生律有雄無雌陽氣孤
也且接黃鍾尚有三律聲氣不屬故設變徵於午退正

徵於未羽於酉變宮於亥則徵得林鍾羽得南呂二雌鳴陰陽乃備還宮同也

隔八相生續氣候也黃鍾生太簇太簇生姑洗皆隔一律姑洗生林鍾南呂生黃鍾乃隔二律諸儒旋宮故設變徵變宮以均分數平陰陽三律必尋二呂三呂必尋二律陰陽之交必隔八乃可生也隔八相生此之謂也若不隔八則律自生律呂自生呂陰陽不均氣節不周無以當期也故曰隔八以正徵言蔡季通主俗說上生下生終於仲呂為隔八又用上生下生以求三分損益晉失之矣○按以隔八三分損益之數至仲呂再生黃鍾只得八寸七分有奇不成黃鍾正聲故諸儒以黃鍾生諸律往而不返京房妄生執始南事四十八律以足六十律之數聲氣無據眞為謬妄至何承天劉焯病房之病又欲增林鍾以下十一律之分使至仲呂返生黃鍾仍得九寸之數而十一律三分損益之數又不合王朴則虛其宮而不用然則添律以代黃鍾增十一律之分以就黃鍾與論黃鍾生律往而不返虛宮不用亦可見其術之窮矣則就隔八相生以求三分損益由以黃鍾之長九寸其誤必至於是也○律呂度數不見於經釋經者反援漢志三分損益上下生為據協律者守為定法不知為未善聲以數而傳數以聲而定二者皆有自然之則如侈者聲必咋弇者聲必鬱高者數必短下者數必長侈弇者數也未聞其聲已知其有咋鬱之分高下者聲也未見其數已知其有長短之異故得自然之聲則數可攷得自然之數則聲可言不知出此而習熟於舊聞惜哉故特正之如上兩章云

律呂經緯清濁三分損益圖

右益三分

七清聲角 酉 南呂

十重濁聲 徵 申 夷則

十一重濁聲羽 未 林鍾 六寸四分

十二正羽濁聲 午 蕤賓

十重濁聲羽 巳 仲呂 六寸一分

八重濁聲 徵 辰 姑洗 七寸一分

六清聲 角 卯 夾鍾 六寸三分

左損三分

隔八正徵陰陽相生圖

律與曆一道曆有日月與天會而盈虛不齊必七置閏則氣朔分齊爲一章樂有五聲十二律相配陰陽不均必隔八正徵變宮徵備七音以均陰陽相生而成章焉

陰陽律運應候相生第十二

漢後志曰術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜又曰陽生陰曰下生陰生陽曰上生黃鍾律呂之首而生十一律也樂記曰始終相生又曰始終尚四時

按天地一陰一陽也陰陽一動靜也動靜無端陰陽無始生生不窮律於隹隹間列十二順陰陽相生之序備雌雄相應之聲一陽初動於子而生黃鍾陽動而靜於丑下生大呂陰靜而動於寅上生太簇陽動而靜於卯下生夾鍾陰靜而動於辰上生姑洗陽動而靜於巳下生仲呂陰靜而動於午上生蕤賓此以陽生爲主而陰間之以助其生也蕤賓之陽動而復靜於未下生林鍾陰靜而動於申上生夷則陽動而靜於酉下生南呂陰靜而動於戌上生無射陽動而靜於亥下生應鍾靜而復動於子上生黃鍾焉此以陰爲主而陽間之以遂其生也陰陽相間而不離氣候相屬而不缺音節相和而不乖相生之道有如是也奚待於隔八而可以相生哉小而三百六十日大而三百六十年其隆汚之道同也〇子律丑呂六陽爲正六陰爲間所以扶沉伏而出散越始間大呂助黃鍾宣氣二間夾鍾助太簇宣氣種物三間仲呂宣中

氣以助姑洗四間林鍾助蕤賓君主種物五間南呂助夷則任成萬物六間應鍾宣陰氣助無射該藏萬物律所以候天地陰陽之氣始黃鍾爲律本生十一律五天中數爲聲聲上宮居中爲君五聲莫大於此六地中數律有形色色上黃居中君服也五色莫盛於此焉〇隔八相生說見前章若以黃鍾隔八生林鍾林鍾隔八生太簇是十一月陽氣下生六月六月陰氣上生正月中間四五月皆無生氣四時無序八風豈能從律而不姦哉使播之於樂則黃鍾爲宮林鍾爲徵宮徵隔越商角不用陰陽失時仲呂而窮何

以宣和元氣參天地補造化之功理氣甚明顯然可見京房淮南司馬漢志習而不察故也不可不辯○朱子曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾爲陽大呂爲陰太簇爲陽夾鍾爲陰一陰間一陽此是一箇小陰陽圖見後

太陽行度行氣第十三

以太陽行度則黃鍾三寸九分每月升八分五釐以生大呂諸律至蕤賓升至九寸午後同前損至三寸九分又爲黃鍾以太陽行氣則黃鍾六分升大呂大呂以下九分升至蕤賓九寸午後同前損至三寸九分又爲黃鍾葢八分五釐升降者乃太陽行度之數也六九分升降者實太陽行氣之數也數雖均而氣則有微著之漸此律之大法也

按以十分爲寸每月加八分五釐每三日得八釐三毫七絲每一日得二釐七毫九絲爲一息每月三十息令一釐五毫○每月令四十四刻三分刻之一每季九十一日令二十五刻又六刻共令三十一刻四季同

黃鍾分寸法第十四

黃鍾分寸皆以十分筭不可以九九除之夫以十絲名毫十毫名釐十釐名分十分名寸十寸名尺鍾律長數終於九寸不滿一尺故曰九寸是九寸不可以名尺而九分豈可以名寸九釐豈可以名分九毫豈可以名釐九絲豈可以名毫若九可以名分毫釐絲則鍾長九寸亦可以一尺名而以九除之其誤也明矣

按劉恕通鑑外紀載黃帝命伶倫造律之事乃古史之全文也其律長三寸九分是寸以十筭而零又有九分也○一黍爲分十黍爲寸三十九黍爲黃鍾之長九十黍爲蕤賓之長十黍與中人中指中節外寸同中節內寸與周尺同外寸盡兩頭止內寸以兩橫文止○漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣按此云九十分亦是以十分起數但云是黃鍾則非也

大樂律呂元聲卷之二終

大樂律呂元聲卷之三

十二律協月管第十五

小寒十二月節 其管協呂長四寸二分立春正月節 其管協蔟長四寸九分五釐驚蟄二月節 其管協夾長五寸八分五釐清明三月節 其管協洗長六寸七分五釐立夏四月節 其管協仲長七寸六分五釐芒種五月節 其管協賓長八寸五分五釐小暑六月節 其管協林長八寸七分立秋七月節 其管協則長七寸九分五釐白露八月節 其管協南長七寸五分五釐寒露九月節 其管協射長六寸一分五釐立冬十月節 其管協應長五寸二分五釐大雪十一月節 其管協黃長四寸三分五釐

按協月管用節氣不用中氣所以接續中氣而和聲音也外紀載黃帝命伶倫取竹造律呂又命榮猨鑄十二鍾協月管以和五音立天時正人位焉夫曰鑄必是以金為之漢以下諸儒並不言其為何管蓋既有十二律又有十二管律呂用十二月之中氣則十二管當用十二月之節氣此外亦無所裁漢世京房律呂於十二律之外妄生執始以下至南事四十八管不知其為何聲何氣是蓋不知而作者也天行有五則聲止於五氣有二十四聲亦止於二十四水火金木土二十四氣皆氣也有氣則有聲氣外求聲則與天地不相似其聲不可以宣八風節四時推律曆之數和神人之道此不知而作聖人所以深戒也

十二律十二協月管總圖第十六

冬至黃鍾三寸九分
小寒協呂四寸二分
大寒大呂四寸五分
立春協蔟四寸九分五釐
雨水太蔟五寸四分
驚蟄協夾五寸八分五釐
春分夾鍾六寸三分
清明協洗六寸七分五釐
穀雨姑洗七寸二分
立夏協仲七寸六分五釐
小滿仲呂八寸一分
芒種協賓八寸五分五釐
夏至蕤賓九寸
小暑協林八寸七分
大暑林鍾八寸四分
立秋協則七寸九分五釐

處暑夷則七寸五分
白露協南七寸五釐
秋分南呂六寸六分
寒露協射六寸一分五釐
霜降無射五寸七分
立冬協應五寸二分五釐
小雪應鍾四寸八分
大雪協黃四寸三分五釐

按聲有萬變氣有中節聲不出於氣是謂雜聲節氣聲之變中氣聲之定中氣之聲尤為純粹又一陽始

生於子之中氣六陽始歸於午之中氣故作樂以中氣為本定氣以黃鍾為本以蕤賓為則黃鍾之聲既正元聲已得則諸中氣皆正而節聲亦正矣中聲為主節聲為輔其清濁上下之序與律呂同○協呂協林丑未陰陽對律生數成數共成一百二十九分協呂四寸二分協林八寸七分以下對律得數俱同中氣律呂此數天地自然之妙假人以彰之非小知牽合之鑿鑿也二十四律共一千五百四十八○律曆一氣也有氣必有數有聲天地之氣數不可見必曆以紀之則五行十二辰之流行於氣數者動靜無端

顯然化生而不已律以吹之則五聲十二律之迭運於聲氣者陰陽無始昭然往復而相生蔡季通謂律呂之數三分損益至仲呂而窮又謂黃鍾不復為他律所役蓋陽至乾午月而生姤陰至坤子月而生復黃鍾一陽生於子而極盛於蕤賓蕤賓一陰生於午而復始於黃鍾天氣固周而復始律氣豈往而不返耶蔡氏知曆數之往復不悟律呂之相生何耶蓋習熟於三分隔八之說故局於數而窮也

陰陽對律得數第十七 左為生數 右為成數

黃鍾蕤賓二律子午陰陽對律生數成數共成一百二十九分○黃鍾生數三十九分蕤賓成數九十分共得一百二十九分

大呂林鍾二律丑未陰陽對律生數成數共成一百二十九分○大呂生數四十五分林鍾成數八十四分共得數同前

太簇夷則二律寅申陰陽對律生數成數共成一百二十九分○太簇生數五十四分夷則成數七十五分共得數同前

夾鍾南呂二律卯酉陰陽對律生數成數共成一百二十九分○夾鍾生數六十三分南呂成數六十六分共

得數同前
姑洗無射二律辰戌陰陽對律生數成數共成一百二十九分○姑洗生數七十二分無射成數五十七分共得數同前
仲呂應鍾二律巳亥陰陽對律生數成數共成一百二十九分○仲呂生數八十一分應鍾成數四十八分共得數同前
生成之數各得寸十有二當期也零各得九分終天之數也陰陽對律數具上損益圖內

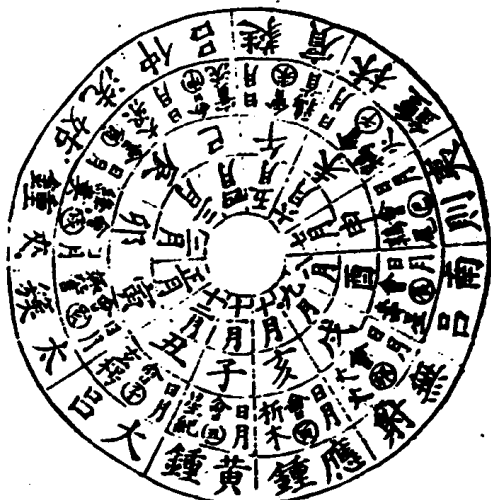
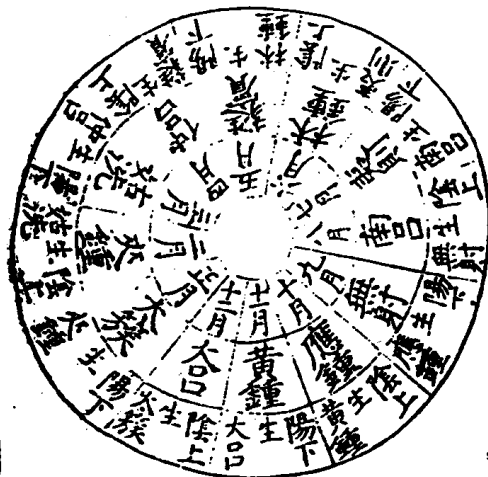
鍾律之實第十八

黃鍾之實五百二十分
大呂之實六百分
太簇之實七百二十分
夾鍾之實八百四十分
姑洗之實九百六十分
仲呂之實一千八十分
蕤賓之實一千二百分
林鍾之實一千一百二十分
夷則之實一千分
南呂之實八百八十分
無射之實七百六十分
應鍾之實六百四十分
按黃鍾每寸長十分每分容一十三黍三分黍之一為一十三分三釐三毫三絲三忽三微每三分添一黍為四十黍六分為八十黍九分為一百二十黍又十分為一寸共積一百三十三黍三釐三毫三絲三忽三微每三寸為四百分六寸為八百分九寸為一千二百分十二律七十七寸四分十二律之實共積一萬三百二十分

日月會辰合氣生律第十九

周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹函鍾即林鍾小呂即仲呂
按六律六同以合陰陽之聲乃天地自然之理也蓋日月所會在天為十有二舍在地為十有二辰而律同生焉所以言陰陽之合冬至日月會于星紀位在丑氣合子為黃鍾大寒會玄枵位在子氣合丑為大呂雨水會娵訾位在亥氣合寅為太簇春分會降婁位在戌氣合卯為夾鍾穀雨會大梁位在酉氣合辰為

姑洗小滿會實沉位在申氣合巳爲仲呂夏至會鶉首位在未氣合午爲蕤賓大暑會鶉火位在午氣合未爲函鍾處暑會鶉尾位在巳氣合申爲夷則秋分會壽星位在辰氣合酉爲南呂霜降會大火位在卯氣合戌爲無射小雪會析木位在寅氣合亥爲應鍾陽道常饒故其律順而左旋陰道常乏故其辰退而右縮無非應乎日月之所會而爲天地自然之合合陰陽之聲者本諸此乎五聲宮商角徵羽也五聲有清濁清則爲上濁則爲下清則爲君濁則爲臣清則爲臣濁則爲民爲物故宮清於商商清於角徵濁於

角而羽濁於徵也五聲相比而成文故曰皆文之以五聲然五聲寓於八音而八音實貞乎八卦金鍾也屬乎兌石磬也屬乎乾土塤也屬乎坤革鼓也屬乎坎絲琴瑟也屬乎離木柷敔也屬乎巽匏笙竽也屬乎艮竹簫管也屬乎震金石土爲陰陰逆推其所始是以先金石而後土匏竹木爲陽陽順序其所生是以先匏竹而後木革絲居陰陽之正是以先革而後絲故曰皆播之以八音五聲八音間奏迭奉而樂成焉要其成則聲音皆必以十二律和之也

十二律旋相爲宮第二十

禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二律還相爲本也五聲六律十二管旋相爲宮也蓋冬竭則春爲主爲夏冬之本春竭則夏爲主爲秋之本夏竭則秋爲主爲冬之本所謂播五行於四時而還相爲本也子月應鍾竭則黃鍾爲宮爲大呂之本丑月黃鍾竭則大呂爲宮爲太簇之本寅月大呂竭則太簇爲宮爲夾鍾之本卯月太簇竭則夾鍾爲宮爲姑洗之本以下皆然已往者竭於上見在者爲方來者之本於下所謂五聲六律十二管還相爲宮也

按此即相生之序漢唐以下皆以隔八爲序至仲呂而絕錯亂無倫氣隔不屬豈能宣八風之氣和陰陽之道哉律有十二而辰亦十二聲律當其辰各無所易十二律之正聲也黃鍾正宮也旋相爲宮非黃鍾而他律當其月自宮者則十一律各變爲宮不但變宮變徵而已變宮徵者以角徵羽宮之間相去二律聲氣不屬故虛其正不用於近徵近宮各設一律爲變以濟五音不及古人制律備陰陽協聲音之妙如此太史公曰樂調而四時和陰陽變者外四時陰陽之氣而制聲其能和之變之哉旋宮圖見二十六章下

大樂律呂元聲卷之四

定證黃鍾第二十一

劉恕通鑑外紀載黃帝命伶倫造律呂自大夏之西阮隃之陰取竹於解谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴而別十二律其雄鳴爲六雌鳴爲六以比黃鍾之宮生六律六呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘○隋志長孫無忌曰傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少呂氏春秋亦載三寸九

分之數按此三人所引之文乃眞傳也○後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分○孔穎達疏曰諸律雖長短有差其圍皆九分爲限空圍九分蓋是九方分每長一分容十三黍奇

按劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律本此至要之言也黃鍾之數實起於易知易則知數之始易數自復一陽至剝復反又易始於一太極太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦參天兩地由微而著也知曆則知數之生與日推移一陽生二陽二生三三生四四生五五生六六生七七生八八生九所謂制十二筩此黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本是也○又曰截竹爲律吹以考聲列以候氣道之本也夫造律是必筭定然後截之截定然後驗之蓋律長短分數聖人神而定之至於考聲候氣乃驗其術所以定其分寸之廣狹也非定其分寸之數也若數則聖人已先得之矣故得數然後截律非截律然後求數也知數者其知陽道乎其知天乎其知聖人制律與作易紀陽氣之初之意乎○黃鍾之長幾寸每律損益幾分聖人皆已神契而得及其考聲候氣不過驗其分寸長短舒縮而已非茫然截竹爲管以候氣也

候氣第二十二

冬至黃鍾三寸九分律底入地九寸律口去地面五寸

一分大寒大呂四寸五分律底入地九寸律口去地面四寸五分雨水太簇五寸四分律底入地九寸律口去地面三寸六分春分夾鍾六寸三分律底入地九寸律口去地面二寸七分穀雨姑洗七寸二分律底入地九寸律口去地面一寸八分小滿仲呂八寸一分律底入地九寸律口去地面九分夏至蕤賓九寸律底入地九寸律口與地面平大暑林鍾八寸四分律底入地九寸律口去地面六分處暑夷則七寸五分律底入地九寸律口去地面一寸五分秋分南呂六寸六分律底入地九寸律口去地面二寸四分霜降無射五寸七分律底

入地九寸律口去地面三寸三分小雪應鍾四寸八分律底入地九寸律口去地面四寸二分律皆直樹正立短律隨律口淺深爲仰凹寬四五寸所謂内庳外高是也

按候氣之法必時和年豐上下輯穆陰陽順度然後氣合風正乃可候也律應是氣纔得天地中氣中聲可以爲作樂之本後世律法叅差但候氣亦有應者然樂卒不和不足以感天地動鬼神格人物是皆不能得上古聖人制聲氣之元故也又況宮羽倒置上下易位其去古也遠矣樂云樂云鍾鼓云乎哉○候氣法長樂陳氏曰爲室三重各以方位啓門外以子中以午内復以子後漢志曰候氣之法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲按每律各一案内庳外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其内端覆以緹素按曆而候之氣至則灰去（砍灰動素骸通）其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚又禮記月令註曰陰陽之氣距地面各有淺深故律之長短如之其律管入地氣至則應○諸儒之說皆以諸律管上頭俱與地面齊下頭長律入地深短律入地淺子月氣深黃鍾最長故先得氣似也夫每月之氣升降

不能過一寸不應亥子二月氣之升降相去四寸有奇二律音調且又不能相接大抵皆以黃鍾九寸誤之也蓋黃鍾極短以次而長至蕤賓而極又漸而短以接黃鍾候氣之法以次各置其律皆齊其下不齊其上入地俱九寸惟蕤賓一律上口與地面平其十一律隨長短庳其内與律口齊深凹如仰瓯狀子月氣升纔滿黃鍾之管其管灰飛其上去孔口地面尚五寸一分大呂太簇以漸而升至五月陽氣盛極出地面則蕤賓灰飛管通自此陽氣日降至應鍾而極極則復升循環不窮矣如此纔眞內庳外高相應天運之數亦不違矣今候氣者皆取律上口齊則無内庳外高故斜放以應内庳外高之文可謂不知而作矣○候氣之法緹室中去其穢土以淨土築平如砥用圓木十二塊俱長九寸上頭闊六寸下頭闊四寸各置十二方位以淨黃土逼築與木塊上頭平看如平地一般掃光淨然後各拔出木塊各孔深廣皆同安黃鍾於子位一孔取中管底著地管旁取淨黃土粉填實以手按緊至三寸九分與律口齊便任管口先以物蔽勿令土粉入内然後揭開依法實葭灰大抵候氣必待時和氣正世治甚少候亦少驗今存其

法以俟知者

律呂大象第二十三

子黄鍾正宮爲大君正位一經聲 丑大呂宮爲儲君二清聲 亥應鍾宮爲后妃三清聲 寅太簇商爲左輔四清聲 戌無射商爲良弼五清聲 卯夾鍾角爲丁男六清聲 重 酉南呂角爲丁女七清同聲 重 辰姑洗徵爲禮樂教化八重聲 申夷則徵爲刑罰禁止九重聲 巳仲呂羽爲雄蛇赤狐十重聲 未林鍾羽爲牛羊鳧鷖十一重聲 午蕤賓正羽爲健馬騕褭正位十二重聲

上十二律乃氣運升降之會天地之常經古今之通道非知易者孰能與於斯

度量衡受法於律第二十四

黄鍾元氣也其聲元聲也其數元數也黄鍾三寸九分六九升陽至蕤賓其數九寸是蕤賓之數受法於黄鍾也則蕤賓乃黄鍾變數之極黄鍾之終數也度量衡皆於是而受法焉蕤賓之寸其長容十秬黍一黍爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引是度受法於律也蕤賓之管所容子穀秬黍中者一千二百以爲龠以井水準其槩以度數審其容合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛是量受法於律也所容秬黍一千二百其重十二銖兩龠則二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石是權受法於律也黄鍾正則蕤賓正蕤賓正則度量衡無不正矣舜巡狩一制度同律度量衡同度量衡必先同十二律也

樂祀天地人分清濁第二十五

大司樂乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

按律左旋呂右旋子與丑寅與亥以清配清以濁配

濁天一清地二清先祖三清山川最濁四望次濁先妣半濁樂貴清聲蓋清聲爲君呂是聲之主以漸而降爲濁韶樂清聲在堂上以配祖考濁聲在堂下以配鳥獸周大司樂以最清祀天次清祭地又次清享先祖濁聲祀四望最濁祀山川蓋樂之清濁並用而所重有差等耳非如後世變亂律呂押濁爲清而十二律之制壞四時之氣乖與造化不相攝矣。地道重濁雖不嫌於濁但地示其尊配天故亦用清宮至四望山川則祀以濁宮矣蓋用宮雖有清濁純駁之異但清者漸降而濁濁者漸升而清一陽道之伸縮其

聲之和則一也此古人所以叅用之也○朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器數則不復曉蓋失其本矣○武樂六成韶樂九成以功九叙而作神示宗廟六宗群神清濁異用並行不悖此所以備天地之道也○韶樂是以九叙之歌協於盛美之調三才之道備矣

大樂律呂元聲卷之四終

大樂律呂元聲卷之五

聲律陰陽變宮和鳴對調圖[illegible]

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	
子 宮	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收聲
丑	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收聲
寅 商	太簇	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	應鍾	大呂	太簇	收聲
亥	應鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	夷則	無射	應鍾	收聲
辰 徵	姑洗	蕤賓	夷則	無射	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	收聲
酉	南呂	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	收聲
午 羽	蕤賓	夷則	無射	黃鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	收聲
未	林鍾	南呂	應鍾	大呂	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	收聲
申	夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	收聲
巳 羽	仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	收聲
戌	無射	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	無射	收聲
卯	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	收聲

右第一章正宮用事黃鍾大呂畢詠天元雍熙之音也周六樂以祀天神又奏於宗廟蓋冬至祭始祖也俱用全律無半聲下同

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮	宮	
丑 宮	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收聲

(子)黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收
(卯)角夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收
(戌)無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收
(巳)羽仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收
(申)夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收
(未)林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收
(午)蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收
(酉)南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收
(辰)姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收
(亥)應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收

(寅)太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收

右第二章次宮用事大呂黃鍾爭詠地元承和之音也與一章並用

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

(寅)宮太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收
(亥)應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收
(辰)姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收
南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收
蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收
林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收

(申)夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收
(巳)仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收
(戌)無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收
(卯)夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收
(子)黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收
(丑)大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收

右第三章商用事一變宮呂太簇應鍾爭詠人元法和之音也周六樂以祭地示

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

(卯)宮夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收

(戌)無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收
(巳)商仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收
(申)夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收
(未)林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收
(午)羽蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收
(酉)南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收
(辰)商姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收
(亥)應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收
太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收
大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收

子 黃鍾 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲

右第四章角用事二變宮夾鍾無射畢詠靈元
勉和之音也周人冬至奏於圜丘與十五章並用

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

辰 宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
酉 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
午 羽蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
申 夷則 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
巳 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 收聲

戌 無射 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
卯 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 收聲
子 黃鍾 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
寅 太蔟 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太蔟 收聲
亥 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

右第五章徵用事三變宮姑洗南呂畢詠事元
降和之音也周六樂以祀四望

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

巳 宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 收聲

申 夷則 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
午 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
酉 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
辰 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
亥 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
寅 太蔟 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太蔟 收聲
丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
子 黃鍾 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
卯 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 收聲

戌 無射 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲

右第六章羽用事四變宮仲呂夷則畢詠物元
沉和之音也與九章並用

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

午 宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太蔟 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
申 夷則 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
巳 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 收聲
戌 無射 黃鍾 太蔟 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
卯 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太蔟 夾鍾 收聲

(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收
(寅)商 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收
(辰)角 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收

右第七章正羽用事五變宮蕤賓林鍾畢詠物
元正和之音也周六樂以祭山川

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(未)宮 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收

(午) 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收
(辰) 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收
(寅) 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收
(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收
([illegible])商 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收
([illegible]) 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收
([illegible])徵 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收

(申) 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收

右第八章羽用事四變宮林鍾蕤賓畢詠物元
應和之音也周人夏至奏於方丘與七章並用

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(申)宮 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收
(巳) 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收
(戌) 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收
(卯) 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收
(子) 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收
(丑) 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收

(寅) 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收
(亥) 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收
(辰) 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收
(酉) 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收
(午)角 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收
(未) 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收

右第九章徵用事三變宮夷則仲呂畢詠事元
升和之音也周六樂以享先妣

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)
(酉)宮 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收

辰 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收

亥 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收

寅 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收

丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收

子 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收

卯 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收

戌 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收

巳 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收

申 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收

未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收

午 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收

右第十章角用事二變宮南呂姑洗畢詠靈元

平和之音也與五章並用

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

戌 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收

卯 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收

子 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收

丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收

寅 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收

亥 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收

辰 徵 姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 聲收

酉 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收

午 徵 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收

未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收

申 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收

巳 角 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收

右第十一章商用事一變宮無射夾鍾畢詠人

元顯和之音也周六樂以享先祖

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮 宮

亥 宮 應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 聲收

寅 太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 聲收

丑 大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 聲收

子 黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 聲收

卯 角 夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 聲收

戌 無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 聲收

巳 仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 聲收

申 夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 聲收

未 林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 聲收

午 蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 聲收

酉 南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 聲收

(辰)姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲

右第十二章宮用事應鍾太簇畢詠地元泰和之音也與三章並用

按以上六樂每樂六調陽律陰呂合奏以詠也十二章以陽律當宮爲主陰呂當宮繼奏兩宮乃成一大調實則六大章調也若用陰呂當宮如周人以夾鍾奏於圜丘則合奏以無射陽宮隨其歌之短長而用也

右一百四十四調起黃鍾終應鍾陰陽相間兩兩並立對待二儀之象也共爲十二章調當期之月也諸

調以律爲主按氣順行呂爲應丑爲子應亥爲寅應酉爲辰應未爲午應巳爲申應卯爲戌應六章陽律當宮丑卯巳未酉亥六章陰呂當宮又一雌雄鳴也十二章戌亥子丑寅卯六章尤樂中純粹至善調之盛美者也知音者可以觀世矣非知道者孰能與於斯

凡用陽律調以陰呂調足奏用陰呂以陽律足奏又一大雌雄鳴也

大樂律呂元聲卷之五終

大樂律呂元聲卷之六

十二律旋宮六十調圖第二十七

	(宮)	(商)	(角)	(變徵)	(徵)	(羽)	(變宮)	(宮)	
(子)	宮	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收聲
	商	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	收聲
	角	蕤賓	夷則	無射	黃鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	收聲
	徵	南呂	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	收聲
	羽	應鍾	大呂	夾鍾	仲呂	蕤賓	夷則	無射	應鍾	收聲
	宮	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收聲畢詠
(丑)	宮	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收聲

	商	姑洗	蕤賓	夷則	無射	應鍾	大呂	夾鍾	姑洗	收聲
	角	林鍾	南呂	應鍾	大呂	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	收聲
	徵	無射	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	林鍾	南呂	無射	收聲
	羽	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	收聲
	宮	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	無射	黃鍾	大呂	收聲畢詠

右十調第一章

	(宮)	(商)	(角)	(變徵)	(徵)	(羽)	(變宮)	(宮)	
(寅)	宮	太簇	姑洗	蕤賓	夷則	南呂	應鍾	大呂	太簇	收聲
	商	仲呂	林鍾	南呂	應鍾	黃鍾	太簇	姑洗	仲呂	收聲
	角	夷則	無射	黃鍾	太簇	夾鍾	仲呂	林鍾	夷則	收聲

徵應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲
羽大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
宮太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲畢詠
(卯)宮夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
商蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
角南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
徵黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
羽太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
宮夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲畢詠

右十調第二章

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

(辰)宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
商林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
角無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
徵大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
羽夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
宮姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲畢詠
(巳)宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲
商夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲
角應鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鍾 收聲

徵太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鍾 大呂 太簇 收聲
羽姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
宮仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲畢詠

右十調第三章

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

(午)宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
商南呂 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
角黃鍾 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 收聲
徵夾鍾 仲呂 林鍾 南呂 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 收聲
羽仲呂 林鍾 南呂 應鍾 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 收聲

宮蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲畢詠
(未)宮林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲
商無射 黃鍾 太簇 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 無射 收聲
角大呂 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 無射 黃鍾 大呂 收聲
徵姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鍾 大呂 夾鍾 姑洗 收聲
羽蕤賓 夷則 無射 黃鍾 大呂 夾鍾 仲呂 蕤賓 收聲
宮林鍾 南呂 應鍾 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鍾 收聲畢詠

右十調第四章

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

(申)宮夷則 無射 黃鍾 太簇 夾鍾 仲呂 林鍾 夷則 收聲

商應鐘 大呂 夾鐘 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鐘 收聲
角太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鐘 大呂 太簇 收聲
徵仲呂 林鐘 南呂 應鐘 黃鐘 太簇 姑洗 仲呂 收聲
羽林鐘 南呂 應鐘 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鐘 收聲
宮夷則 無射 黃鐘 太簇 夾鐘 姑洗 仲呂 夷則 收聲畢詠

㊀酉

宮南呂 應鐘 大呂 夾鐘 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
商黃鐘 太簇 姑洗 蕤賓 林鐘 南呂 應鐘 黃鐘 收聲
角夾鐘 仲呂 林鐘 南呂 無射 黃鐘 太簇 夾鐘 收聲
徵蕤賓 夷則 無射 黃鐘 大呂 夾鐘 仲呂 蕤賓 收聲
羽夷則 無射 黃鐘 太簇 夾鐘 仲呂 林鐘 夷則 收聲

宮南呂 應鐘 大呂 夾鐘 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲畢詠

右十調第五章

(宮) (商) (角) (變徵) (徵) (羽) (變宮) (宮)

戌

宮無射 黃鐘 太簇 姑洗 仲呂 林鐘 南呂 無射 收聲
商大呂 夾鐘 仲呂 林鐘 夷則 無射 黃鐘 大呂 收聲
角姑洗 蕤賓 夷則 無射 應鐘 大呂 夾鐘 姑洗 收聲
徵林鐘 南呂 應鐘 大呂 太簇 姑洗 蕤賓 林鐘 收聲
羽南呂 應鐘 大呂 夾鐘 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 收聲
宮無射 黃鐘 太簇 姑洗 仲呂 林鐘 南呂 無射 收聲畢詠

亥

宮應鐘 大呂 夾鐘 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鐘 收聲

商太簇 姑洗 蕤賓 夷則 南呂 應鐘 大呂 太簇 收聲
角仲呂 林鐘 南呂 應鐘 黃鐘 太簇 姑洗 仲呂 收聲
徵夷則 無射 黃鐘 太簇 夾鐘 仲呂 林鐘 夷則 收聲
羽無射 黃鐘 太簇 姑洗 仲呂 林鐘 南呂 無射 收聲
宮應鐘 大呂 夾鐘 仲呂 蕤賓 夷則 無射 應鐘 收聲畢詠

右十調第六章

按上六十調見蔡季通律呂新書諸調俱逆行是又未可曉也今正之從左旋取聲亦畢無半聲但六十調用宮與周禮春官不合姑存之以俟識樂君子每十調內缺二音氣亦不周恐古樂之調不如是也變徵變宮不爲調說者謂徵不成徵宮不成宮不可爲調非也蓋調只取五聲之全不欲重耳二變乃重聲也

十二律代運橫圖第二十八

五聲 宮 商 角 徵 羽 正羽 羽 徵 角 商 宮
一絃 二絃 四絃 五絃 降 極 中得 極 升 中 六絃 二絃
宮黃鐘 大呂 太簇 夾鐘 姑洗 仲呂 蕤賓 林鐘 夷則 南呂 無射 應鐘
大呂 黃鐘 應鐘 無射 南呂 夷則 林鐘 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鐘 太簇
太簇 夾鐘 姑洗 仲呂 蕤賓 林鐘 夷則 南呂後 無射 應鐘 黃鐘 大呂
應鐘 無射 南呂 夷則 林鐘 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鐘 太簇 大呂 黃鐘

姑洗 仲呂 蕤賓 林鍾 夷則 南呂凌 無射 應鍾 黃鍾 大呂 太簇 夾鍾正
南呂 夷則 林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鍾 太簇 大呂 黃鍾 應鍾 無射正
蕤賓 林鍾 夷則 南呂 無射凌 應鍾 黃鍾 大呂 太簇 夾鍾 姑洗正 仲呂正
林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾一 太簇 大呂 黃鍾 應鍾 無射 南呂正 夷則正
夷則 南呂 無射 應鍾凌 黃鍾 大呂 太簇 夾鍾 姑洗 仲呂正 蕤賓正 林鍾正
仲呂 姑洗 夾鍾 太簇凌 大呂 黃鍾 應鍾 無射 南呂 夷則正 林鍾正 蕤賓正
無射 應鍾 黃鍾凌 大呂凌 太簇 夾鍾 姑洗 仲呂 蕤賓正 林鍾正 夷則正 南呂正
夾鍾 太簇 大呂凌 黃鍾凌 應鍾 無射 南呂 夷則 林鍾正 蕤賓 仲呂正 姑洗正

還史京房律呂之失第二十九

黃鍾九寸 子月中氣長四寸三分四釐應鍾 大呂八寸三分 丑月中氣短六分二釐四毫 太簇八寸 寅月中氣短三分七釐六毫 夾鍾七寸四分二釐七毫三絲 卯月中氣短五分六釐三毫七絲 姑洗七寸一分 辰月中氣短三分三釐七毫三絲 仲呂六寸五分八釐二毫四絲六忽 巳月中氣短五分一釐六毫五絲四忽 蕤賓六寸二分八釐 午月中氣短三分釐五毫四絲六忽七 林鍾六寸 未月中氣短三分八釐 夷則五寸五分五釐五毫 申月中氣短四分四釐五毫 南呂五寸三分 酉月中氣短二分五釐五毫 無射四寸八分八釐四毫八絲 戌月中氣短四分一釐五毫二絲 應鍾四寸六分六釐 亥月中氣短無射二分二釐四毫八絲短黃鍾四寸三分四釐 此還之律呂也還史律書載黃鍾八寸十分一以九分爲一寸是爲黃鍾九寸京房以隔八相生至仲呂再生黃鍾止得八寸七分有奇

不[illegible]八[illegible]鍾添[illegible]如以下至南事四十八律爲六十調此京房之律呂也

按還史所載律呂長短之法蔡氏定正之其所損益務在隔八上生下生三分益一三分損一以成其數以就其巧以爲精妙遂使黃鍾順月生諸律升降損益之數或短二分奇或短三分奇或短四分奇或短五分奇或短六分奇甚至或短四寸三分奇背亂無倫進退無序氣化升降之序大不相合可謂明察秋毫之末而不見輿薪也先王不覺其非徒矜精神揣摩理數其間窒礙甚多至京房又因其繆强成其術遂於十二律之外別衍爲四十八律以齊不通而聲氣全無所出噫道之不明有如是耶夫禮樂道之大者也樂道之不明則移易風俗之本感格天人之道俱以泯滅此漢唐宋所以治之不古若也

按新書諸調中有用半律與世所謂子聲四清聲其失用去五十與百步耳夫律數既滅便非本律聲氣[illegible]所出皆不可用大抵以黃鍾九寸爲宮聲爲濁其[illegible]至以是也○漢以下議律者皆捕風捉影以尾[illegible]其始於以黃鍾長九寸終於以隔八相生求三分損益之數其律可以口談不可以作樂可以吹

繫不可以感召愚者學之不足以決疑智者學之不
足以明道然則古樂不興非其後世之不好古樂也
樂道不明使然也噫道不明則樂不興樂不興則欲
言治者皆茍而已矣○君實景仁鍾律一事終身相
非蓋不能得其要領爾雖有定論故其説多岐足以破
疑哉

黄鍾九寸辯第三十

律數極於九寸非始於九寸能明始終之道者其知音
乎

按黄鍾之説班志以終天之數八十一以十乘之爲

黄鍾之實誤矣○蔡邕銅龠銘曰龠黄鍾之宮長九
寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之
爲一合三分損益轉生十一律按此蓋亦不知其爲
黄鍾之變已爲糵實之管也○韋昭周語註曰黄鍾
之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八
十一故黄鍾之數立焉按變之一字自説得好九九
之乘亦誤也○魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛弘
辛彦之鄭譯何妥等攷古律度合依時代制律其黄
鍾之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲有高下
圍徑長短與度有差故容黍不同按此亦非黄鍾之

管也○漢斛之制謂是黄鍾之變以糵實一律爲準
則可蓋鍾律之成數故以爲度量衡之本非是子半
之黄鍾也○淮南子曰黄鍾位子其數八十一按此
亦誤○胡安定律呂議曰歴代律呂之制黄鍾之管
長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍
積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之
所由起也既度量衡皆出於黄鍾之龠則黄鍾之龠
圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也
今驗黄鍾律管每長一分内實十三黍又三分黍之
一圍中容九方分也後世儒者執守孫法多不能貫

知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者
取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分
之説若從徑三圍九之法則黄鍾之管止容九百黍
積止六百七十分半如此則黄鍾之聲無從而正權度
之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣
按所論徑圍的實但云積八百一十分亦非也按此
亦是糵實之管也○蔡季通曰十二律圍徑自先漢
以前傳記並無明文惟班志云黄鍾八百一十分繇
此之義起十二律之周徑然其説乃是以律之長自
乘而因之以十蓋配合爲説爾未可以爲據也惟審

度章云一黍之廣度之九十分黄鍾之長一爲一分嘉量章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外庣旁九釐五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲石一石積一千六百一十寸爲分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸爲

分者十六萬二千一升積十六寸二分爲分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐爲分者一千六百二十則黄鍾之龠爲八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣盖十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之數也自孟康以律之長十之一爲圍之謬其後帛昭之徒遂皆有徑三分之說而情志始者以爲定論然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇然與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖近於古而律亦非是宋朝承襲皆不能覺獨胡安定以爲九分者

方分也以破徑三分之說然所定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂返生不及黄鍾之數乃遷就林鍾以下諸律圍徑以就黄鍾清聲以夷則南呂爲徑三分圍九分無射爲徑二分八釐圍八分四釐應鍾爲徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能爲也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之爲條理亦

可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍爲一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣按十二律圍徑自先漢以前並無明文其十二律之長短亦出於司馬遷憶說傳記之誤也○按漢唐宋諸儒所論黄鍾只是[illegible]實一律却錯認作黄鍾了所以宮羽倒置清濁易位大失本原實戾天道到應鍾處便與黄鍾長短隔絶聲氣不屬故牽合附會截長補短有用半律之說有黄鍾生諸律往而不返之論豈知其與陽氣循環而同爲升降者哉○先正以黄鍾九寸則不得不以黄

鍾爲極濁以黃鍾爲極濁則不得不以宮聲亦極濁以黃鍾長九寸乃數之極也極則不可以復益則自黃鍾而下又不得不損之以至於應鍾而極短故又不得不以羽聲爲最清既以黃鍾極長應鍾極短二律之間長短隔絶音調不屬故又不得不用半律子聲清聲及以黃鍾相生往而不返爲說夫陽以爲主陰以爲輔天地間一陽氣流行耳若不返則陽氣絶矣始復之道消矣皇造化生生之妙與曆數同哉

大樂律呂元聲卷之六

嘉靖十四年仲春吉刊于浙江布政司

大樂律呂考註卷之一

莆田兩山李文利著
梅東李元[illegible]
桂陽三峯范輅校正

律呂

虞書曰協時月正日同律度量衡

按此帝舜事也律十二律陽律陰呂總謂之律目見下文所以協氣數也其道與曆同始創於黃帝黃帝既造曆迺命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹於解谿之谷以生空竅均厚者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴而別十二律其雄鳴爲六雌鳴爲六以比黃鍾之宮生六律生六呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘又鑄十二鍾協月筩以龢五音立天時正人位焉出外紀作咸池之樂夫律爲作樂之本而黃鍾一律又十一律之元黃鍾以下十二管皆空圍九分黃鍾長三寸九分大呂以下律呂相間以次而長益至蕤賓而極其長九寸由是漸損林鍾以下律呂相間以次而短損至應鍾而極其短四十八分以之制樂而節聲音則

長者聲下重濁而舒遲短者聲高輕清而㶚疾而蕤
賓一律廼黃鍾共盈數之極其長九十分所以起度其
管所容千二百黍其黍之多爲一勺所以起量其勺
之黍重十二銖所以起衡故同度量衡而以同律爲
先也書蔡氏傳與蔡季通律呂新書皆謂司馬遷律
書之失也○程子曰先王之樂必須律以考其聲今
律既不可求人言又不可盡信正惟此爲難求中聲
須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如
今之度量權衡亦非正也今之法且以爲準則可非
如古法也此等物雖出於自然亦須人爲之但古人

爲之得其自然至於規矩則極天下之方圓
周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾
太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小
呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金
石土革絲木匏竹
按六同即六呂函鍾林鍾也小呂仲呂也以中氣升
降之序則陰聲之序亦當如陽聲左旋以管之短長
聲之清濁爲序則大呂右轉而應鍾也大呂四寸五
分應鍾四寸八分若夾鍾則長六寸三分應鍾聲次
清近大呂故轉右以陽陽聲清濁之序也黃鍾益六

分以生大呂大呂以下律呂相間皆以九六益蕤賓損
六分以生林鍾林鍾以下律呂相間皆以九損六九
天地之數也黃鍾極短蕤賓極長黃鍾左律與蕤賓
右律左律俱不及三分右律俱長三分所謂三分損
益是也蓋左陽右陰陽清陰濁所以分也聲以文律
律以龢聲如黃鍾爲宮則太簇爲商姑洗爲角蕤賓
爲變徵林鍾爲正徵南宮爲羽應鍾爲變宮隔八相
生以正徵言作樂之法三律必求二呂三呂必求二
律然後律呂全也故必隔八則周十二月全四氣乃
可成聲也既隔八相生十二宮隔律遠近不同則不

得不設二變聲以接續之而龢調其聲音故三分損
益分陰陽也隔八相生續氣候也諸儒皆就隔八上
以求上生下生三分損益之數揑成其術參差長短
不齊大戾天道甚失之遠矣觀周禮大呂轉應鍾不
轉夾鍾則黃鍾之長短見矣此處學者最宜玩索也
書傳新書非是二變聲蔡季通說是五聲最清爲宮
次清爲商清濁中爲角濁爲徵最濁爲羽皆如經文
陰陽二聲之序蓋黃鍾爲正宮蕤賓爲正羽也○清
源丘葵周禮註曰八音直八卦金鍾也屬兌石磬也
屬乾土塤也屬坤革鼓鼗也屬坎絲琴瑟也屬離木

柷敔也屬巽匏笙簧也屬艮竹簫管也屬震金石以
動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之
此樂之成也○朱子曰六經之道同歸而禮樂之用
爲急秦滅學而禮樂先壞漢晉以来諸儒補緝竟無
全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領
至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠
義等篇乃其義疏耳若乃樂之爲教則又絕無師授
律尺長短聲音清濁學士大夫莫不有知其說者而
不知其爲闕也又曰樂律自黃鍾以至仲呂皆屬陽
自蕤賓以至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾爲

陽大呂爲陰太簇爲陽夾鍾爲陰每一陽間一陰又
是一箇小陰陽

禮運曰五行之動迭相竭也五行四旹十二月還相爲
本也五聲六律十二管還相爲宮也

按五聲即五行之聲也五行有色與臭味聲居一焉
六律十二管即四旹十二月之氣與數也遞相爲宮
即十二月氣之相本也當月者爲後月之本則前月
之氣竭於上矣宮聲聲之元也子黃鍾丑大呂寅大
簇卯夾鍾辰姑洗巳仲呂午蕤賓未林鍾申夷則酉
南呂戌無射亥應鍾子月黃鍾當宮爲丑月大呂之

本則亥月之聲氣竭於上矣大呂以下皆然是謂相
生猶父生子子生孫孫生玄以次而往無有超越之
道律有十二管聲止於五以五配十二隔一以生得
十虛其二虛處則氣數不接聲音不龢如黃鍾爲宮
太簇爲商姑洗爲角皆隔一律如不變更則律自生
律無呂徵當在五月蕤賓羽當在七月夷則則八月
十月無聲可接故必隔八以六月林鍾爲徵以十月
南呂爲羽然徵與角羽與宮猶隔二律聲遠不龢故
設蕤賓爲變徵應鍾爲變宮然後可以成樂以下還
宮皆然是所謂隔八相生也諸儒專尋隔八以爲損

益全無道理與造化升降之氣大相戾矣旋宮諸傳
以隔八非是隔八以正徵言也○朱子曰音律只是
氣人亦只是氣故相關

樂記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不
亂則無怗（帖）懘（昌制）之音矣

按此乃五聲之象氣運之屬也尊卑之序即清濁之
序清者貴濁者賤數少者貴數多者賤臣數多於君
故商爲臣民數多於臣故角爲民事多人物多於事
故徵爲事羽爲物上下升沉秩然不可紊也氣化盛
衰皆以是則焉本註新書皆非是○又按樂中不可

用半律半律則非律呂本聲與天地升降之氣全不相攝矣蓋還宮之律清濁純駁按氣順行有一定自然之數不可移易雖變之亦無益於樂故善用樂者亦取其律調之純者而用之耳怗懘敝敗也○孟子曰師曠之聰不以六律不能正五音聖人既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也

樂本

虞書大禹謨曰水火金木土穀惟修正德利用厚生惟龢九功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌

此德善政政養民民龢聲作實作韶樂之本也故因九歌以作樂用之邦國用之鄉人以勸相乎民使保其成功也餘見書傳

易豫卦象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

朱子本義曰雷出地奮龢之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也○易爻在唐虞之前彖象在唐虞之後

禮記郊特牲曰樂由陽來者也禮由陰作者也

樂記曰樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故百物皆別樂由天作禮以地制

龢者天地生物之德也序者天地成物之德也合陽與陰而言此效法之本也樂由天作法其自然之運禮以地制因其一定之理分陰與陽而言也餘見本傳

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯徧者其禮具五帝殊旹不相沿樂三王異世不相襲禮

孔子曰如有王者必世而後仁如周之文武有關雎麟趾之化至於周公相成王教化大行禮樂迺興焉而生禮樂必積德百年而後可興是也○周子曰古者聖王制禮法脩教化三綱正九疇敘百姓大和萬物咸若迺作樂以宣八方之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣又曰樂者本乎政也政善民安

則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天
地天地之氣感而太和焉天地和則萬物順故神祇
格焉獸馴又曰樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕
故風移而俗易矣妖聲豔辭之化也亦然程子曰樂
隨風氣至韶則極備若堯之洪水方割四凶未去和
有未至也至舜以聖繼聖治之極和之至故韶爲備
天尊地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化
而樂興焉
天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小
大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象

在地成形如此則禮者天地之別也
此言聖人法天地以制禮迺易繫辭之言文小異高
卑山澤也動靜陰陽也方猶道也聚猶處也五倫各
有其道各以其類而處之方以類聚也物事也行禮
之事節文儀則之等殺各從其事物以羣分也此皆
天命率性之自然也成象如上衣下裳之章成形如
宮室器皿之制也○應氏曰此即所謂天高地下萬
物散殊而禮制行矣餘見本傳
地氣上齊躋天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷
霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩
言其志歌詠其聲舞動其容也三者本於心然後樂器
從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中英華發
外惟樂不可以僞爲
樂之作不可僞皆由其德性之純積於中德之英華
發於外而後樂器從之心是德性志聲容三者皆是
德之華而發於外有此本然後被之八音之器而樂
始成則樂其可以僞爲哉
子夏對魏文侯曰古者天地順而四時當民有德而
五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人

作爲君臣父子以爲紀綱紀綱既正天下大定然後正
六律和五聲絃歌詩頌此之謂德音德音之謂樂
大傳四時當不失其序也大當大化之成也綱是三
綱紀是六紀諸父有善諸舅有義族人有序昆弟有
親師長有尊朋友有舊也先序之以禮后和之以樂
禮先樂后也
孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉
敬爲禮之本和爲樂之本也○西山眞氏曰敬者禮
之本制度威儀者禮之文和者樂之本鍾鼓管磬者
樂之文禮樂二者闕一不可○北溪陳氏曰禮樂有

本有文禮只是中樂只是和中和只是禮樂之本然本
與文二者不可闕一禮之文如俎豆玉帛之類樂之
文如聲容節奏之類須是有這中和而文以俎豆玉
帛與聲容節奏方成禮樂○子貢曰見其禮而知其
政聞其樂而知其德

大樂律呂考註卷之一終

大樂律呂考註卷之二

職樂

虞書帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無
虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧
無相奪倫神人以和

帝舜也按夔之典樂亦祀天神享人鬼祭地祇與三
禮相應直溫寬栗剛無虐簡無傲是樂教以養性情
育人材也皆職於夔聲五聲也歌聲揚而清者爲宮
以漸降而濁者爲商爲角爲徵爲羽所謂聲依永也
律十二律也律短而聲揚者爲宮以漸而長其聲降

者爲商爲角爲徵爲羽如黃鍾爲宮則大簇爲商姑
洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲正徵南呂爲羽應鍾爲
變宮大呂爲宮則夷則隔八爲正徵旋宮皆然所謂
律和聲也人聲既和被八音以爲樂無不和而可以
感格矣聲律蔡傳非是餘見本傳朱子曰古者教法
禮樂射御書數不可闕一就中樂之教爲親切夔教
胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕
從事於此物得心長在這上面蓋爲樂有節奏學他
急也不得慢也不得久之都換了他一副當性情又
曰古者太子生則太師吹管以度其聲看合甚律及

長其聲高下俱要中律○張子曰古樂不可見蓋爲
今人求古樂太深始以古樂爲不可知只以虞書詩
言志歌永言聲依永律和聲求之則樂之意蓋盡於
是詩只是言志歌只是永其言而已只要轉其聲令
人可聽今之歌者亦以轉聲而不變字爲善歌長言
后却要入於律律則知音者知之知此聲入何律太
高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之
情也

帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝
藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予

欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽
書益稷篇文禹作百揆無所不總此帝命禹以總禮
樂也蔡氏曰象像也日月以下物象是也易曰黃帝
堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之
制創自黃帝而成於堯舜也日月星辰取其照臨也
山取其鎮也龍取其變也華蟲雉取其文也會繪也
宗彝虎蜼取其孝也藻水草取其潔也火取其明也
粉米白米取其養也黼若斧形取其斷也黻爲兩已
相背取其辨也絺鄭氏讀作黹紩也紩以爲繡也日
也月也星辰也山也龍也華蟲也六者繪之於衣宗
彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者繡之於裳所
謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章其
序自下而上采者青黃赤白黑也色者言施之於繒
帛也繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲五色也汝明
者汝當明其大小尊卑之差等也又按周禮以日月
星辰畫於旂冕服九章登龍於山登火於宗彝以龍
山華蟲火宗彝五者繪於衣以藻粉黼黻四者繡於
裳衮冕九章以龍爲首鷩冕七章以華蟲爲首毳冕
五章以虎蜼爲首蓋亦增損有虞之制而爲之耳六
律陽律也不言六呂者陽統陰也有律而後有聲有

聲而后八音得以依據故六律五聲八音言之序如
此也在察也忽治之反也聲音之道與政通故審音
以知樂審樂以知政而治之得失可知五言詩歌之
叶於五聲者自上達下謂之出自下達上謂之納汝
聽者言汝當審樂而察政治之得失也
周禮天官膳夫以樂侑食卒食以樂徹于造
侑勸也飲食以養氣體人心喜悅則血氣和平而善
飲食故聞樂則樂此樂所以可侑食也凡樂神樂賓
皆用是焉卒終也食終以樂徹器造謂作食之處也
或曰脾好音亦通則樂樂神樂賓三樂字皆入声

地官大師徒以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和

五禮吉凶軍賓嘉也六樂雲門咸池大韶大夏大濩大武也

春官大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之

汪氏曰以天產作陰德以地產作陽德此天地生成之道也以中禮和樂防之此聖人裁成天地之道蓋陽非陰不成陰非陽不生成萬物者地也而獨陰不能以自成故必有天產以作之天陽也日月星辰風雨霜露屬乎天者皆天產也有寒有暑有散有潤然後萬物以成非以天產作陰德乎生萬物者天也而獨陽不能以自生故必地產以作之地陰也山川丘陵原隰田野屬乎地者皆地產也以動以植以飛以潛然後萬物以成非以地產作陽德乎此天地生成之道也然陰陽天地之氣也氣偏勝則爲裁爲沴而賛天地化育者則有聖人在天產陽也陽動也動之過則流行發達或違乎中是陰反爲陽所勝故聖人以中禮而防之蓋禮由陰作者也禮者有所止則陰陽得其中矣地產陰也陰靜也靜之過則閉固窒塞

或衍心乎和是陽反爲陰所制故聖人以和樂防之蓋樂從陽來者也樂有所鼓盪則陰陽得其和矣非聖人裁成天地之道乎下文以禮樂合天地之化百物之產則知聖人之制禮樂所以全造化不及之功而中和一理所以位天地育萬物玉帛云乎哉鍾鼓云乎哉

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

成均國之大學周天子大學曰辟雍環以水四面四橋四門東學爲東序西學爲瞽宗南學爲成均北學爲上庠以養國老合國之子弟下文是也皆大學之事本傳以爲古之教者十三學樂誦詩舞勺成童舞象非也○朱子曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久后必有精通者出

以樂德教國子中和祗庸孝友

中不偏也和不乖也祗欽敬庸平易也孝順於父母友順於兄弟是六者皆所謂樂德也

以樂語教國子興道與導同諷誦言語

興者言足以感人道者言足以誘人諷是言之微婉

聞之者可以戒誦是言有深意聞之者爲可思言發辭而有章語荅述而不悖是六者皆所謂樂語也他時爲公卿大夫奉命周旋出入專對自然聲氣和平矣

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬韶大夏大濩護及大武

古者二十舞大夏此六舞皆是成人者之舞已上皆大學之事本傳曰雲門大卷黃帝樂也言德如雲之出民得以有族類也大咸堯樂也言其德無不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也以其治水之功有以安中夏也大濩湯樂也言其救護萬民也大武武王樂也言一戎衣而天下大定也

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

六律六同五聲八音見前本傳非是

乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神

延奏以陽律爲調升歌以陰呂爲聲黃鍾在子大呂在丑子與丑合雲門六舞之首此二律極清故以祀天按以下用律呂皆是用其當宮者每宮下各有十一調

乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示

太簇應鍾寅與亥合咸池六舞之次此二律次清故以祭地地雖屬陰然尊與天配故亦用清樂

乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望

姑洗南呂辰與酉合此二律次濁故以祀四望

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤賓林鍾午與未合此二律極濁故以祭山川

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則仲呂巳與申合先妣姜原也此二律次濁故以

享先妣地道也

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

無射夾鍾卯與戌合此二律皆清故以享先祖

已上律用左旋呂用右轉與大師掌六律六同之序同按周用前代六樂之序盖帝王相繼之統緒循歲時氣節之先後與六律之氣自貫通也

凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神 蠃魯果切

本傳曰此一節爲四方百物之祭也變一成而又更也土示原隰及平地之神象物日月星辰之屬致者使之自至樂作於此物應於彼雖聖人亦安能必其至哉亦冀其來格而已矣

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

按圜丘夾鍾也圜鍾圜丘皆象天也靁鼓八面鼓也冬至一陽生天道之始也周受天命建運在卯故祀天以夾鍾爲宮不用商聲蓋周革商無心於商也樂

記孔子問賓牟賈曰聲淫及商何也賓牟賈對曰非武之音也有司失其傳也若非失其傳則武王之志荒矣孔子以爲然夫聲淫及商則是武王貪商之天下非神武之志也或曰商聲屬金主殺聲淫及商是武王有殺戮之心亦通角徵羽其義未詳

凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆可得而禮矣

按函鍾方丘象地也靈鼓六面鼓也夏至一陰生地道之始也坤厚載物陽功在未故祭地以林鍾爲宮

角徵羽亦未詳

凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

按路鼓四面鼓也九德之歌即九叙之歌也舞與歌應也故亦九此是用舜樂周以后稷爲始祖后稷始封於台時在有虞建運在子故享祖廟以黃鍾爲宮下角徵羽亦未詳或曰人道終乎北虛危有宗廟之象故人鬼用亥子丑之律太簇爲人統故兼用本方之律按上文享先祖以無射夾鍾與此不同蓋彼爲

四時享祭之樂此或禘祭與大祫之樂神示之樂亦異蓋必有義焉

王大食三宥皆令奏鍾鼓

大食朔日之食也

王師大獻則令奏愷樂

大獻獻捷於祖愷樂入獻也愷樂獻功之樂

夏官中軍及戰巡陳眂事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社

律所以聽軍聲鉞所以衛將威也

大樂律呂考註卷之二終

原缺第一葉

禮樂之器或出於公或出於民使民耳聞而目見之
所以知禮樂之意而成粹美之俗也○朱子曰今人
都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾
鼓然後以鍾鼓爲樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎
哉今人鍾鼓已自不識
春官小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣
士特縣辨其聲凡縣鍾磬半爲堵全爲肆
按周禮次官典同凡爲樂器以十二律爲之數度以
十二聲爲之齊量凡和樂亦如之此制作之要也今
以十二律十二聲之數度齊量考定八音于後○樂

縣鍾磬之屬縣於筍簴者宮縣四面象宮室軒縣三
面其形曲判縣二面特縣一面編鍾編磬各十二器
以六陽六陰鍾爲一簴六陽六陰磬爲一簴是陳列
之全爲肆如以三陽三陰鍾爲一簴以三陽三陰磬
爲一簴是減其半爲堵堵墻之半也漢唐以下律呂
失眞黃鍾不屬乃用四清聲以和之是鍾磬各得十
六箇噫柰何以漢唐之樂而爲周官之樂乎曾謂雲
門大咸大韶大夏大濩大武其有所謂四清聲者耶
本註非是
小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌

鼓革音鼗小鼓有耳持其柄而搖之旁耳自擊柷如
漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之
令左右擊所以合樂也敔狀如伏虎背上有二十七
鉏鋙刻以籈櫟之籈長一尺所以止樂也○塤土音
大如鵝子銳上平底如稱錘六孔以綿紙筋和黃泥
爲之或曰燒土爲之朱質畫金雲龍爲飾圍七寸五
分高三寸四分中虛厚四分上及前後共六竅前四
孔後二孔吹法吹最上一竅如吹宮聲則先後五孔
俱開商聲下敲一孔開四孔角聲敲二開三徵敲三
開二羽敲四開一○簫編小竹管爲之其管十有二

後世名鳳簫又曰排簫露其端二寸上平列下則長
短不齊長者聲濁短者聲清吹則從左而右左一黃
鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七甤賓八
林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾其管長短
俱依本律管口各開半竅山口外以木爲櫝闊一尺
二寸高一尺髹以朱兩面皆飾金鳳紋凡吹者以
兩手捧挾依次第輕吹則得其聲和矣今以爲獨管
長一尺六寸此乃是管非簫也又以鳳簫爲十有六
管亦如編鍾之誤矣○管如篴併兩管而吹之者也
其長尺有二寸今以爲簫非也詳笙師掌教吹竽笙

篪遂管則簫與管爲二器矣即所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管其制六孔孔徑二分直吹者今樂中用紫竹管長一尺九寸五分前五孔後一孔共六孔各徑二分開山口直而吹之盖亦是管之類今名爲簫誤矣吹法後第一孔去管口三寸九分吹黄鍾獨開此孔前五孔皆閉第二孔去一孔六分吹太呂此孔以下四孔皆開閉一孔第三孔去二孔九分吹太簇開此孔與下三孔餘皆閉第四孔去三孔九分吹夾鍾開此孔與下二孔餘皆閉第五孔去四孔九分吹姑洗開此孔與下一孔餘皆閉第六孔去五孔九分吹仲呂獨開此孔餘皆閉吹甤賓則六孔皆閉吹林鍾惟開第六孔七分餘皆閉吹夷則惟開第五孔七分上下皆閉吹南呂惟開第四孔七分上下皆閉吹無射開第三孔七分上下皆閉吹應鍾開第二孔七分上下皆閉又按今管多是六孔至吹甤賓六孔皆閉非清濁精微律法也要之六孔之下當有一孔去第六孔亦九分吹甤賓獨開此孔上六孔皆閉凡管除吹竅外當有七孔今姑依今管孔數定吹法知音者詳之○絃琴瑟也琴舜時五絃五聲也周時加二絃爲少宮少商少商當作少羽其制上桐下梓王

軫木軫未黑漆質朱絃水絃金徽各從其制正宮黄鍾絃三十九絲在内左手大指按右手食指挑少宮大呂四十五絲左手大指按右手食指挑商大簇五十四絲左手大指按右手食指剔角夾鍾六十三絲左手大指按右手食指剔徵姑洗七十二絲左手無名指按右手中指勾少羽仲呂八十一絲左手中指按右手中指剔正羽甤賓九十絲左手中指按右手中指剥林鍾同仲呂重剥夷則同姑洗重勾南呂同夾鍾重勾無射同太簇重勾應鍾同大呂重勾琴長三尺九寸首濶五寸二分通足中高一寸七分傍各高二寸尾濶四寸一分通足中高二寸傍高一寸五分升彈爲挑降彈爲剥横彈爲勾出爲剔○瑟二十五絃面底皆用梓施五采雲兩端繪錦所謂錦瑟是也其制長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾濶尺有一寸七分通足中高五寸傍各高三寸五分底首對山岳有一竅徑三寸横四寸尾底後一竅徑四寸長五寸面兩頭各有小孔以繫絃其絃長一丈内外各十二以朱中一絃名君絃以黄總二十五絃各設一柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓内十二絃用左手食指鼓内十

二絃爲中聲外十二絃爲節聲内第一絃三十九絲右手食指正挑二絃四十五絲右食指挑三絃五十四絲右食指剔四絃六十三絲右食指勾五絃七十二絲右食指剔六絃八十一絲右食指剔七絃九十絲右食指重剔八絃八十四絲右食指剔九絃七十五絲右食指剔十絃六十六絲右食指勾十一絃五十七絲右食指挑十二絃四十八絲右食指挑外一絃用四十二絲左手食指挑二絃四十九絲五忽左食指剔三絃五十八絲五忽左食指重剔四絃六十七絲五忽左食指勾五絃七十六絲五忽左食指剔六絃八十五絲五忽左食指剔七絃八十七絲左食指重剔八絃七十九絲五忽左食指剔九絃七十絲五忽左食指剔十絃六十絲五忽左食指勾十一絃五十二絲五忽右食指剔十二絃四十三絲五忽左食指挑二十四聲盖二十四氣之周也樂之全體具焉此聖門所以多鼓瑟也善瑟者亢能使鬼神上下而合軒轅之律呂矣凡例正宮少宮挑商剔羽剔徵勾少羽亞羽剔○歌是樂之章頌爲宗廟之歌雅爲朝廷之歌國風二南亦朝廷房中之樂歌及用之邦國用之鄉人者也

大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌

擊拊書曰擊石拊石堂上之樂也應鼓即楹鼓也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌

播發揚其音也

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

眡瞭古樂官眡瞭三百人掌縣凡樂事相瞽磬與歌相應者曰頌磬與笙相應者曰笙磬

賓射皆奏其鍾鼓鼜愷獻亦如之

鼜夜戒守之鼓

磬師掌教擊磬擊編鍾

磬有特磬有歌磬有頌磬有笙磬有編磬特磬總一樂之終所謂金聲而玉振之是也歌磬與歌相應者也頌磬與鏞相應者也笙磬與笙相應者也編鍾有玉爲之有石爲之玉磬謂之鳴球盖與羣音並奏者也編磬十有二枚其厚薄長短十有二種以別十二律之聲俗加四清聲爲十六誤矣編鍾亦十二枚其制亦十有二鍾編以帛貫之或以絲貫之挂於簴之崇牙鍾磬各爲一簴逓次而挂故曰編本傳非是

教縵樂燕樂之鍾磬 縵平聲

縵如縵錦之縵謂雜聲之和者即樂記所謂不學操

縵不能安絃是也燕樂房中之樂本傳以燕樂爲淫聲誤矣如二南奏於房中是也

凡祭祀奏縵樂

縵樂是雜采四方民風歌謠以爲樂故曰縵

鐘師掌金奏

金奏鐘鎛之屬始條理之事也

笙師掌教歙吹音竽笙塤籥簫篪篴音笛管舂牘應雅以教械諸樂

笙以匏爲質列管於中管十有二或云十三管或云十七管未詳大抵唐宋之樂皆以意揣度爲之無所

取裁者也管之長短以律各制以簧今簧以響銅爲之未詳裏外各有小孔管上用竹筏作箍箍之令管不散匏用黑漆以木爲項勢如壺嘴亦以黑漆匏端邊有短嘴以項插其中呼吸則簧動而聲發黃鍾管近嘴向裏律呂相間左旋終於應鍾以接黃鍾之宮列於匏中吹管以指起按管口調引其聲餘管俱閉以黃布袋盛之不可使灰虫入管則蔽塞其簧吸而不應聲也○竽管三十有六其管黃鍾八大呂二太簇二夾鍾三姑洗一仲呂一蕤賓一林鍾二夷則三南呂六無射三應鍾四共三十六管其奏黃鍾以大呂應太簇以應鍾應夾鍾以無射應姑洗以南呂應仲呂以夷則應蕤賓以林鍾應當奏者以指起按其口以調引其聲餘皆閉謂之助聲黃鍾近嘴向裏以左旋○籥如篴而六孔吹法與笛同或曰三孔○篪以竹爲之長一尺四寸圍五寸三分七空上一孔大徑三分橫而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔後一孔宮聲黃鍾餘皆閉第二孔大呂餘皆閉若奏應鍾則此孔掩三分之一第三孔太簇餘皆閉若無射則此孔掩三分之一第四孔夾鍾餘皆閉若南呂則此孔掩三分之一第五孔姑洗餘皆閉若夷則則此孔

掩三分之一第六孔仲呂餘皆閉若林鍾則此孔掩三分之一蕤賓則六孔皆閉後一孔去吹孔三寸九分第二孔去吹孔四寸五分三孔去吹孔五寸四分四孔去吹孔六寸三分五孔去吹孔七寸二分六孔去吹孔八寸一分○篴作笛七孔第一孔大二分橫吹餘六孔相去遠近與篪同吹法亦同○牘以竹爲之長者七尺短者一二尺其端有兩孔舂於地以作聲客醉恐有瀆於禮故於客出之時吹之因以牘名應亦以竹爲之長六尺五寸中有椎亦舂於地實歸恐不應乎禮欲其行與樂聲相應也雅狀如漆桶而

弇搢長五尺六寸以羊常鞔之有相紐亦舂於地賓
出恐其失禮欲其雅正也三器在庭皆舂於地以爲
聲此則燕享諸侯羣臣既畢出賓之樂也亦鄉飲酒
鄉射之後賓出而奏陔之類也三者皆是教瞽矇與
眡瞭以作械樂於客醉而出之時也

鎛師掌金奏之鼓
鎛小鍾次於鍾也金奏編鍾之屬編鍾未作則擊鎛
以鼓之盖鍾師鼓一樂鎛師鼓一音凡祭祀饗食賓
射軍大獻愷樂軍之夜三鼜守鼜昏使眡瞭擊鎛以
鼓之

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之
本傳韎亦色之常舞者所著故因以名官四夷之樂
東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁此特設
官以掌東夷之樂而三方不與盖東夷猶近正孔子
之所欲居且爲箕子之國則其樂有中國之風可知

旄人掌教舞散樂舞夷樂
散樂野人之樂夷樂見上

籥師掌教國子舞羽龡籥
本傳此文舞也武舞比干戈司干掌之舞時舞干羽
于兩階詩萬舞有奕執籥秉翟則文武未嘗不並用
也文干不勝羽武羽不勝干籥師專教羽籥也

籥章掌土鼓豳籥
記蒯桴土鼓也豳籥豳人所吹之籥此周家開王業
之事吹豳籥歌豳風七月之詩以爲樂章故以名官
其義悉見豳風中春近暑中秋近寒祈年于田祖以
樂田畯蜡祭以息老物也

司干掌舞器舞者既陳則授舞器
舞者綴兆行列已定則授之以干祭饗皆用之

鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田
役教以爲鼓而辨其聲用

以雷鼓鼓神祀
八面鼓也神天神祀天則用之救日月則詔王鼓

以靈鼓鼓社祭
六面鼓也祭地則用之

以路鼓鼓鬼享
四面鼓也享宗廟則用之大喪則詔太僕鼓以上三
鼓是將祭時起事行禮之鼓不是樂器

以鼖鼓鼓軍事
大鼓長八尺也軍事則用之

以鼛鼓鼓役事

長二丈鼓也役事則用之
以晉鼓鼓金奏
六尺六寸鼓也此是樂記之鼓延周懸應鼓之屬金
奏鎛鍾之屬先擊鼓以進之以上辯六鼓之聲用也
以金錞和鼓
錞錞于樂作則鳴之
以金鐲直角反節鼓
鐲鉦也
以金鐃女交反止鼓
鐃如鈴無舌
以金鐸徒洛反通鼓
鐸大鈴也以上辯四金之聲用也
舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗音拂舞帥而舞
社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞早暵
之事
兵舞即武舞干也帗全羽也或曰以五采繒爲之如
帗羽析白羽也皇五采羽爲鳳凰上四者皆舞者所
執之物
鞮音提鞻音婁氏掌四夷之樂與其聲歌
鞮革也鞻履鞻也以革爲鞻夷樂之所履也四夷見

韎師祀燕則用之
典庸器掌藏樂器庸器
庸功鑄器銘其功祭祀享食賓射則用之又曰庸器
伐國所獲之樂器若衛之舞衣密須氏之鼓
冬官典同掌六律六同以辨天地四方陰陽之聲以爲
樂器
按此下二節延作樂制器之要也凡八音之器皆當
以是爲準典同舊混在春官源清丘葵取回冬官盖
制器延工屬也夫定律延制器之本而制器又作樂
之本此黄帝所以命伶倫取竹定律周冬官所以命
典同以律呂辯陰陽之聲以爲樂器樂器不合律呂
能得聲樂之和者未之有也故太師以六律六同合
陰陽之聲以作樂典同以六律六同以陰陽之聲以
爲樂器本末源流之道也下文樂器雖主鍾盖冬官
之職也其八音之器莫不皆然而十二管之數度齊
量絲竹金石皆一毫不可違也違之則非天地陰陽
之器非天地陰陽之器則亦非天地陰陽之聲陰陽
之聲即律呂之聲也
凡聲高聲碮正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏
微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石

此十二病盖鍾之病也律之數度有十二等故失其
數度亦有十二等高下厚薄之類是也聲之齊量有
十二種故失其齊量亦有十二種硍肆甄石之類是
也高是太長正是太直下是太短陂是口太大險是
口太小達是形太大微是形太小回是上下俱太大
侈是腹太小弇是腹太大以上皆失律之度數也硍
是聲藏混不出緩是不速肆是縱散不收歛不越羸
有餘䈝聲小不成衍蓄衍筰狹也醬醬瀄不出甄聲
不容緻石聲無餘韻以上皆失聲之齊量也夫聲出
於律失律則失聲矣故聞其樂而知其德觀其政知

其樂矣

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊
量凡和樂亦如之

總八音之器而言也上文專以鍾言以十二律為數
度則無高下陂險之失以十二聲為齊量則無硍肆
散歛之失聲出於器器失則聲失矣又如鑄編鍾則
依律損益以加減其金如為琴瑟之絃則依律損益
以加減其絲者是律之數度聲有輕聲有輕清聲有
清聲有清重聲有重濁聲有濁凡八音之聲
俱要應律如[illegible]大簇只會黃鍾數度只要聲中黃鍾

盖始㝯音者律要得清聲盖其聲既大尤不可不清
和樂之道亦不過稽十二律之數度合十二聲之齊
量盖度是尺寸分也數即度尺寸分之數也量是聲
之大小清濁所容之器有多寡也齊即是量之中所
容之器多寡之齊等也制器能如是和樂能如是則
樂得天地之中聲而可以貫通造化感格神人致祥
召物矣

禮記明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也

方氏曰以土為鼓未有鞾革之聲也以蕢為桴未有
斲木之利也以葦為籥未有截竹之精也

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

拊搏小鼓也舊說以韋為之充之以糠今之未腰廣
兩頭差小蒙以革揩擊柷敔也皆節樂之器拊搏揩
擊與虞書不同

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鍾叔之離磬女
媧之笙簧

足四足架鼓也楹貫之以柱柱頭上出加單四角垂
流蘇九層獨脚鼓也即今之應鼓縣縣於簨簴也垂
帝舜之臣也作虞共工有巧思其鑄鍾中律度故曰
和鍾叔亦人名離辯也女媧在於太古正婚姻為神

媒故曰女媧始作笙簧

夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣

橫曰簨植曰虡所以縣樂器也以龍形飾崇牙刻木爲之飾以采色其狀隆然殷人於筍之上旋崇牙以挂鍾磬也周人則又於筍上畫繒爲翣戴之以璧下縣五采之羽而挂於筍之角焉

禮記樂記曰鍾鼓管籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也

戚越也干戚武舞屈伸以腰言俯仰以首言綴舞者行列相連綴也兆者域也舞者進退所至之營域也

大樂律呂考註卷之四

聲容

虞書后夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀

書益稷篇文戛擊考擊也鳴球玉磬也玉磬是編磬今以爲特磬非也蓋特磬是王振之磬非與羣音遞奏者也搏至也拊循也琴瑟見前詠歌此是堂上之樂取樂聲之清者以合詠歌之聲虞賓丹朱也下堂下之樂也管鼗鼓亦見前柷以合之敔以止之笙鏞亦見前以間對上文以詠而言蓋堂下之樂依堂上之樂而迭奏以合詠歌之聲簫古文作箾舞者所執之物簫韶是舜樂之名成樂之一終也功以九敘故樂以九成此夔言聖樂感通之妙蓋舜之德致和於上夔之樂召和於下盡善盡美聲容之盛蔑以加矣其格神人舞鳥獸儀鳳凰極盡感通之妙宜矣此夫子所以重韶舞也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

亦益稷篇文上文言宗廟之樂此言樂之用於朝廷者而有感通之妙也重擊曰擊輕擊曰拊石磬有笙

磬有歌磬有編磬磬有大小故擊有輕重獨言石者
蓋石於八音為最重且磬屬角又出於自然詩云既
和且平依我磬聲是也上文鳴球於八音亦是石顧
觀此則鳴球非特磬明矣此云石則鳴球亦在其中
矣○八音金從革鎔範而成木斲削奏合而成絲經
絡積聚而成土摶埏燔而成竹斲削琢竅而成惟
石之制作甚簡而能不變其本體和之其聲清越有
自然之妙今崖谷多有響石亦有生成片石如板片
然取其大小渾成者取次而擊之自然有合于五聲
故曰絲不如竹竹不如肉蓋竹巳稍近本體然亦不

如人聲之自然石聲亦近於人聲也故樂器磬最為
重非特以其聲屬角而難和也此后夔言樂之感專
言石也詩言樂之和亦專言石也
商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲
朱子曰淵淵深遠也嘒嘒清亮也磬玉磬也堂上升
歌之樂也非石磬也○按此玉磬是編磬與羣音並
奏者不是玉磬之特磬也
庸鼓有斁萬舞有奕
朱子曰庸鏞通斁斁然盛也奕奕然有次第也蓋上
文言鞉鼓管籥作於堂下其聲依堂上之玉磬無相

奪倫至於此則九獻之後鍾鼓交作萬舞陳於庭而
祀事畢矣
周禮春官大師以六律為之音大祭祀帥瞽登歌令奏
擊拊
戛擊鳴球搏拊琴瑟此堂上之樂也
下管播樂器令奏鼓朄
歌與清聲在上匏竹在下故云下管欲播樂器先擊
小鼓乃擊大鼓朄引也奏鼓以導引之也祭饗大射
則用之
大軍執同律以聽軍聲而詔吉凶

吹律以知吉凶聞聲而決勝負晉師曠曰吾驟歌北
風又歌南風南風不競多死聲楚必無功
大師凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲
淫聲鄭衛聲也過聲哀樂失節聲也凶聲亡國之聲
慢聲惰慢不恭之聲亡國之聲樂記言治世之音安
以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀
以思其民困
周南關雎詩曰琴瑟友之鍾鼓樂之
朱子曰琴瑟絲屬樂之小者友親愛之意也鍾金屬
鼓革屬樂之大者樂則和平之極也

大雅靈臺詩曰虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟
廱
朱子曰虡植以縣磬橫者曰栒業栒上大版刻之捷
業如鋸齒者也樅業縣鍾磬處以彩色爲崇牙其狀
樅樅然者也賁大鼓也長八尺鼓四尺中圍加三之
一鏞大鍾也論倫也言得其倫理也辟壁通廱澤也
辟廱天子之學大射行禮之處也水旋丘如壁以節
觀者故曰辟廱
於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公
朱子曰鼉似蜥蜴長丈餘皮可冒鼓逢逢和也有眸
子而無見曰矇無眸子曰瞍古者闇鼉鼓之音而知
矇瞍方奏其事也
周頌曰有瞽有瞽在周之庭
朱子曰賦也瞽樂官無目者也○序以此爲始作樂
而合乎祖之詩兩句總序其事也
設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫
管備舉
朱子曰業虡崇牙見靈臺篇樹羽致五采之羽於崇
牙之上也應小鞞田大鼓也鄭氏曰田當作朄小鼓
也縣鼓周制也鞉與鞀同圉與敔同簫編小竹管爲

之管如遂併兩管而吹之者也○按笛是橫吹管是
直吹者○臨川王氏曰簫大者編二十三管長一尺
四寸小者十六管長一尺二寸參差如鳳翼管數未
詳
春官樂師掌國之政以教國子小舞
禮內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏
凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞
旄氂牛之尾干楯也人舞手舞也餘見前社稷以
帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵車以干星辰以
人
教樂儀刑以肆夏趨以采薺車亦如之
二詩皆逸詩歌以爲節
環拜以鍾爲節
環拜是祭天地宗廟之時王拜于中羣臣環列而拜
于外也
凡射王以騶虞爲節
召南詩騶虞掌田獵之官
諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節
貍首詩爲不朝之戒蘋蘩二詩見召南
大胥掌學士之版以待致諸子

丘氏曰父兄有爵於國曰國子無爵曰諸子

春入學舍釋采合舞

丘氏曰舍即釋采菜同禮有釋奠有釋菜奠厚於釋奠莫薄於釋菜蓋釋奠有迎牲有酌獻有授舞授器之禮所以致恭於先聖釋菜則不舞不授器不殺牲但以蘋蘩蘊藻之類告虔於先聖也

秋頒學合聲

丘氏曰周建五學其中曰辟廱春令學士始入學所入者辟廱也總會於此以觀其能至於秋則分而處之宜學禮者處之瞽宗宜學書者處之上庠宜學干

戈者處之東序宜學言語者處之成均春屬木木曰曲直而生乎貌故合舞以春以順乎陽秋屬金金曰從革而主乎言故合聲以秋以順乎陰

衛風簡兮詩曰左手執籥右手秉翟

朱子曰執籥秉翟文舞也籥如笛而六孔或曰三孔翟雉羽也此賢人之仕於伶官也

小雅鹿鳴詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將

朱子曰瑟笙燕禮所用之樂也簧笙中之簧也

小雅何人斯詩曰伯氏吹壎況袁切與燻同仲氏吹篪音池

朱子曰伯仲兄弟也俱爲王臣則有兄弟之義壎之

前篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之

禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有遺音矣

絲不練則聲清練則聲濁疏通也越瑟底之孔也疏而通使其聲遲緩是質素之聲非要妙之音故初一倡僅有三人從而和之好者少也然其中則有不盡之遺音存焉

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其

哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動

按人心未動性也哀樂喜怒敬愛六者情也感物則有情情失所欲則哀哀則血氣俱結故聲乾而降情得所欲則樂樂則血氣俱融故聲達而舒情順則喜喜則血氣俱暢故其聲發越而布濩情逆則怒怒則血氣俱橫故其聲躁急而暴猛情有所嚴則敬敬則聲正而不頗情有所親則愛愛則聲易而順適蓋心

之所感不同其發於聲者亦不同如此哀怒陰也喜
樂陽也敬愛陰陽之中也
聲音之道與政通審聲以知音審音以知樂審樂以知
政而治道備矣
志微噍殺之音作而民思憂
丘氏曰志疑當作急急促細微噍枯殺減也其哀心
感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其
民心之哀思憂愁可知矣
嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂
丘氏曰嘽寬諧和慢緩易平繁文簡節多文理而畧

節奏也其樂心感者其聲嘽以緩故此等音作則其
民心之安樂可知矣
粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅
丘氏曰粗厲粗踈嚴厲也猛起盛貌奮振迅貌起初
也末終也猛起奮末猛盛於初而奮振於終也廣大
賁憤也廣憤言中間絲竹匏土革木之音皆怒也其
怒心感者其聲粗以厲故此等音作則可知其民之
剛毅矣
廉直勁正莊誠之音作而民肅敬
丘氏曰廉有稜隅也勁堅強也其敬心感者其聲直

以廉故此等音作則可知其民之肅敬矣
寬裕肉而救好去順成和動之音作而民慈愛
考工記曰好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好
均曰環如此則肉乃璧之肉地也此言肉好則以璧
喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者其聲和以柔故
此等音作則知其民之慈愛矣
流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂
丘氏曰狄與逖同遠也成者樂之一終也逖成言其
一終甚長淫泆之意也滌洗也濫侵僭也言其音之
汜濫侵僭如以水洗物而浸漬侵濫無分際也此是

其喜心感者而其聲然也故聞此音之作則其民之
淫亂可知矣
是故先王本之性情稽之度數制之禮義合生氣之和
道五常之行使之陽而不散陸而不密剛氣不怒柔氣
不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也
然後立之學等廣其節奏省其文采以繩厚德律大小
之稱比終始之序以象事行親疎貴賤長幼男女之理
皆形見於樂故樂觀其深矣省悉井反
按上文言性情之感有不同而形於樂者有得失此
言聖人因人性情以作樂而有度數禮義之精然後

可以施樂教於天下而成美俗也本性情如志形於言言行於歌歌發乎宮商角徵羽之聲然後以十二律之度数而和之度數是十二律長短損益之數本註以為上生下生之損益非是禮義是尊卑降殺高下清濁之等也如宮聲最清君最尊商聲次清臣次尊故宮為君商為臣角在清濁之間故屬之民徵次濁羽最濁故屬之事與物其尊卑之序即清濁之序高下升沉不可紊也紊之則禮義亂矣如漢而下皆以最濁為宮最清為羽以濁配君以清配物禮義乖矣人道廢矣天道逆矣生氣奪矣則其所奏莫非淩上之音反位而亂倫者也何望其移風易俗感格天人者哉噫漢唐宋之言治者皆苟而已矣清聲飛揚常大宮商是也濁聲沉降常小徵羽是也黃鍾為宮則隔八生徵而應鍾為變宮以接於黃鍾而四時之氣全也故下文曰終始象四時此即終始之序本註以為始於黃鍾終於仲呂非是此一節最是作樂之要有志於禮樂者詳之

土敝則草木不長水煩則魚不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂不和

土敝地力竭也

姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義然後發之以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常大小相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

按此章最為純粹終始象四時即禮運所謂五行四時十二月還相為本也蓋樂每成必合四時之序九成總一大調亦合四時之序故謂之終始起於子必終於亥起於卯必終於寅起於午酉必終於巳申然後天地之生氣全也終於仲呂焉用彼終哉樂全四時之生氣音配八卦之位分故八風得以從律五行有聲有色五聲順則五色亦順即禮運所謂五色六章十二衣還相為質也百度度量衡之屬終始如四時故相生也每調各具清濁迭相為經禮運所謂五聲六律十二管還相為宮也樂之君臣民物既有其序聲和氣和故樂備倫清而可以化成天下也本傳非是○方氏曰清明者樂之聲故象天廣大者樂之

體故象地終始者樂之序故象四時周旋者樂之節
故象風雨
子夏曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守
拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於
是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也
本傳旅衆也或進或退衆皆齊一無參差也和正以
廣無姦聲也弦匏笙簧之器雖多必會合相守待擊
拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鐃也樂之始奏先
擊鼓故曰始奏以文亂者卒章之節欲退之時擊金
鐃而終故云復亂以武相即拊也所以輔相於樂治

亂而使之理故云治亂以相也訊亦治也雅即舂鼓
也見前過而失節謂之疾奏此雅器以治舞者之疾
故云訊疾以雅也於此而語樂是道古之樂正也知
古樂而明脩身之道則家齊國治而天下平矣○方
氏曰鼓聲為陽故謂之文鐃聲為陰故謂之武平言
無上下之偏均言無遠近之異
今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止不知父子樂
終不可以語不可以道古此新樂之發也
本傳進俯退俯謂俯僂曲折行列雜亂也姦聲以濫
前章所謂滌濫之音謂姦邪之聲侵濫不正也溺

而不止即前章所謂狄成之音謂其聲沉滛之久也
聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鍾
磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟
也
椌楬柷敔也餘見前上六者皆是質素之音故曰德
音古樂既以質素希音為本然後用四者華美之音
以贊其和干戚二者武舞所執旄見前狄夏翟雉羽
也二者文舞所執此宗廟之樂也
鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則
思武臣

鏗聲遠而肅有號令之象橫氣充也武威武也鍾聲
如此武臣在於號令嚴明正亦如此故人君聞是聲
則思得此人蓋號令主威也若武臣聞此聲亦當知
思而自勵於此也
石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆
之臣
磬讀作罄石聲堅確專一隨擊而止不及於他毋無
餘情罄罄然有辨別之意有守不二之介石聲如此
死封疆之臣致命於彼此之限其介如石無有顧慮
正亦如此故君子聞此聲則思得此人也若封疆之

臣聞此亦當知所思也下倣此

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之士

哀淒切之聲也聲樂則盈而縱哀則斂而歛歛則有廉劌裁割之義能使此心潔靜不為利欲之所紛擾絲聲如此志義之人其心廉其志潔正亦如此故人君聞此聲則思得此臣也故士無故不去琴瑟也

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

濫如水之泛濫漸被萬物有會合之意可以聚衆竹聲如此容民畜衆之臣其澤無所不及正亦如此故君子聞此聲亦思得此臣也○劉氏曰竹聲泛濫泛則廣及於衆而衆必歸之故以立會聚而君子聞竹聲則思容民畜衆之臣也

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼亦有所合之也

讙讙躍也其聲諠騰能鼓動乎物而進作萬衆鼓鼙之聲如此將帥之臣激發士氣說以使人人忘其死雖赴湯蹈火而不顧正亦如此故君子聞此聲則思得如是將帥之臣也上文武臣主橫此將帥主動蓋號令欲其嚴明而使人在得其心此湯武所以重誓言周公所以有煩詰而吳起吮卒疽王翦同卒食田單激齊人之怒王霸待壯士之勇無非激發其氣而鼓動其心也○樂中哀樂寬嚴剛柔無所不備故人有得於樂之功用所以發而皆中節謂之和也

夫樂者樂（洛音）也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故人不耐（能）無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂先王耻其亂故制雅雅之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也

劉氏曰樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也方氏分配絲金竽磬羽宮徵合恐不然也

歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木居中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說（悅）之故

言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

按抗舉也歌聲高者如手擧物雖高不離於手聲之下者如物之隊隨其淺深而去且無留滯也蓋歌聲嫌太高太高則不和矣留滯則淫矣曲轉聲也如折枝然即轉得分明也止聲之定也欲其如枯木崖義不搖樣也居歌聲折轉者中矩欲其方也句歌聲周轉者中鉤欲其圓也如抗如隊純如也如折如槀皦如也中矩中鈎方圓也纍纍貫珠繹如也此歌節奏之妙和樂亦如之

天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五谷時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行抗綴也遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其謚知其行也子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也

又曰韶盡美矣又盡善也○又曰樂作韶舞放鄭聲

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成○又曰惡鄭聲之亂雅樂也

又曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

又曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

大樂律呂考註卷之四 畢　嘉靖十四年仲春吉刊于浙江布政司

大樂律呂元聲六卷附律呂考注四卷 兩淮鹽政採進本

明李文利撰文利字乾遂號兩山莆田人成化庚子舉人官思南府教授是書據呂氏春秋黃鐘長三寸九分之說駁司馬遷黃鐘長九寸之誤明史藝文志又載黃積慶作樂律管見二卷駁文利之誤考呂氏春秋仲夏適音篇言黃帝令伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹嶰溪之谷空竅厚勻者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮曰含少次制十二筩以聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鐘之宮而皆可以生之故曰黃鐘之宮律呂之本其季夏六月紀又曰黃鐘生林鐘林鐘生太蔟太蔟生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太蔟夾鐘姑洗仲呂蕤賓爲上林鐘夷則南呂無射應鐘爲下是其損益相生與史記同也假令以三寸九分爲黃鐘而如其上下相生

之法而三分損益之至於應鐘止長一寸八分四釐有奇何以成聲耶又按吳韋昭注國語曰黃鐘陽之變言陽氣變而爲黃鐘耳猶漢志云黃鐘爲乾之初九也與蕤賓無與也其言黃鐘爲管長九寸徑三分圍九分而又舉蕤賓成數云管長六寸三分所以分別黃鐘蕤賓者尋文按數甚爲明了其不以九寸本蕤賓之律而爲黃鐘之變者亦甚明矣至呂覽先言三寸九分爲黃鐘之宮又云次制十二筒以比黃鐘之宮而皆可以生之則黃鐘之宮非即黃鐘與月令云六月律中黃鐘之宮十一月律中黃鐘者正同也文利誤解呂覽韋昭之意而堅執三寸九分爲黃鐘并以黃鐘之九寸爲蕤賓不亦舛乎至於以三寸九分起數循環升降自大吕以至蕤賓五陽辰皆以陽升而進九分惟黃鐘陽氣尙微故止進六分自林鐘以至黃鐘五陰辰皆以陰降而退九分惟林鐘陰氣未盛故止退六分夫陰陽進退皆由馴致或多或少以漸而加不得進退先以六分而後驟增至九分也又五

聲生數次第宮五十商八十角九十徵七十羽六十多少之數毫無法象又云變宮五十變徵七十二變與正律同數尤不可解也其六十調圖雖本律吕新書改其次序以從左旋而每五調之後又列一宮與大司樂奏歌之說相附其雙宮對調圖則止據奏歌二律分配之更爲牽强矣

古樂經傳全書二卷

〔明〕湛若水　呂懷撰

北京圖書館藏明嘉靖三十四年祝廷滂刻本

附《四庫全書總目·古樂經傳三卷》提要

古樂經傳全書序

六籍厄於秦古樂經亡也久矣漢之興遺經漸出雖樂記一篇戴記存焉然亦非樂經正傳也茲古樂經傳全書者何經者吾師甘泉湛翁年望九十隱居樵山擬補古樂經爲之者也傳者吾友呂巾石氏心悟圖書遂達律呂因而推衍爲律呂古義者也經成於樵山之巔則即孔子與歎歸魯刪詩序書之日傳成於心悟圖書之後則遠當養望留都從容俟命之辰固非有意期相發明而先後之者其合之爲經傳者何翁之經以律呂爲本以長九寸空圍九分積八百一十分爲黃鍾之律雖未嘗覩古完經然律以和聲本之虞書正五音必由六律徵之孟子則其以補樂經要之不可易也巾石之傳推十二律五聲旋宮納音之制悉本天地陰陽五行之氣自然之變而不假丈絲毫人力之爲雖其自爲

一家之言未嘗預見翁書期與之合然大
本大原同歸律呂固已若嘗相與訂正一
堂至其從之橫之分之合之錯綜發揮以
盡其變化之妙則律呂精義前儒或求之
而不得其端或得其一二而未究其終始
者蓋皆有以發之竭盡無餘其於翁之經
真猶棟楹榱桷之於屋輪輻蓋軫之於車
也其當爲傳又何疑哉夫自茲苟有傷古
樂之湮思奏虞廷之音以繼其美者取信

於經因考之傳則夫二變六十調八十四
聲之失與夫近世黄鐘三寸九分清濁反
易之繆固可一朝而盡揮之矣或曰夫茲
經傳之合也然翁之意與曰然然則其必
合之者何居曰聖人感通神人之用寓於
樂作樂之道盡於律呂律呂者天地自然
之和托器而傳待數而顯者也律呂不正
則聲音之道乖而感通神人之用廢故茲
經也者程伯子嘗有意焉弗及爲待翁而

繼其志者也夫若茲傳也者又非以繼翁
之志者哉即今
聖人在上德蘊中和而鳳儀獸舞之休願
循未臻此翁所以年已耄耋猶皇皇不能
忘情也已曰樂之義微矣廣矣宜若是同
與曰心學者千聖萬賢相傳以盡性至命
之矩猶之正五音之六律爲方圓之規矩
者也故察璣衡同制度舜不待詔之堯開
明堂與禮樂周公未嘗求諸古者以其矩

同也巾石氏非嘗親炙翁而早得其矩者
與夫矩同則其心同心同則其同也獨聲
律已哉故曰不聞性與天道而語制禮作
樂者未矣文中子曰孔明而不死禮樂其
有望乎其蓋以是也夫

賜進士出身前貴州按察司提學副使武陵
道林山人蔣信撰

古樂經傳全書成序

吾師耳泉先生年當不惑嘗嘆樂經之缺而思欲補之已五十春秋於茲矣往嘗付諸罔卿太史巾石呂君託以終事今甲寅秋七月巾石使來問序予三復之蓋斯文之光吾道之幸莫是乎最因喜而序之序曰禮則有節文升降揖讓舉之矣樂則有度數律呂聲音舉之矣先生由旹逮今則已行年九十矣人皆曰公在西樵鄉人亦

曰先生崔弄風月悠悠卒歲已矣而先生方且旁取諸家律呂之說而折衷損益之為樂經一篇又復以樂記見於戴籍及呂君巾石之著註為之傳經以定其度數傳以發其義理所謂完書非與吾嘗知先生質任之自然也則其所以力弘道體至矣又嘗扣先生夙旹之靜定也則其所以開發來人曉矣夫宇宙之扶持生民之奠安何往非學何學非吾分內也此吾二三子

所以異方同志而均之造化門墻以幸聞道於當年與先生且云

聖君賢相欲興禮樂必於是乎有取又謂潤色之則石君與相蓋又足以窺先生之謙光也況當　明良並逢乃始終夫學以補千載之缺典豈所謂賴天之靈使道不墜地者與末篇又曰述之也非作也擬之也非續也讀者必至三復而後先生之本心白矣然則巾石呂君之傳如何曰吾見其

積學之獨深也見其用心之良苦也而豈偶然得倖然合也哉若夫道林蔣君則所謂尊師而不倍其友者也揚瀾揮波孰謂無功也哉蓋予於是而心皆欽服焉遂僭書諸卷端用示海內之有志者知吾師耳泉在南海猶之先師夫子在洙泗也則夫鳳不至而圖不出又奚必重慨也乎同門諸君必有以教我矣南京禮部尚書開州

門生王宗慶力疾謹序於秩禮堂

補樂經叙

叙曰補樂經何為者也傷聖遠言湮樂經之缺而擬補之也樂記其傳也經亡而傳存猶幸告朔之餼羊也然而論其義理而遺其度數則樂之本廢矣夫禮樂一道也二禮之缺吾巳正之經傳矣樂經之缺自吾四十而致意焉夫禮由心生者也樂由禮生者也禮主序樂主和序以致中和以致和序生於心和暢於外則樂樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之手舞足蹈樂所以盡神也以格

神人以感上下以位天地以育萬物夫育物感格治之至也古之極也故古之明王之治天下必興禮樂三代而上以至黄帝堯舜之治皆由此道也漢唐而下治不如古非其人物之異也以禮樂之道廢焉耳夫禮之起在節文矣節文者禮之經也樂之起在度数矣度数者樂之經也節文者升降揖讓之謂也度数者律呂聲音之謂也予年耋耄矣苹木数之未盡撫素志而未酬乃在西樵隱居無事閒取諸家律呂之説而竊損益更張以文之擬為古樂經一篇而以樂記諸見於載籍者列于後以為之傳焉經以定其度数傳以發其義理而樂其可知矣　聖君賢相欲興禮樂者必於是乎有取焉雖然此其大畧也若夫潤澤之則在君與相矣或曰王通續經至今為誚而吾子又有是作焉不亦取譏於天下後世矣乎曰述之也非作之也擬之也非續之也夫何誚後聖有作者斯知之矣

嘉靖戊申五月朔旦八十三翁甘泉子湛若水元明書于大科小朱明館

樂經序終

擬補古樂經 經主於度數

惟皇建極協和上下化厥兆民阜成萬物易俗移風
必用聲樂本諸人心以神感應曰若稽古黃帝命伶
倫截竹之嶰谷製為筩十有二聞而吹之以聽鳳之
鳴者各六（雄六雌六）惟律惟呂惟黃鍾惟太蔟惟姑洗惟
蕤賓惟夷則惟無射惟陽惟大呂惟夾鍾惟仲呂惟
林鍾惟南呂惟應鍾惟陰是故吹聲以驗於人候氣
以驗於天實黍以驗於地（有不合者乃氣未和黍不中也）合天地人
而協之律呂斯正樂本乃立

惟黃鍾之管厥長九寸厥圍九分厥容秬黍中者一
千有二百（王者和德故黍中）厥月十有一月厥辰為子厥中
為冬至（渾厚舒遲）斯律也鶡鳥不鳴虎始交荔挺出蚯蚓
結麋角解水泉動日躔星紀之次以協宮聲以被八
音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以生萬
物王者有盛德而和氣協諸徵效萬化流行通于天
地

惟大蔟之管厥長八寸厥圍九分厥容秬黍中者一
千有六十有四厥月正月厥辰為寅厥中雨水三分
損益上生下生斯律也東風解凍蟄蟲始振魚陟負
冰獺祭魚候鴈北草木萌動日躔娵訾之次以協五
聲被之八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人
鬼以生萬物王者有德而和氣協諸徵應萬化流行
通于天地

惟姑洗之管厥長七寸有一分厥圍九分厥容秬黍
中者九百有四十有四厥月三月厥辰為辰厥中穀
雨三分損益上生下生斯律也桐始華田鼠化為鴽
虹始見萍始生鳴鳩拂其羽戴勝降于桑日躔大梁

之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起
地祇以和人鬼以生萬物王者有德而和氣協諸徵
應萬化流行通于天地

惟蕤賓之管厥長六寸有二分有八釐厥圍九分厥
容秬黍中者八百有三十有四厥月五月厥辰為午
厥中夏至三分損益上生下生斯律也螳螂生鶪始
鳴反舌無聲鹿角解蜩始鳴半夏生日躔鶉首之次
以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇
以和人鬼以長萬物王者有德而和氣協諸徵效萬

化流行通于天地
惟夷則之管厥長五寸有五分有五釐有五毫厥圜九分厥容秬黍中者七百有三十有七厥月七月厥辰為申厥中處暑三分損益上生下生斯律也凉風至白露降寒蟬鳴鷹祭鳥天地始肅禾乃登日躔鶉尾之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以成萬物王者有德而和氣協諸徵效萬化流行通于天地
惟無射之管厥長四寸有八分有四釐有八毫有八絲厥圜九分厥容秬黍中者六百有四十有七厥月九月厥辰為戌厥中霜降三分損益上生下生斯律也鴻鴈來賓雀入大水化為蛤菊有黄華豺乃祭獸草木黄落蟄蟲咸俯日躔大火之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以成萬物王者有德而和氣協諸徵應萬化流行通于天地
惟大吕之管厥長八寸有三分有七釐有六毫厥圜九分厥容秬黍中者一千有一百有一十有二厥月

十二月厥辰丑厥中大寒三分損益上生下生斯律也鴈北鄉鵲始巢雉始雊雞始乳征鳥厲疾水澤腹堅日躔玄枵之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以藏萬物王者有德則和氣協諸徵應萬化流行通于天地
惟夾鍾之管厥長七寸有四分有二釐有七毫有三絲厥圜九分厥容秬黍中者九百有八十有八厥月二月厥辰卯厥中春分三分損益上生下生斯律也桃始華倉庚鳴鷹化為鳩玄鳥至雷乃發聲始電日躔降婁之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以生萬物王者有德則和氣協諸徵應萬化流行通于天地
惟仲吕之管厥長六寸有五分有八釐有三毫有四絲有六忽厥圜九分厥容秬黍中者八百有七十有四厥月四月厥辰巳厥中小滿三分損益上生下生斯律也螻蟈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀靡草死麥秋至日躔實沈之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以長萬物王者有德則

諸徵應萬化流行通于天地
惟林鍾之管厥長六寸厥圍九分厥容秬黍中者七百有九十有八厥月六月厥辰未厥中大暑三分損益上生下生斯律也温風至蟋蟀居壁鷹始摯腐草為螢土澤潤溽暑大雨時行日躔鶉火之次以協五聲以被八音以宣厥風以降天神以起地祇以和人鬼以成萬物王者有德則諸徵應萬化流行通于天地
惟南呂之管厥長五寸有三分厥圍九分厥容秬黍

中者七百单四厥月八月厥辰酉厥中秋分三分損益上生下生斯律也鴻鴈來玄鳥歸群鳥養羞雷始收聲蟄蟲坯户水始涸日躔壽星之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以成萬物王者有德則諸徵應萬化流行通于天地
惟應鍾之管厥長四寸有六分有六釐厥圍九分厥容秬黍中者六百有一十有八厥月十月厥辰亥厥中小雪三分損益上生下生斯律也水始氷地始凍雉入大水為蜃虹藏不見天氣上升地氣下降日躔析木之次以協五聲以被八音以宣厥氣以降天神以起地祇以和人鬼以藏萬物王者有德則諸徵應萬化流行通于天地
歲二月東廵守協時月正同律度量衡
帝曰夔命汝典樂教冑子直而温寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和
禹曰九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞

帝乃誕敷文德舞干兩階七旬有苗格
予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽
夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀
夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧
子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所
子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也
師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也

樂云樂云鍾鼓云乎哉

人而不仁如樂何

樂則韶舞放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成金聲玉振始終條理述樂經

樂經卷上

古樂正傳

門人廣信呂懷著

按律呂古義有總叙有圖有雜說今採上中二卷十篇爲正傳以其備樂之始終也

律本第一

子一

天地之道盡於陰陽陰陽變易生於九大聖人制律黃鍾氣應而其立均出度因之是故節其空圍

爲九分長爲九寸紀其積實爲八百一十分潛乎上下默運損益倍實四實一出造化自然之跡九六生生之道毫髮不可易也一爲寸寸者刌也有法度可刌也凡法度字皆从寸十寸爲尺子一者如言黃鍾長九分之一乘空圍九方之一爲長一寸命黃鍾寸法

丑三

置黃鍾空圍一而三因之爲寸三積長三寸爲分黃鍾通長九寸凡爲三寸之分者三是爲黃鍾積

寸九寸之實

巳下並如法置分釐毫絲忽空圍方数一而三乘之以合短為長積方三分為實

寅九

九為分分辨也十分為寸黃鍾空圍本圓絕而一之折而四之區而九之是為方分以黃鍾空圍一而九因之為方分者九凡空圍九方分為長一分命黃鍾分法

巳下並如法置分釐毫絲忽空圍方数一而九乘之以分大為細積方一分為法

卯二十七

置黃鍾空圍方分九而三乘之得方分二十有七積長三分為分黃鍾通積八百一十分凡為二十七分之分者三十是為黃鍾方分積長九寸之實

辰八十一

八十一為釐釐氂也十釐為分以黃鍾空圍方分九而九乘之為方釐者八十有一凡空圍八十一方釐為長一釐命黃鍾釐法

巳二百四十三

置黃鍾空圍方釐八十一而三乘之得方釐二伯四十三積長三釐為分黃鍾通積七萬二阡九百釐凡為二伯四十三釐之分者三伯是為黃鍾方釐積長九寸之實

午七伯二十九

七伯二十九為毫毫長銳毫也十毫為釐以黃鍾空圍方釐八十一而九乘之為方毫者七伯二十九凡空圍七伯二十九方毫為長一毫命黃鍾毫法

未二阡一伯八十七

置黃鍾空圍方毫七伯二十九而三乘之得方毫二阡一伯八十七積長三毫為分黃鍾通積六伯五十六萬一阡毫凡為二阡一伯八十七毫之分者三阡是為黃鍾方毫積長九寸之實

申六阡五伯六十一

六阡五伯六十一為絲絲蚕所吐也十絲為毫以黃鍾空圍方毫七伯二十九而九乘之為方絲者

大斤五伯六十一凡空圜六斤五伯六十一方絲為長一絲命黃鍾絲法

酉一萬九斤大伯八十三

置黃鍾空圜方絲大斤五百六十一而三乘之得方絲一萬九千大伯八十三積長三絲為分黃鍾通積五萬九千口口四十九萬絲凡為一萬九千大伯八十三絲之分者三萬是為黃鍾方絲積長九寸之實

戌五萬九斤口四十九

五萬九千口四十九為忽忽滅也数具而非目力可察也一蚕為忽十忽為絲以黃鍾空圜方絲六斤五百六十一而九乘之為方忽者五萬九千口四十九凡空圜五萬九千口四十九方忽為長一忽命黃鍾忽法

亥一十七萬七千一伯四十七

置黃鍾空圜方忽五萬九千口口四十九而三乘之得方忽一十七萬七千一百四十七積長三忽為分黃鍾通積五百三十一萬萬四千四百一十萬忽凡為一十七萬七千一百四十七忽之分者三十萬是為黃鍾方忽積長九寸之實

右律書黃鍾之實律書曰置一而九三之以為法實如法得一寸凡得九寸命曰黃鍾之律今按一為一寸凡為一寸之分者九三為三寸凡為三寸之分者三九為一分凡為一分之分者九十二十七為三分凡為三分之分者三十八十一為一釐凡為

一釐之分者九百二百四十三為三釐凡為三釐之分者三百七百二十九為一毫凡為一毫之分者九千二千一百八十七為三毫凡為三毫之分者三千六千五百六十一為一絲凡為一絲之分者九萬一萬九千六百八十三為三絲凡為三絲之分者三萬五萬九千口四十九為一忽凡為一忽之分者九十萬一十七萬七千一百四十七為三忽凡為三忽之分者三十

萬是故置一而九三之而黃鍾寸分釐毫絲忽之實三分損益相生之道備矣述律本

律變第二

子一分

黃鍾通積之實五百三十一萬萬四千四百一十萬凡章內積數並以忽言通損益也候氣納音考聲倣此

丑三分二

黃鍾之實三分分一百七十七萬萬一千四百七十萬二分得黃鍾下生林鍾之實三百五十四萬萬二千九百四十萬

寅九分八

黃鍾之實九分分五十九萬萬□四百九十萬八分得林鍾上生太簇之實四百七十二萬萬三千九百二十萬

卯二十七分十六

黃鍾之實二十七分分一十九萬萬六千八百□三萬十六分得太簇下生南呂之實三百一十四萬萬九千二百八十萬

辰八十一分六十四

黃鍾之實八十一分分六萬萬五千六百一十萬六十四分得南呂上生姑洗之實四百一十九萬萬九千□四十萬

巳二百四十三分一百二十八

黃鍾之實二百四十三分分二萬萬一千八百七十萬一百二十八分得姑洗下生應鍾之實二百七十九萬萬九千三百六十萬

午七百二十九分五百一十二

黃鍾之實七百二十九分分七千二百九十萬五百一十二分得應鍾上生蕤賓之實三百七十三萬萬三千四百八十萬

未二千一百八十七分一千○二十四

黃鍾之實二千一百八十七分分二千四百三十萬一千○二十四分得蕤賓下生大呂之實二百四十八萬萬八千三百二十萬

申六千五百六十一分四千○九十六

黃鍾之實六千五百六十一分分八百一十萬
四千〇九十六分得大呂上生夷則之實三百
三十一萬萬七千七百六十萬
酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二黃鍾
之實一萬九千六百八十三分分二百七十萬
八千一百九十二分得夷則下生夾鍾之實二
百二十一萬萬一千八百四十萬
戌五萬九千〇四十九分三萬二千七百六十八
黃鍾之實五萬九千〇四十九分分九十萬三

萬二千七百六十八分得夾鍾上生無射之實
二百九十四萬萬九千一百二十萬
亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三
十六
黃鍾之實一十七萬七千一百四十七分分三
十萬六萬五千五百三十六分得無射下生仲
呂之實一百九十六萬萬六千口八十萬
右律書生鍾分律書術曰以下生者倍其實
三其法以上生者四其實三其法今按實

一倍而爲二二四而爲八八倍而十六十
六四而六十四六十四倍而一百
二十八一百二十八四而五百一十二五
百一十二倍而一千〇二十四一千〇二
十四四而四千〇九十六四千〇九十六
倍而八千一百九十二八千一百九十二
四而三萬二千七百六十八三萬二千七
百六十八倍而六萬五千五百三十六法
一其三得三三其三得九三其九得二十

七三其二十七得八十一三其八十一得
二百四十三三其二百四十三得七百二
十九三其七百二十九得二千一百八十
七三其二千一百八十七得六千五百六
十一三其六千五百六十 得一萬九千
六百八十三三其一萬九千六百八十三
得五萬九千〇四十九三其五萬九千〇
四十九得一十七萬七千一百四十七而
損益相生之道畢矣記曰聲相應故生變

上下相生損益相應變之道也述律變

候氣第三

惟冬至十有一月中太陽陽生律中黃鍾之宮空圍九分長九寸積八百一十分通積五百三十一萬萬四千四百一十萬是爲律本宮起黃鍾太陽戊子元統首

大寒十二月中太陽之陽下生太陽之陰律中巳凡林鍾之宮如法倍黃鍾之實積三百五十四萬萬二千九百四十萬氣應黃鍾之宮徵倍實

四實如法見上

雨水正月中太陽之陽陰上生少陰之陽律中戊寅太簇之宮如法四林鍾之實積四百七十二萬萬三千九百二十萬氣應黃鍾之宮商

春分二月中少陰之陽下生少陰之陰律中巳卯南呂之宮如法倍太簇之實積三百一十四萬萬九千二百八十萬氣應黃鍾之宮羽

穀雨三月中少陰之陽上生少陰之陰之陽律中戊辰姑洗之宮如法四南呂之實積四百一十九萬萬九千口四十萬氣應黃鍾之宮角

右太陽戊子元五宮之候

惟穀雨三月中少陰陽之陽生律正姑洗之宮氣積四百一十九萬万九千口四十萬接宮中陽戊辰元統首

小滿四月中少陰之陰陽下生太陽之陰律中巳巳應鍾之宮如法倍姑洗之實積二百七十九萬万九千三百六十萬氣應姑洗之宮徵

夏至五月中太陽之陰上生太陰之陽律中戊午蕤

賓之宮如法四南呂之實積三百七十三万萬二千四百八十萬氣應姑洗之宮商

大暑六月中太陰之陰下生太陰之陽之陰律中巳未大呂之宮如法倍蕤賓之實積二百四十八萬万八千三百二十萬氣應姑洗之宮羽

處暑七月中太陰之陽陰上生少陽之陽律中戊申夷則之宮如法四大呂之實積三百三十一萬萬七千七百六十萬氣應姑洗之宮角

右中陽戊辰元五宮之候

惟處暑七月中少陽陽生律正夷則之宮氣積三百
三十一萬万七千七百六十萬按宮少陽戊申
元統首
秋分八月中少陽之陽下生少陽之陰律中巳酉夾
鍾之宮如法倍夷則之實積二百二十一萬万
一千八百四十萬氣應夷則之宮徵
霜降九月中少陽之陰上生少陽陰之陽律中戊戌
無射之宮如法四夾鍾之實積二百九十四萬
萬九千一百二十萬氣應夷則之宮商

大雪十月中少陽之陽陽下生太陰之陰律中巳亥
仲呂之宮如法倍無射之實積一百九十六萬
萬六千口八十萬氣應夷則之宮羽羽生角其
積二百六十二萬万一千四百四十萬三分不
盡二筭故旋宮之法終於仲呂

右少陽戊申元四宮之候

爲室三重戶閉塗𥳑必周密布緹縵室中以木爲案
每律各一內庳外高從其方位加律其上以葭
灰抑其內端按曆而候之氣至者灰去其爲氣
所動者其灰散人及風所動者灰聚儀禮經傳
曰黃鍾律呂之本以之候氣則埋之密室上與
地平實以葭灰覆以緹素以候十有二月之中
氣冬至氣至則黃鍾之管飛灰衝素大寒以下
各以其月隨而應焉

右律呂候氣之制三統者天地人之道也所
以旋宮以爲十二律長短之節也法本子
生丑〻生寅〻生卯〻生辰〻生巳〻生
午〻生未〻生申〻生酉〻生戌〻生亥

子辰申三元之宮爲統首以生徵商羽角
而皆統於子元故黃鍾之宮律家以爲聲
氣之元是也元氣和故元聲和元聲和則
四時五行十二月之和不能外也故五音
六律十二管和造化元和欛柄在手禮以
翕之樂以通之天人一貫上下統同聖神
調燮參贊保合太和之妙用也述候氣

納音第四

惟黃鍾之陽曰太陽之陽大呂者太陽之呂也歲十

有一月中子正冬至命始太陽〻金甲子氣積
四百七十二萬万三千九百二十萬音比黃鍾
之商大呂乙未本太陰陰之陰金生於太陰陽
金氣應黃鍾甲子故納音乙丑命大呂之商其
積二百二十一萬万一千八百四十萬以太陰之陽陰
金如法陽八下生夷則少陽〻金壬申
惟夷則之陽曰少陽之陽南呂少陽之呂也少陽〻
金壬申積二百九十四萬万九千一百二十萬
音比夷則之商南呂癸卯本少陰〻金生於少

陰陽金氣應夷則壬申故納音癸酉命南呂之
商其積二百七十九萬万九千三百六十萬如
法隔八上生姑洗少陰陽之陽金庚辰
惟姑洗之陽曰中陽少陰之陰之陽也仲呂中陽之
呂也少陰之陰陽金庚辰積三百七十三萬万
二千四百八十萬音比姑洗之商仲呂辛亥本
太陰〻金生於少陽之陽陽金氣應姑洗庚辰
故納音辛巳命仲呂之商其積一百七十四萬
七千六百二十六萬隔八南旋黃鍾太陽〻火

戊子
右三呂納商之制
黃鍾太陽陽火戊子積三百五十四萬萬二千九百
四十萬音比黃鍾之徵太呂乙未本太陰陰之
陰火生於太陰陽火氣應黃鍾戊子故納音己
丑命大呂之徵其積一百六十五萬萬八千八
百八十萬以太陰之陽陰火如法隔八下生夷則少陽陽火丙申
夷則少陽陽火丙申積二百二十一萬萬一千八百
四十萬音比夷則之徵南呂丁卯本少陰陰火

生於少陰陽火氣應夷則丙申故納音丁酉命
南呂之徵其積二百口九萬萬九千口五百二
十萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽火甲辰
姑洗少陰之陰陽火甲辰積二百七十九萬萬九千
三百六十萬音比姑洗之徵仲呂乙亥本太陰
陰火生於少陽之陽陽火氣應姑洗甲辰故納
音乙巳命仲呂之徵其積一百三十一萬萬口
七百二十萬隔八東旋黃鍾太陽陽木壬子
右三呂納徵之制

黃鍾太陽陽木壬子積四百一十九萬萬九千口四
十萬音應黃鍾之角大呂癸未本太陰陰之陰
木生於太陰陽木氣應黃鍾壬子故納音癸丑
命大呂之角其積一百九十六萬萬六千口八
十萬以太陰之陽陰木如法隔八上生夷則少陽陽木庚申
夷則少陽陽木庚申積二百六十二萬萬一千四百
四十萬音比夷則之角南呂辛卯本少陰陰木
生於少陰陽木氣應夷則庚申故納音辛酉命
南呂之角其積二百四十八萬萬八千三百二

十萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽木戊辰
姑洗少陰之陰陽木戊辰積三百三十一萬萬七千
七百六十萬音比姑洗之角仲呂巳亥本太陰
陰木生於少陽之陽陽木氣應姑洗戊辰故納
音巳巳命仲呂之角其積一百五十五萬萬三
千四百四十萬隔八北旋黃鍾太陽陽水丙子
右三呂納角之制
黃鍾太陽陽水丙子積三百一十四萬萬九千二百
八十萬音應黃鍾之羽大呂丁未本太陰陽之

陰水生於太陰陽水氣應黃鍾丙子故納音丁
丑命大呂之羽其積一百四十七萬萬四千五
百六十萬以太陰之陽陰水如法隔八上生夷則少陽陽水甲申
夷則少陽陽水甲申積一百九十六萬萬六千口八
十萬音比夷則之羽南呂乙卯本少陰陰水生
於少陰陽水氣應夷則甲申故納音乙酉命南
呂之羽其積一百八十六萬萬六千二百四十
萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽水壬辰
姑洗少陰之陰陽水壬辰積二百四十八萬萬八千

三百二十萬音比姑洗之羽仲呂癸亥本太陰
陰水生於少陽之陽陽水氣應姑洗壬辰故納
音癸巳命仲呂之羽其積一百一十六萬萬五
千口八十二萬隔八中旋黃鍾太陽陽土庚子
右三呂納羽之制
黃鍾太陽陽土庚子積五百三十一萬萬四千四百
一十萬音比黃鍾之宮大呂辛未本太陰陰之
陰土生於太陰陽土氣應黃鍾庚子故納音辛
丑命大呂之宮其積二百四十八萬萬八千三

百二十萬以太陰之陽陰土如法隔八上生夷則 少陽陽土戊申

夷則少陽陽土戊申積三百三十一萬萬七千七百六十萬音比夷則之宮南呂巳卯本少陰陰土生於少陰陽土氣應夷則戊申故納音巳酉命南呂之宮其積二百一十四萬萬九千二百八十萬如法隔八上生姑洗少陰陽之陽土丙辰

姑洗少陰之陰陽土丙辰積四百一十九萬萬九千口四十萬音比姑洗之宮仲呂丁亥本太陰陰土生於少陽之陽陽土氣應姑洗丙辰故納音

丁巳命仲呂之宮其積一百九十六萬萬六千口八十萬隔八西旋蕤賓太陰陽金甲午

右三呂納宮之制

惟蕤賓之陽曰太陰之陽林鍾太陰之陽之鍾也干正夏至命始太陰陽金甲午氣積三百三十一萬萬七千七百六十萬音比蕤賓之商林鍾乙丑本太陽陽之陰金生於太陽陽金氣應蕤賓甲午故納音乙未命林鍾之商其積三百一十四萬萬九千二百八十萬以太陽之陰陰金如法隔八下生太族

少陰陽金壬寅

惟太簇之陽曰少陰之陽夾鍾者少陰之陽之鍾也

少陰陽金壬寅積四百一十九萬萬九千口四十萬音比太簇之商夾鍾癸酉本少陽陰金生於少陽陽金氣應太簇壬寅故納音癸卯命夾鍾之商其積一百九十六萬萬六千口八十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽金庚戌

惟無射之陽曰少陽之陽之陽應鍾者少陽之陽陽鍾也少陽之陽陽金庚戌積二百六十二萬萬

一千四百四十萬音比無射之商應鍾辛巳本太陽陰金生於少陰之陰陽金氣應無射庚戌故納音辛亥命應鍾之商其積二百四十八萬萬八千三百二十萬隔八南旋蕤賓太陰陽火戊午

右三鍾納商之制

蕤賓太陰陽火戊午積二百四十八萬萬八千三百二十萬音比蕤賓之徵林鍾巳丑本太陽陽之陰火生於太陽陽火氣應蕤賓戊午故納音巳

未命林鍾之徵其積二百三十六萬萬一千九百六十萬以（太陽之陰陰火如法隔八上生太簇）少陰陽火丙寅

太簇少陰陽火丙寅積三百一十四萬萬九千二百八十萬音比太簇之徵夾鍾丁酉本少陽陰火生於少陽陽火氣應太簇丙寅故納音丁卯命夾鍾之徵其積一百四十七萬萬四千五百六十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽火甲戌

無射少陽陽之陽火甲戌積一百九十六萬萬六千口八十萬音比無射之徵應鍾乙巳本太陽陰火生於少陰之陰陽火氣應無射甲戌故納音乙亥命應鍾之徵其積一百八十六萬萬六千二百四十萬隔八東旋蕤賓太陰陽木壬午

右三鍾納徵之制

蕤賓太陰陽木壬午積二百九十四萬萬九千一百二十萬音比蕤賓之角林鍾癸丑本太陽陽之陰木生於太陽陽木氣應蕤賓壬午故納音癸未命林鍾之角其積二百七十九萬萬九千三百六十萬以（太陽之陰陰木如法隔八上生太簇）少陰陽木庚寅

太簇少陰陽木庚寅積三百一十三萬萬二千四百八十萬音比太簇之角夾鍾辛酉本少陽陰木生於少陽陽木氣應太簇庚寅故納音辛卯命夾鍾之角其積一百七十四萬萬七千六百萬如法隔八上生無射少陽陰之陽木戊戌

無射少陽陽之陽木戊戌積二百三十三萬萬口一百六十萬音比無射之角應鍾巳巳本太陽陰木生於少陰之陰陽木氣應無射戊戌故納音巳亥命應鍾之角其積二百二十一萬萬一千八百四十萬隔八北旋蕤賓太陰陽水丙午

右三鍾納角之制

蕤賓太陰陽水丙午積二百二十一萬萬一千八百四十萬音比蕤賓之羽林鍾丁丑本太陽陽之陰水生於太陽陽水氣應蕤賓丙午故納音丁未命林鍾之羽其積二百口九萬萬九千五百二十萬以太（陽之陰陰水如法隔八上生太簇）少陰陽水甲寅

太簇少陰陽水甲寅積二百七十九萬萬九千三百六十萬音比太簇之羽夾鍾乙酉本少陽陰水

生於少陽陽水氣應太簇甲寅故納音乙卯命夾鍾之羽其積一百三十一萬萬口七百二十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽水壬戌

無射少陽陽之陽水壬戌積一百七十四萬萬七千六百二十萬音比無射之羽應鍾癸巳本太陽陰水生於少陰之陰陽水氣應無射壬戌故納音癸亥命應鍾之羽其積一百六十五萬萬八千八百八十萬隔八中旋蕤賓太陰陽土庚午

右三鍾納羽之制

蕤賓太陰陽土庚午積三百七十三萬萬二千四百八十萬音比蕤賓之宮林鍾辛丑本太陽陽之陰土生於太陽陽土氣應蕤賓庚午故納音辛未命林鍾之宮其積三百五十四萬萬二千九百四十萬以太陽隔八上生太簇陰陰土如法少陰陽土戊寅

太簇少陰陽土戊寅積四百七十二萬萬三千九百二十萬音比太簇之宮夾鍾巳酉本少陽陰七生於少陽陽土氣應太簇戊寅故納音巳卯命夾鍾之宮其積二百二十一萬萬一千八百四十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽土丙戌

無射少陽陰之陽土丙戌積二百九十四萬万九千一百二十萬音比無射之宮應鍾丁巳本太陽陰土生於少陰之陰陽土氣應無射丙戌故納音丁亥命應鍾之宮其積二百七十九萬萬九千三百六十萬六十納音備矣

右三鍾納宮之制六均者夫婦之道也法未應子納丑生申酉應寅納卯生戌亥應辰納巳歸子丑應午納未生寅卯應申納酉生辰巳應戌納亥生午傳曰同類娶妻隔八生子故三呂上應三陽之陽三鍾上應三陽之陰六律六同一倡一和而六十音長短之節備矣述納音

攷聲第五

黃鍾第一宮戊子中

宮（中五戊子土　納音庚子土）五百三十一萬萬四千四百一十萬

徵（少陰丙子火　納音戊子火）三百五十四萬萬二千九百四十萬

商（太陰庚子金　納音甲子金）四百七十二萬萬三千九百二十

十萬
羽 太陽壬子水 納音丙子水 三百一十四萬萬九千二百八
十萬
角 少陽甲子木 納音壬子木 四百一十九萬萬九千口四十
萬
右十一月黃鍾宮調五音之制

林鍾第二宮已丑中
宮 中十己丑土 納音辛未土 三百五十四萬萬二千九百四
十萬

徵 少陽丁丑火 納音己未火 二百三十六萬萬一千九百六
十萬
商 太陽辛丑金 納音乙未金 三百一十四萬萬九千二百八
十萬
羽 太陰癸丑水 納音丁未水 二百口九萬萬九千五百二十
萬
角 少陰乙丑木 納音癸未木 二百七十九萬萬九千三百六
十萬
右六月林鍾宮調五音之制

太簇第三宮戊寅中
宮 中五戊寅土 納音戊寅土 四百七十三萬萬三千九百二
十萬
徵 少陰丙寅火 納音丙寅火 三百一十四萬萬九千二百八
十萬
商 太陰庚寅金 納音壬寅金 四百一十九萬萬九千口四十
萬
羽 太陽壬寅水 納音甲寅水 二百七十九萬萬九千三百六
十萬

角 少陽甲寅木 納音庚寅木 三百七十三萬萬二千四百八
十萬
右正月太簇宮調五音之制

南呂第四宮已卯中
宮 中十己卯土 納音己酉土 三百一十四萬萬九千二百八
十萬
徵 少陽丁卯火 納音丁酉火 二百口九萬萬九千五百二十
萬
商 太陽辛卯金 納音癸酉金 二百七十九萬萬九千三百六

十萬

羽太陰癸卯水納音乙酉水一百八十六萬萬六千二百四

十萬

角少陰乙卯木納音辛酉木二百四十八萬萬八千三百二

十萬

右八月南呂宮調五音之制

姑洗第五宮戊辰中

宮中五戊辰土納音丙辰土四百一十九萬萬九千口四十

萬

徵少陰丙辰火納音甲辰火二百七十九萬萬九千三百六

十萬

商太陰庚辰金納音庚辰金三百七十三萬萬二千四百八

十萬

羽太陽壬辰水納音壬辰水二百四十八萬萬八千三百二

十萬

角少陽甲辰木納音戊辰木三百三十一萬萬七千七百六

十萬

右三月姑洗宮謂五音之制

應鍾第六宮巳巳中

宮中十巳巳土納音丁亥土二百七十九萬萬九千三百六

十萬

徵少陽丁巳火納音乙亥火一百八十六萬萬六千二百四

十萬

商太陽辛巳金納音辛亥金二百四十八萬萬八千三百二

十萬

羽太陰癸巳水納音癸亥水一百六十五萬萬八千八百八

十萬

角少陰乙巳木納音巳亥木二百二十一萬萬一千八百四

十萬

右十月應鍾宮調五音之制

蕤賓第七宮戊午中

宮中五戊午土納音庚午土三百七十三萬萬二千四百八

十萬

徵少陰丙午火納音戊午火二百四十八萬萬八千三百二

十萬

商太陰庚午金納音甲午金三百三十一萬萬七千七百六

十萬
羽 太陽壬午水 納音丙午水 二百二十一萬萬一千八百四
十萬
角 少陽甲午木 納音壬午木 二百九十四萬萬九千一百二
十萬
右五月蕤賓宮調五音之制

大呂第八宮巳未中

宮 中十巳未土 納音辛丑土 二百四十八萬萬八千三百二
十萬

徵 少陽丁未火 納音巳丑火 一百六十五萬萬八千八百八
十萬
商 太陽辛未金 納音乙丑金 二百二十一萬萬一千八百四
十萬
羽 太陰癸未水 納音丁丑水 一百四十七萬萬四千五百六
十萬
角 少陰乙未木 納音癸丑木 一百九十六萬萬六千口八十
萬
右十二月太呂宮調五音之制

夷則第九宮戊申中

宮 中五戊申土 納音戊申土 三百三十一萬萬七千七百六
十萬
徵 少陰丙申火 納音丙申火 二百二十一萬萬一千八百四
十萬
商 太陰庚申金 納音壬申金 二百九十四萬萬九千一百二
十萬
羽 太陽壬申水 納音甲申水 一百九十六萬萬六千口八十
萬

徵 少陽丁未火 納音巳丑火 一百六十五萬萬八千八百八
十萬
商 太陽辛未金 納音乙丑金 二百二十一萬萬一千八百四
十萬
羽 太陰癸未水 納音丁丑水 一百四十七萬萬四千五百六
十萬
角 少陰乙未木 納音癸丑木 一百九十六萬萬六千口八十
萬
右十二月太呂宮調五音之制

夷則第九宮戊申中

宮中五戊申土納音戊申土三百三十一萬萬七千七百六十萬

徵少陰丙申火納音丙申火二百二十一萬萬一千八百四十萬

商太陰庚申金納音壬申金二百九十四萬萬九千一百二十萬

羽太陽壬申水納音甲申水一百九十六萬萬六千口八十萬

角少陽甲申木納音庚申木二百六十二萬萬一千四百四十萬三分不盡一筭

右七月夷則宮調五音之制

夾鍾第十宮巳酉中

宮中十巳酉土納音巳卯土二百二十一萬萬一千八百四十萬

徵少陽丁酉火納音丁卯火一百四十七萬萬四千五百六十萬

商太陽辛酉金納音癸卯金一百九十六萬萬六千口八十萬

羽太陰癸酉水納音乙卯水一百三十一萬萬口七百二十萬三分之得四十三萬六千九百口六忽不盡二筭

角少陰乙酉木納音辛卯木

右二月夾鍾宮調五音之制

無射第十一宮戊戌中

宮中五戊戌土納音丙戌土二百九十四萬萬九千一百二十萬

徵少陰丙戌火納音甲戌火一百九十六萬萬六千口八十萬

商太陰庚戌金納音庚戌金二百六十二萬萬一千四百四十萬三分之得八十七萬三千八百一十三忽不盡一筭

羽太陽壬戌水納音壬戌水

角少陽甲戌木納音戊戌木

右九月無射宮調五音之制

仲呂第十二宮巳亥中

宮中十巳亥土納音丁巳土一百九十六萬萬六千口八十萬

徵火陽丁亥火納音乙巳火一百三十一萬萬口七百二十

萬三分之得四十三萬六千九百口六忽不盡二筭

商太陽辛亥金納音辛巳金

羽太陰癸亥水納音癸巳水

角火陰乙亥木納音己巳木

右四月仲呂宮調五音之制按周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射爲陽大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰各文之以五聲宮徵商羽

角樂記曰聲相應故生變變成方謂之音是故聲氣也相應相成氣之和也律和之則也氣應律則則正律紀氣則數生氣有盈虛數有多寡聲有高下損益相生天人一徹者也黃鍾數積五百三十一萬萬四千四百一十萬大和元氣所鍾也其聲律家謂之元聲元氣正由是爲之旋宮爲之納音三三迭運五五相乘而十二律六十音長短高下清濁著於數而天地陰陽之和可祭䄍致聲

均調第六

黃鍾正宮調

宮　徵　商　羽　角

子 黃鍾宮下生林鍾上生太簇下生南呂上生姑洗

下生　下生　下生　下生　下生

林鍾徵下生半太上生南呂下生半姑上生應鍾

上生　上生　上生　上生　上生

太簇商下生南呂上生姑洗下生應鍾上生蕤賓

下生　下生　下生　下生　下生

南呂羽下生半姑上生應鍾下生半蕤上生大呂

上生　上生　上生　上生　中 上生

辰 姑洗角下生應鍾上生蕤賓下生大呂上生夷則

下生　下生　下生　下生　下生

應鍾徵下生半蕤上生大呂下生半夷上生夾鍾

應鍾羽下生半蕤上生大呂下生半夷上生夾鍾

午蕤賓宮角黃下生大呂上生夷則下生夾鍾上生戌無射

大呂徵下生半夷上生夾鍾下生半無上生仲呂

夷則商下生夾鍾上生無射下生仲呂上生清黃

夾鍾羽下生半無上生仲呂下生清黃上生清林

戌無射角下生仲呂上生清黃下生清林上生寅清太黃商

右太簇以黃鍾之商起調上奏黃鍾之商畢曲

黃鍾角調

宮　徵　商　羽　角

辰姑洗宮黃角下生應鍾上生蕤賓下生大呂上生申夷則

應鍾徵 下生 半蕤 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾
上生 上生 上生 上生 上生
蕤賓商 下生 大呂 上生 夷則 下生 夾鍾 上生 無射
下生 下生 下生 下生 下生
大呂羽 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂
上生 上生 上生 上生 上生
申夷則角 下生 夾鍾 上生 無射 下生 仲呂 上生 子清黃（歸宮）
右姑洗以黃鍾之角起調以夷則之角上奉黃鍾

畢曲（不以九變姑洗歸宮以清黃不為調也下倣此）

黃鍾少商調

宮 徵 商 羽 角

午蕤賓宮（姑商） 下生 大呂 上生 夷則 下生 夾鍾 上生 戌無射
下生 下生 下生 下生 下生
大呂徵 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂
上生 上生 上生 上生 上生
夷則商 下生 夾鍾 上生 無射 下生 仲呂 上生 清黃

夾鍾羽 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林
上生 上生 上生 上生 上生
戌無射角 下生 仲呂 上生 清黃 下生 清林 上生 寅清太（黃商）
右蕤賓以姑洗之商起調上奉黃鍾之商畢曲

清角調

宮 徵 商 羽 角

申夷則宮（接姑角） 下生 夾鍾 上生 無射 下生 仲呂 上生 子清黃（歸宮）

右夷則以姑洗之角起調上奉黃鍾清宮為角

畢曲

清商調

宮 徵 商 羽 角

戌無射宮（接夷商） 下生 仲呂 上生 清黃 下生 清林 上生 寅清太（黃商）
右無射夷則之商起調上奉黃鍾為商以清商

畢曲

黃鍾徵調

宮　徵　商　羽　角

未林鍾宮黄徵下生半太上生南呂下生半姑上生應鍾

徵半太　商南呂　羽半姑　角應鍾　宮半蕤

酉南呂商下生半姑上生應鍾下生半蕤上生大呂

羽半姑　羽角宮應鍾　角宮半蕤　徵大呂　商半夷

亥應鍾宮角下生半蕤上生大呂下生半夷上生夾鍾

徵半蕤　徵商大呂　商羽半夷　羽角宮夾鍾　角宮徵半無

大呂商下生半夷上生夾鍾下生半無上生仲呂

羽半夷　羽角宮夾鍾　角宮徵半無　徵商仲呂　商羽半黄

卯夾鍾角下生半無上生仲呂下生清黄上生清林黄徵

宮　徵　商　羽　角

右林鍾以黄鍾之徵起調上奉黄鍾之徵畢曲

黄鍾羽調

宮　徵　商　羽　角

酉南呂宮黄羽下生半姑上生應鍾下生半蕤上生丑大呂

徵半姑　商應鍾　羽半蕤　角宮大呂　宮徵半夷

應鍾商下生半蕤上生大呂下生半夷上生夾鍾

羽半蕤　羽角宮大呂　角宮徵半夷　徵商夾鍾　商羽半無

丑大呂角下生半夷上生夾鍾下生半無上生仲呂

徵半夷　徵商夾鍾　商羽半無　羽角宮仲呂　角宮徵清黄

夾鍾商下生半無上生仲呂下生清黄上生清林

羽半無　羽角宮仲呂　角宮徵清黄　徵商清林　商羽半太

仲呂角下生清黄上生清林下生清太上生清南黄羽

宮　徵　商　羽　角

右南呂以黄鍾之羽起調上奉黄鍾之羽畢曲

黄鍾少徵調

宮　徵　商　羽　角

亥應鍾宮姑徵下生半蕤上生大呂下生半夷上生卯夾鍾

徵半蕤　商大呂　羽半夷　角宮夾鍾　宮半無

大呂商下生半夷上生夾鍾下生半無上生仲呂

羽半夷　羽角宮夾鍾　角宮徵半無　徵角宮仲呂　商羽清黄

卯夾鍾角下生半無上生仲呂下生清黄上生未清林

宮　徵　商　羽　角

右應鍾以姑洗之徵起調上奉黃鍾之徵畢曲

黃鍾少羽調

宮　徵　商　羽　角

大呂宮巳羽　姑下生　半夷上生　夾鍾下生　半無上生　仲呂丑宮

夾鍾商徵　半夷商下生　半無夾鍾上生　仲呂羽下生　清黃角宮上生　清林徵

仲呂角巳　下生　清黃上生　清林下生　清大上生　清南酉黃羽

右大呂以姑洗之羽起調上奉黃鍾清羽畢曲

清徵調

宮　徵　商　羽　角

夾鍾宮卯　夷徵下生　半無上生　仲呂巳下生　清黃上生　清林未黃徵

右夾鍾夷則之徵起調上奉黃鍾清徵畢曲

清羽調

宮　徵　商　羽　角

仲呂宮巳　夷羽下生　清黃上生　清林下生　清大上生　清南酉黃羽

右仲呂夷則之羽起調上奉黃鍾清羽畢曲二調音律不全故古樂雖其調多不入用已上

按旋宮法三分損益隔八相生爲之三陽之陽爲宮與角故宮角起調畢曲皆始終於子辰申三陽之陰爲商故商起調畢曲皆始終於寅午戌三陰之陰爲徵故徵起調畢曲皆始終於亥卯未三陰之陽爲羽故羽起調畢曲皆始終於巳酉丑然其爲徵爲商爲羽為角皆統於三宮而三宮又統於一宮錯綜變化如絡綱貫珠始終本末條理井井真與天地造化同功合用者也記曰樂者敦本率神而從天至哉述均調

律義第七

黃鍾說文黃地之色也芡古文光从日光聲鍾空也內空正氣多故聲大冬至子中太陽上生日光在地鍾聚爲聲大呂太陽之呂也太陰

陰之陰未納丑以侶太陽之陽也

太簇々奏貌雨水寅中少陰陽生萬物奏地而出也夾鍾少陰陽鍾也夾說文輔也又蒸也少陽陰酉納卯蒸輔少陰之陽也

姑洗姑說文夫母有太陰之義洗先也榖雨辰中少陰之陰陽生爲太陰先（姑洗生應鍾）也仲呂中陽之呂也太陰々亥納巳以侶少陰之陰陽也

甤賓說文草木實甤々也賓對主而言內外之辨也夏至午中太陰陽生草木之實甤々陽在外也林鍾太陰陽之陰鍾也說文平土有叢木曰林太陽々之陰丑納未叢聚太陰之陽也

夷則夷平也則法也地本太陰處暑申中少陽々生太陽在地上同於天也南呂少陽之呂也言日行南也少陰々卯納酉上侶少陽之陽也

無射霜降戌中少陽之陽陽生日點在戌陽無餘

氣也應鍾少陽之陽陽鍾也應史記陽氣之應不用事也太陽陰巳納亥上應少陽之陽陽也

右律呂名義所以紀陰陽生應配納之蹟漢世諸儒不能窮本知變牽合附會遂使聖人制律命名之意支離晦塞而大樂真調不聞於天下後世也述律義

律數第八

黃鍾長九寸爲分九十爲釐九百爲毫九千爲絲九萬爲忽九十萬空圍九分得長一分八十一釐得長一釐七百二十九毫得長一毫六千五百六十一絲得長一絲五萬九千口四十九忽得長一忽空圍九分乘長九十分積八百一十分空圍八十一釐乘長九百釐積七萬二千九百釐空圍七百二十九毫乘長九千毫積六百五十六萬一千毫空圍六千五百六十一絲乘長九萬絲積五萬九千口四十九萬絲空圍五萬九千口四十九忽乘

長九十萬忽積五百三十一萬萬四十四百
百一十萬忽爲三分者三十三釐者三百三
毫者三千三絲者三萬三忽者三十萬陰陽
五行之本五聲六律十二管之宗也
林鍾空圍九分長六寸積五百四十分四萬八
千六百釐四百三十七萬四千毫三萬萬九
千三百六十萬絲三百五十四萬萬二千九
百四十萬忽
太簇空圍九分長八寸積七百二十分六萬四

千八百釐五百八十三萬二千毫五萬萬二
千四百八十八萬絲四百七十二萬萬三千
九百二十萬忽
南呂空圍九分長五寸三分三釐三毫三絲三
忽餘一萬九千六百八十三方忽積四百八
十分四萬三千二百釐三百八十八萬八千
毫三萬萬四千九百九十二萬絲三百一十
四萬萬九千二百八十萬忽
姑洗空圍九分長七寸一分一釐一毫一絲一

忽餘六千五百六十方忽積六百四十分五
萬七千六百釐五百一十八萬四千毫四萬
万六千六百五十六萬絲四百一十九萬万
九千口四十萬忽
應鍾空圍九分長四十八分四釐〇七絲四忽
餘四千三百七十四方忽積四百二十六分
四千三百七十四忽三萬八千四百釐三百
四十五萬六千毫三萬万一千一百口四萬
絲二百七十九萬万九千三百六十萬忽

蕤賓空圍九分長六寸三分二釐〇九絲八忽
餘四萬五千一百九十八方忽積五百六十
八分五千八百三十二萬忽五萬一千二百
釐六十萬忽四百六十口萬八千毫四萬万
一千四百七十二萬絲三百七十三萬万二
千四百八十萬忽
大呂空圍九分長四寸二分一釐三毫九絲九
忽餘一萬口四百四十九方忽積三百七十
九分一千七百口一萬忽三萬四千一百三

十三釐三百口七萬二千毫二萬万七千六
百四十八萬絲二百四十八萬万八千三百
二十萬忽
夷則空圍九分長五寸六分一釐八毫六絲五
忽餘三萬三千六百一十五方忽積五百口
五分四千四百五十五忽四萬五千五百一
十一釐八萬一千忽四百口九萬七千毫三
萬万六千八百六十四萬絲三百三十一萬
万七千七百六十萬忽

夾鍾空圍九分長三寸七分四釐五毫七絲七
忽餘二千七百二十七方忽積三百三十七
分七百六十三萬忽三萬口三百四十口釐
五十四萬忽二百七十三萬口六百六十六
毫五千四百忽二万万四千五百七十六万
絲二百二十一万万二千八万四十万忽
無射空圍九分長四寸九分九釐四毫三絲六
忽餘三千六百三十六方忽積四百九十分
三千二百三十一萬忽四萬口四百五十四
釐二十萬四千忽三百六十四萬口八百八

十八毫七千二百忽三萬萬二千七百六十
八萬絲二百九十四萬萬九千一百二十萬
忽
仲呂空圍九分長三寸三分二釐九毫五絲七
忽餘二萬二千一百口七方忽積二百九十
九分五千三百四十一萬忽二萬六千九百
六十九釐三十九萬九千忽二百四十二萬
七千二百五十九毫二千一百忽二萬萬一
千八百四十五萬三千三百三十三絲三十
方忽一百九十六萬萬六千口八十萬忽

右十二律筭数傳曰数者所以筭數事物
順性命之理也本起黃鍾之一空圍九
分長九寸積於五百三十一萬萬四千
四百一十萬三之九之發之歛之寸分
釐毫絲忽空圍長方積實天人共貫氣
數同條而陰陽生生之道著矣述律數
器準第九

日有黃道月有九行八方八節之交也故聖人為

之八音以調其氣土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷敔漢書不言敔檕之也風俗通笙柷鼓簫瑟塤鍾磬也如其次笙在北方冬至爲坎坎陷也陽陷陰中爲之笙以生之列管匏中亦有生於坎之象柷在東北立春爲艮艮有始終之義故爲之柷以合之敔以止之鼓在東方春分震雷之象故爲之鼓以振之簫在東南立夏巽風之象故爲之簫以嘘之瑟在南方夏至離

火之象故爲之絲以調之塤在西南立秋坤土之象故爲之塤以和之鍾在西方秋分兌象故爲之金以聲之磬在東北立冬乾象故爲之石以鏧之

凡器長短廣狹大小輕重有數數者陰陽屈伸往來之賾也三三迭運九九相乘天地萬物之所生也中之道也和也故数和則氣和氣和則形和聲和而天地萬物之和應矣黃鍾者天地陰陽之和也今按黃鍾之長九寸寸

積九十分分十釐釐十毫毫十絲絲十忽忽方五十九萬口四百九十萬得寸十寸曰尺十尺曰丈十丈曰引黃鍾之管其容子粟秬黍中者一千二百爲龠龠十抄抄十撮撮二圭圭六粒粒凡一千二百得龠十龠曰合十合曰升十升曰斗十斗曰斛黃鍾之龠所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖爲兩兩四分分六銖銖十絫絫十黍黍凡二千四百得兩十六兩曰斤二斤曰裹十五斤曰

秤二秤曰鈞四鈞曰石三之九之損之益之以合陰陽之中以通律呂之和長短廣狹小大輕重定於天而制器之道畢矣

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量是故定律則樂器可制也又曰制器不獨八音雖冠服干戚羽旄之屬皆當有度數庶幾近天

周禮典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡聲高聲硍正聲緩下聲

肆陂聲散險聲斂莛聲贏微聲韽回聲衍侈聲窄弇聲鬱薄聲甄厚聲石此制樂審音之大凡也

按周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音金石土革絲木匏竹孔子曰易有聖人之道四以制器者尚其象八音者聖人致中和之器也道本六律義始八方神而明之存乎聖人體元章度存乎

天子制事陳數存乎有司述器準

天道第十

伶州鳩曰律所以立均出度也

律率也聲之管也均平布也度裁制也陰陽之均象數之度其於聲氣之元率之以管均所由立而度所由出也此總釋律義如下章所云皆其實也

古者神瞽考中聲而量之以制

神瞽樂正知天道者死則以爲樂祖祭於瞽宗故稱神瞽言古者非周之神瞽也中聲上文所謂聲氣之元也量之以制如所謂均其長九寸帯其圍九分積其實八百一十分也此言古者神瞽考中聲以定黄鍾之率律之本也義見首篇

度律均鍾百官軌儀

黄帝命伶倫鑄十二鍾和五音鍾律同用也官如記言禮樂明備天地官矣之官軌道也儀法也黄鍾之律既定以此度律均鍾天地

陰陽百司庻職揆道守法而大樂興矣此黄鍾所以生十一律也義見律變或曰鍾呂也亦通

紀之以三

律書曰聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲宮紀也自子至辰爲天元宮紀自辰至申爲地元宮紀自申歸子爲人元宮紀此旋宮三統之法也義見候氣

平之以六

三陽之律與三呂相倡和以生子辰申丑巳
酉商徵角羽宮三十音三陰之律與三鍾相
倡和以生寅午戌卯未亥商徵角羽宮三十
音此納音六均之法也義見納音

成於十二天之道也

此總上文而結之以天道也蓋旋宮三統納
音六均參五以變錯宗成文而十二宮調損
益上下莫非陰陽不易之則而天地日月四
時鬼神皆有所不能違者此其所以為天道

而能致中和以贊化育也義見致聲均調

右伶州鳩述古律呂之言其辭約其義精
其道備非夫窮本知變深於天道者其孰
與於此哉以此終篇而古義圖篇始終條
理可徵也述天道

古樂經傳全書下

井泉子曰予擬補古樂經傳已成同志廣信
巾石學士亦編律呂古義適就槁寄予於天關
書院予閱之既莞爾而笑曰信哉其感應之理
不期而同矣可合作古樂正傳置於補樂經之
後矣乎或曰何居曰以其詳具天地人自然之
度數互有發明焉也故以巾石子所編古義為
正傳而進於補經之後退本傳別傳雜傳樂記
周禮諸儒之說于其後為何居曰以其言義理
而不切於度數也或曰美哉子之取善也

古樂本傳上 傳以明義理

樂記曰凡音之起由人心生也人心之 動物使之
然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方
謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂樂者音之
所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感
者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感
者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感
者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性

也感於物而后動是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五

者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑閒濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也是故樂之隆非極音也食饗之禮非

致味也清廟之瑟朱絃而疏越壹唱而三嘆有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆

者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老孤幼獨不得其所此大亂之道也是故先王之制禮樂人為之節衰麻哭泣所以節喪紀也鍾鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣樂者為同禮者為異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣

仁以愛之義以正之如此則民治行矣樂由中出禮
自外作樂由中出故靜禮自外作故文大樂必易大
禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者
禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不
用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親
明長幼之序以敬四海之内天子如此則禮行矣大
樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失節
故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四海
之内合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文合

愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時並
名與功偕故鍾鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯
仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器
也升降上下周還裼襲禮之文也故知禮樂之情者
能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明
明聖者述作之謂也樂者天地之和也禮者天地之
序也和故百物皆化序故群物皆別樂由天作禮以
地制過制則亂過作則暴明於天地然後能興禮樂
也論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無

邪禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於
金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此
所與民同也王者功成作樂治定制禮其功大者其
樂備其治辯者其禮具干戚之舞非備樂也孰亨而
祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲
禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而
不偏者其唯大聖乎天高地下萬物散殊而禮制行
矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋
斂冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而

從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制
禮以配地禮樂明備天地官矣天尊地卑君臣定矣
卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚
物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此
則禮者天地之別也地氣上齊天氣下降陰陽相摩
天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖
之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也化
不時則不生男女無辨則亂升天地之情也及夫禮
樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高

極遠而測深厚樂著太始而禮居成物著不息者天
也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人
曰禮樂云昔者舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂
以賞諸侯故天子之為樂也以賞諸侯之有德者也
德盛以教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民勞
者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞
知其德聞其謚知其行也大章章之也咸池備矣韶
繼也夏大也殷周之樂盡矣天地之道寒暑不時則
疾風雨不節則飢教者民之寒暑也教不時則傷世

事者民之風雨也事不節則無功然則先王之為樂
也以法治也善則行象德矣夫豢豕為酒非心為禍
也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒
禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先
王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡也樂者所
以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大事必有
禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮
終樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深
其移風易俗故先王著其教焉夫民有血氣心知之

性而無哀怒喜樂之常應感起物而動然後心術形
焉是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文
簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作
而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉
好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫
之音作而民淫亂是故先王本之性情稽之度數制
之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰
而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於
外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏

省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象
事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰
樂觀其深矣土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣
衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而
不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦
狹則思欲感條暢之氣滅平和之德是以君子賤之
也凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉
正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和
有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動

也是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不晋聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧故

曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以為偽樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見

方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂為大焉樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所自始樂章德禮報情反始也所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯樂也者情之不可變者也禮也者理之不可以易者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣窮本

知變樂之情也著誠去偽禮之經也禮樂領天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節是故大人舉禮樂則天地將為昭焉天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童子舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祀辨

乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故
德成而上藝成而下行成而先事成而後是故先王
有上有下有先有後然後可以有制於天下也

古樂本傳下

樂記曰魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯
恐卧聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也
新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和
正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治
亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家

平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯姦聲
以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終
不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問
者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯
曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民
有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然
後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱既正天下大
定天下大定然後正六律和五色已歌詩頌此之謂
德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克

類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡
悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其
溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音
好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟
驕志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也
詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫
敬以和何事不行為人君者謹其所好惡而已矣君
好之則臣為之上行之則民從之詩云誘民孔易此
之謂也然後聖人作為鞉鼓控揭壎箎此六者德音

之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此
所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴
賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鍾
聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則
思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則
思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽
琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚
衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲
讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥

之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合
之也賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武
之備戒之已久何也對曰病不得其衆也咏歎之淫
液之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也
對曰及時事也武坐致右憲左對曰非武坐也聲淫
及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也
對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志
荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也賓
牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命

矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂者
象成者也揔干而山立武王之事也發揚蹈厲大公
之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再
成西滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周
公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟代盛
威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸
侯之至也且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商
未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封
帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之

後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容
而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華
山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲
衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將
帥之士使為諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之
不復用兵也散軍而郊射左射貍首右騶虞而貫革
之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂
而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯
知所以敬五者天下之大教也食三老五更於大學

天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以
教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武
之遲久不亦宜乎君子曰禮樂不可斯須去身致樂
以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心
生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而
信神則不怒而威致樂以治心者也致禮以治躬則
莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心
入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣故
樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮

極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其
容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不承
聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而
錯之天下無難矣樂也者動於內者也禮也者動於
外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文
樂盈而反以反為文禮減而不進則銷樂盈而不反
則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得反則
安禮之報樂之反其義一也夫樂者樂也人情之所
不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音

動靜性術之變盡於此矣故人不耐無樂樂不耐無
形形而不為道不耐無亂先王恥其亂故制雅頌之
聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息
使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已
矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也是故
樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族
長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內
父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和
比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附

親萬民也是先王立樂之方也故聽其雅頌之聲志
意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行
其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者
天地之命中和之紀人情之所不能免也夫樂者先
王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也
故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和之怒則暴
亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣子贛見師乙而
問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙
曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自

執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信
者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉
而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷
者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉
四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲
也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識
之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之
音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有
勇有義非歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如

折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之

古樂別傳 周禮非純書故取其所可信者然皆論用樂之事不及制六律正五音之法豈可作經亦非正傳

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗○以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大

咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物○乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖○凡六樂者文之以五聲播之以八音○凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神○凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣○凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣○凡樂黃鍾為宮大呂為

角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣○凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏屈則奏肆夏牲出入則奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀○大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞○王大食三宥皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂○凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣○

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之○樂司掌國學之政以教國子小舞○凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞○教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓為節凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節○凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事用樂者令奏鍾鼓○凡樂成則告備詔來瞽皐舞及徹帥學士而歌徹令相○饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀燕射帥射

夫以弓矢舞樂出入令奏鍾鼓凡軍事大獻教愷歌遂倡之○凡喪陳器則帥樂官及序器亦如之凡樂掌其政令聽其治訟○大胥掌學士之版以待致諸子○春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之事○小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者巡舞列而撻其怠慢者○正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆○大司樂六律六同以

合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹○教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌○以六德為之本以六律為之音○大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄大饗亦如之大射帥瞽而歌射節○大司執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而廞作匶謚凡國之瞽矇正焉○小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌○大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌

大饗亦如之○大喪與廞凡小祭祀小樂事鼓朄掌六樂聲音之節與其和○瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌○諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役太師眡瞭掌凡樂播鼗擊頌磬笙磬掌太師之縣凡樂事相瞽○大喪廞樂器大旅亦如之賓射皆奏其鍾鼓鼜愷獻亦如之○典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器○凡聲高聲䃂正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石○凡為樂器以十有

二律為之律數以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之○磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬凡祭祀奏縵樂○鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏○凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩掌鼙鼓縵樂○笙師掌教吹竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂○凡祭祀饗射共其鍾笙之樂燕樂亦如之大喪廞其樂器及葬奉而藏之大旅則陳之○鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍

大獻則鼓愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之大喪廞其樂器奉而藏之○韎師掌教韎樂祭祀則師其屬而舞之大饗亦如之○旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂○籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之大喪廞其樂器奉而藏之○籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物○鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則龡而歌之燕亦如之○典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器○司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之

古樂襍傳

○孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂由古之樂也曰獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人曰與少樂樂與衆樂樂孰樂曰不若與衆○集大成者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者

終條理也○今王鼓樂於此百姓聞王鍾鼓之聲管籥之音舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也○聖人既竭耳力焉繼之以六律以正五音不可勝用也○師曠之聦不以六律不能正五音○樂之實樂斯二者是也樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之○周子曰陰陽理而後和君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦萬物各得其理然後和故禮先而樂後○故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡

且和焉淡則欲心平和則躁心釋○優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也○後世禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣○樂者本乎政也政善民安則天下之心和聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴○樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲艷辭之化也

亦然○嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨○季札請觀於周樂使公為之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣為之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德如是々其衛風乎為之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎為之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎為之歌齊曰美哉泱々乎大風也哉表東海者其大公乎國未可量也為之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東乎為之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎為之歌魏曰美哉渢々乎大而婉險而易行以德輔此則明主也為之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是為之歌陳曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉為之歌大雅曰廣哉熙々乎曲而有直體其文王之德乎為之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偪遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁

樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慚德聖人之難也見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能脩之見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣若有他樂吾不敢請已○程子曰禮樂大矣然以進退之間則

得性情之正○樂隨風氣至韶則極備若堯之洪水方割四凶方去和有未至也至舜以聖繼聖治之極和之至故韶爲備○先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不可全信正惟此爲難求中聲須得律々不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦非古也今之法且以爲準則可非如古法也此等物雖出於自然亦須人爲之但古人爲之得其自然至於規矩則極盡天下之方員也○張子曰古樂不可見蓋爲今人求古樂太深如以古

樂爲不可知只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之得樂之意蓋盡於是詩只是言志歌只是永其言而已只要轉其聲令人可聽今日歌者亦以轉聲而不變字爲善歌長言後却要入於律々則知音者知之知此聲入得何律古樂所以養人德性中和之氣後之言樂者止以求哀故晉平公曰音無哀於此乎哀則止以感人不善之心歌亦不可以太高亦不可以太下太高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之情也○聲音之道與天地同和與政

通蚕吐絲而商絃絶與天地相應方蚕吐絲木之氣極盛之時商金之氣衰如言律中太簇律中林鍾於此盛則彼衰方春木當盛却金氣不衰此便是不和不與天地之氣相似○五峯胡氏曰等級至嚴也失禮樂則不威山河至險也失禮樂則不守禮乎樂乎天下所日用不可以造次顛沛廢焉者乎○朱子曰古者教法禮樂射御書數不可缺一就中樂之教尤親切夔教冑子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕從事於此拘得心長在這上面蓋爲樂

有節奏學他底急也不得慢也不得久之都換了他一副當情性○古者太子生則太師吹管以度其聲看合甚律及長其聲音高下皆要中律○今之士夫問以五音十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出○今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾鼓然後以鍾鼓爲樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎哉今人鍾鼓已自不識○音律只是氣人亦只是氣故相關○樂律自黄鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此

是一個大陰陽黃鍾為陽大呂為陰太簇為陽夾鍾
為陰每一陽間一陰又是一個小陰陽○白黃鍾至
中呂皆下生自蕤賓至應鍾皆上生以上生下皆三
生二以下生上皆三生四○西山真氏曰敬者禮之
本制度威儀者禮之文和者樂之本鍾鼓管磬者樂
之文禮樂二者闕一不可記曰樂由陽來禮由陰作
天高地下萬物散殊而禮制行焉流而不息合同而
化而樂興焉故禮屬陰而樂屬陽禮樂之不可闕如
陰陽之不可偏勝禮勝則離以其太嚴而不通乎人

情故離而難合樂勝則流以其太和而無所限節則
流蕩忘返所以有禮須用有樂有樂須用有禮此禮
樂且是就性情上說然細粗本末亦初無二理○禮
中有樂樂中有禮○張子正蒙達順而樂亦至焉○
夫子自衛反魯一嘗治之其後伶人賤工識樂之正
及魯益始衰三桓僭妄自太師以下皆知散之四方
逾河蹈海以去亂聖人俄頃之助功化如此如有用
我者期月而可豈虛語哉○放鄭聲遠佞人顏回為
邦禮樂法度不必教之惟損益三代蓋所以告之也

法立而能守則德可久業可大鄭聲佞人能使為邦
者喪其所守故放遠之○節禮樂不使流離相勝能
進反以為文也○谷神能象其聲而應之非謂能報
以律呂之變也猶卜筮叩以是言則報以是物而已
易所謂同聲相應是也王弼謂命呂者律語聲之變
非此之謂也○樂器有相周召之治與其有雅太公
之志乎雅者正也直已而行正也故迅疾蹈厲者太
公之事耶詩亦有雅亦正言而直歌之無隱諷誦諫
之巧也○象武武王初有天下象文王武功之舞歌

維清以奏之大武武王沒嗣王象武王之功之舞歌
武以奏之酌周公沒嗣王以武功之成由周公告其
成於宗廟之歌也○五言樂音歌詠五德之言也○
慱依善依永而歌樂之也○邵子經世伯溫云聲有
清濁音有闢翕遇奇數則聲為清音為闢遇偶數則
聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂
和律○鍾氏過曰伊川文人云音非有異同人有異
同人非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也
東方之音在齒舌南方之音在牙舌西方之音在喉

舌北方之音在喉舌便于喉者不利於脣便于齒者
不利於咢由是訛正牽乎僻論是非出乎曲說繁悉
殽亂於天下矣不有正聲正音烏能正之哉意聲音
之生也久矣其必待人而後正者耶人能正而復有
待者而知其說者從天地之道而不為私焉始可與
言樂者矣天有陰陽地有剛柔律有闢翕呂有唱和
一陰一陽交而日月星辰備焉一柔一剛交而金木
水火備焉一闢一翕交而平上去入備焉一唱一和
交而開發收閉備焉日月星辰備而萬情生焉金木

水火備而萬形成焉平上去入備而萬聲生焉開發
收閉備而萬音生焉律隨天而變呂隨地而化闢隨
陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下然後
律呂隨音宮商徵角羽之道各得其正矣

古樂律傳

律呂本原黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分蔡
氏云按天地之數始於一終於十其一三五七九為
陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成
也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之

數具于聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而
聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審
其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分
積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十
一律由是而損益焉○朱子曰蔡氏多截管候氣之
說實得造律本原其說有前人未發者今宜依此說
先多截竹以擬黃鍾之管或短或長長短之內每差
纖微各為一管悉以此諸管埋地中候冬至時驗之
若諸管之中有氣應者即取其管而計之知此管合

於造化自然非人力可為即以此管分作九寸寸作
九分分作九釐釐作九毫毫作九抄抄作九忽以合
八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬
七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相
生由此又取此管九寸寸作十分分作十釐釐作十
毫毫作十抄抄作十忽以合天地五位終於十之數
○八十四聲十一月黃鍾宮六月林鍾宮黃鍾徵正
月太簇宮林鍾徵黃鍾商八月南呂宮太簇徵林鍾
商黃鍾羽三月姑洗宮南呂徵太簇商林鍾羽黃鍾

角十月應鍾宮姑洗徵南呂商太簇羽林鍾角黃鍾變宮五月蕤賓宮應鍾徵姑洗商南呂羽太簇角林鍾黃鍾變宮變徵十二月大呂宮蕤賓徵應鍾商姑洗羽南呂角太簇林鍾變宮變徵七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鍾羽姑洗角南呂太簇變宮變徵二月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角姑洗南呂變宮變徵九月無射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角應鍾姑洗變宮變徵四月仲呂宮無射徵夾鍾商夷則羽大呂角蕤賓應鍾變宮變徵〇候氣之法為室

三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為按每律各一按內卑外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹縵素按曆而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君若臣強專政之應不動為君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鍾九寸大寒則大呂八寸三分七釐六毫雨水則太簇八寸春分則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲穀雨則姑洗七寸一分小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲陸忽夏至則蕤賓六寸二分八釐大暑則林鍾六寸處暑則夷則五寸

五分五釐五毫秋分則南呂五寸三分霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲小雪則應鍾四寸六分六釐〇班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定〇劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角

林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也又曰截管為律吹以攷聲列以候氣道之本也〇國朝會要曰古者黃鍾為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至晉隋間累黍為尺而以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律帝雖勤劳

於制作而未得其當者有司失之於以尺而生律也河南程氏曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲攷之旣得正便將黍以實其管實其幾粒然後推以定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後為正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺乃是以天地之氣為準非秬黍之比也秬黍積數在先生時惟此適與度量合故可用今時則不同○橫渠張

氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之○漢志曰易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二十五其義紀之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合終於十者乘之為八百十一分應曆一統千五百三十九歲之章數黃鍾之實也繇此之義起十二律之周徑地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一得二凡三十置紀地之數得六十以地中六數乘之為三百六十分當期之日林鍾之實也人者繼天

順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八音舞八風監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以天地五位之合終於十者乘之為六百四十分以應六十四卦太簇之實也○淮南子曰規始於一一不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三月而為一時故祭祀三飯以為禮喪紀三踊以為節兵重三罕以為制三參物三三如九故黃鍾之九寸而宮商調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉

黃者土德之色鍾者氣所種也日冬至德氣為土土色黃故曰黃鍾律之數六分為雌雄故曰十二鍾以副十二月十二各以三成故置一而十一三之為積分十七萬七千一百四十七黃鍾大數立焉○前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五

百六十一又叅之於酉得萬九千六百八十三又参之於戌得五萬九千四百四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也○律書曰置一而九三之以為寸法實如法得長一寸九得七寸命曰黃鍾之律按淮南子謂置一而十一三之以為黃鍾之大數即此置一而九三之以為寸法者其術一也夫置一而九三之既為寸法則七三之為分法五三之為釐法三三之為毫法一三之為絲法從可知矣律書獨舉寸法者蓋巳

於生鍾分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下揩其大者以明九例也一三之而得三三三之而得三十七五三之而得二百四十二七三之而得一千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十三以九分之則為二千一百八十七二千一百八十七以九分之則為二百四十三二百四十三以九分之則為二十七二十七以九分之則為三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法也九其

二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除參同契合無所不通蓋數之自然也○律書生鍾分子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千口口二十四申六千五百六十一分四千口口九十六酉一萬九千

六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千口口四十九分三萬二千七百六十八亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六按此即三分損益上下相生之數其分字以上者皆黃鍾之全數其分字以下者諸律所取於黃鍾長短之數也其上下相生之序則晋志所謂在六律為陽則當位自得而下生於陰六呂為陰則得其所衝而上生於陽者是也大呂夾鍾仲呂止得半聲必用倍數乃與天地之氣相應○漢前志曰黃鍾三分損一下生林鍾三

分林鍾益一上生太簇三分太簇損一下生南呂三
分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鍾三
分應鍾益一上生蕤賓三分蕤賓益一下生大呂三
分大呂損一上生夷則三分夷則益一下生夾鍾三
分夾鍾損一上生無射三分無射益一下生仲呂陰
陽相生自黃鍾始而左旋八八為五律書曰術曰以
下生者倍其實三其法上生者四其實三其法○漢
後志曰術曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性
靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四

之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不
得過黃鍾之清濁下生不得及黃鍾之數實又參天兩
地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鍾律呂之首而生
十一律者也○漢前志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林
鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律役者同
心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則
其和應之月律有空積忽微不得其正此黃鍾至尊
無與並也○陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜
清註曰濁者渾厚而舒遲故應冬至一陽之初生拯是

清者輕揚而疾急故應諸律以漸而盛湛云在清濁不
在大小昧者作元聲以黃鍾為極大不宜應冬至一陽
之始非也○變宮變徵春秋左氏傳晏子曰先王之濟
五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二
體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也○漢
前志曰書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五
言汝聽○淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角
生應鍾不比於正音故為和應鍾生蕤賓不比於正音
故為謬○通典註曰按應鍾為變宮蕤賓為變徵自殷

以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲為變
變者和也○禮運曰五聲六律十二管還相為宮也鄭
氏註曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十
二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分
益一終於仲呂更相為宮凡六十也孔氏疏曰黃鍾為
第一宮下生林鍾為徵上生太簇為商下生南呂為羽
上生姑洗為角林鍾為第二宮上生太簇為徵下生南呂
為商上生姑洗為羽下生應鍾為角太簇為第三宮下
生南呂為徵上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓

為角南呂為第四宮上生姑洗為徵下生應鍾為商
上生蕤賓為羽下生大呂為角姑洗為第五宮下生應
鍾為徵上生蕤賓為商上生大呂為羽下生夷則為角
應鍾為第六宮上生蕤賓為徵下生大呂為商下生夷
則為羽上生夾鍾為角蕤賓為第七宮上生大呂為徵
下生夷則為商上生夾鍾為羽下生無射為角大呂為
第八宮下生夷則為徵上生夾鍾為商下生無射為羽
上生仲呂為角夷則為第九宮上生夾鍾為徵下生無
射為商上生仲呂為羽上生黃鍾為角夾鍾為第十宮

下生無射為徵上生仲呂為商上生黃鍾為羽下生林
鍾為角無射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鍾為
商下生林鍾為羽上生太簇為角仲呂為第十二宮上
生黃鍾為徵下生林鍾為商上生太簇為羽下生南呂為角
是十二宮各有五聲凡六十聲○淮南子曰一律而五音十
二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以
當一歲之日故律曆之數天之道也○後漢志曰候氣之法
為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為案每律
各一內庳外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端

按曆而候之氣至者灰去其為氣所動者灰散人及風
所動者其灰聚○隋志後齊神武霸府田曹參軍信都
芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指
天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候
言皆無爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一
氣感則一扇自動他扇自住與管灰相應若符契焉開
皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候
節氣依古於三重密室之內以木為案十有二具每取
律呂之管隨十二辰位置於案上而以土埋之上平於

地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與
律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛
有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應
者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者高祖
異之以問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣吹灰全出
為猛氣吹灰不能出為衰氣吹和氣應者其政平猛
氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駁之曰臣縱君
暴政不平非日別而月異也今十二月於一歲之內應
用不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對令爽等

草定其法與因稽諸故實以著于篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法以為水德寔因戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以為都尉頗解新聲變曲未達音律之源至元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆典領奏著其始末理漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志竝房所出也至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以候之氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校夔所制

長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑚為橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖誠學筭祖暅問律於承天灕研三紀頗達其妙後為太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺竝以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於大樂得之後陳宣帝詣荊州為質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以十二管衍為六十律私候氣序竝有

徵應至太建乃與均鍾器合○蔡氏云律呂散亡其器不可盡見然古人所以制作之意則猶可攷也太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必効言黃鍾始於聲氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之以為黃鍾之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以為律法又曰吹以攷聲列以候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鍾者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而

氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長長短之內每差一分以為一管皆即以其長權為九寸而度其圍徑如黃鍾之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃鍾者信則十一律與度量權衡皆得矣

古樂經傳或問

或問曰子之補著古樂經何以謂之經也曰經也首

徑也所由以入道之徑也或曰常也天下古今之常典也曰然則子之以律呂為樂經何歟曰律呂者所由以入樂之徑也而天下古今之常也孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方圓師曠之聰不以六律不能正五音堯舜之道不以仁政不能平治天下是故規矩非方員也所由以至方員之徑也六律非五音也所由以至五音之徑也猶仁政非天下平也所由以至天下平之徑也此古今天下之常典也曰然則子之補樂經之意可得聞歟曰自樂經

之亡樂道絶矣將以存什一於千百以繼樂道之絶也如縷故曰聖人既竭目力焉既之以規矩準繩以為方員平直不可勝用也既竭耳力焉繼之以六律以正五音不可勝用也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣是故規矩準繩之作以繼此目之明也六律之作以繼此耳之聰也仁政之作以繼此心之仁也故不必視聽心思遍於天下而聰明精神達於天下者之具也規矩準繩六律仁政之謂也是故律呂之作將以繼心思之和以遍於天下而天

下之和與吾心之和一也是故能感應矣知喘息呼吸氣通乎天通乎天之下非有二氣也知此則知作樂之道矣予故以律呂補樂經者假律呂以繼心志聲音之和猶假節文以制禮繼心之敬為禮經假卦畫以作易繼心之時為易經假典謨訓誥以作書繼心之中為書經假美刺諷詠以作詩繼心之性情為詩經假魯史作春秋繼心之是非為春秋經今律呂以正聲音以繼心之和為樂經非此之類也乎夫何疑曰必以律呂也何曰禮以節文樂以度數律呂者

度數之謂也非度數無以成樂猶非節文無以成禮也故節文者禮之經也知度數者樂之經也聖人復起不能易矣曰禮經主節文樂經主度數則吾既得聞命矣補經云合天地人而徵之者何歟曰候氣於天而非天也累實於地而非地也管吹於人而非人也天地人一也知天地人之一則知聲氣之一矣知聲氣之一則知樂之本矣知樂之本則知神人之所以和知神人之所以和則知天神之所以降地祇之所以出人鬼之所以格矣其用也大矣哉曰吾嘗三

山邵生公儲之有作也乃非候氣之說而不信且云
重室緹縵之内大不過丈餘而置十二管焉候氣何
以別十二律歟曰邵生之惑亦王浚川之說啓之同
於不知而作者也浚川之言曰天地之氣流行無微
不入即不可禦矣豈拘拘於九寸之間耶此蓋浚川
不知天地之氣以漸而然以空而先鍾且浚川豈以
天地之氣為驟然而至耶蓋不知天氣迭運各主于
設使置十二律於盈尺之内則其氣候各以一應豈
云十二律齊應乎惑之甚矣舍候氣則律呂不定樂

之本亡矣樂之本亡則樂之道幾乎息矣是故乾坤
毀則無以見易矣律呂毀則無以見和矣和不可見
則樂之道或幾乎息矣曰邵生之作區區乎圖與器
者何也曰籩豆之事則有司存此有司者之事也故
聖經不著焉曰近年有李兩山者律呂元聲者何如
其不同於蔡氏新書何也其亦有取乎曰其無足取
也彼以極小為聲氣之元應冬至子之半之微非若
今黄鍾之洪也謂黄鍾牛鳴也對曰非是之謂也牛
鳴非洪也此在清濁而不在大小吾於樵傳陳仲儒

之說以發明之矣在清濁而不在大小也黄鍾牛鳴
牛鳴其最濁而緩也管長則聲濁而緩也曰何以乎
必取仲儒之說也曰同吾之說也仲儒曰調聲之體
宮商宜濁徵羽宜清者濁渾厚而舒遲故應冬至一陽
之初生清者輕揚而疾急故應諸律以漸而盛予故
曰在清濁者不在大小也作元聲者昧此又以黄鍾
為極大不得應冬至一陽之始非也或有問於鍾叔
輝景星曰樂經之散亡也久矣昔程明道欲為之而
未就今泉翁述古樂經傳必定律呂以為之經又述

先正格言以為之傳者何也鍾子曰樂者樂也樂由
心生也古先王之治天下也欲善民安天下之心和
故作樂以宣暢其和心然律呂者作樂之矩度也作
樂必先正其律呂以和其五聲審一以定和比物以
飾節節奏以成文所以合和是故律呂正然後音和
音和然後聲平聲平然後達于天地通乎萬物格神
祇馴鳥獸者無非律呂為之本也何居孟子曰師曠
之聰不以六律不能正五音雖有聖人復起而作樂
不易斯言矣又曰程子曰先王作樂必先律以考其

聲是則律也者樂之經也若彼考室此其基也曰傳
者何也曰傳也者傳也所以傳經之義也所以發揮
經義旁通情也故以義理言之曰如候氣實眾之說
所以語其造律之本也長短分積之說所以明其制
律之法也參天兩地之說所以數其黃鍾之實也渾
厚舒遲之說所以表其黃鍾之聲之非大也氣之元
也皆所以發明其經也君子由傳以考其經由經以
體其妙則雖千百世之上聖人之德可得而見也何
也天下之心一也天下之理一也天下之氣一也聖

人妙至一之理極制作之善備聲容之盛洋洋乎千
載一日也曰何居曰一而已矣故曰聞其樂而知其
德知此一也又曰樂也者動於內者也禮也者動於
外者也是可以分內外之言歟曰非也內外一致也
體用一原也故曰合內外之道也曰律呂新書蔡氏
已為之矣而翁復有是述焉何也曰新書考據古今
諸家之說而未有至當歸一精義無貳之奧故先生
采諸家之精義而酌之以補樂經之缺也曰近有為
樂書者以夫子告太師之語 堂上堂下之樂何也

曰蓋不知而作者也支離之甚也然則堂上之樂從
翕如而無純如堂下之樂有皦如純如而無翕如也
可乎先生為此懼補述古樂經恐先王之道日益泯
滅無傳也其亦良工心苦不得已而然矣先生聞之
謂曰嘻鍾子其繼吾志哉或有問於蕭師孔時中曰
禮以道中樂以道和中和者禮樂之本也玉帛俎豆
與聲音節奏特其文焉爾今泉翁古樂經之擬補但
以十二律為經而於其本則未之及焉何居中曰自
古聖人作樂必因律以求中聲律法不得則中聲無

由而見先生之以十二律為經者正孟子所謂師曠
之聰不以六律不能正五音之意也後有作者不能
易之矣若論其本之和則在聖人之心發之自可以
宣八風之氣平天下之情耳又何疑焉或又曰候氣
之說載在漢律志至蔡氏律呂新書論候氣以定黃
鍾其說始備但近世儒者多議以為鄒衍京房穿鑿
之說非聖人之法而三山邵公儲亦云然焉何也中
曰子亦嘗疑之而質之先生矣曰公儲之惑王浚川
啓之也公儲拘拘於末節而遺作樂之本焉何謂本

律呂是也何以定律候氣是也實粟是也人無所不至而氣與粟不容偽粟亦氣也今不信候氣於何稽考於何定律於何作樂乎由是言觀之則候氣之說斷不可廢矣或問曰季札淮南周程張朱之言先生采之為傳可矣樂記之言五經之一也而先生亦以之為傳何與曰經也者言乎其矩度者也傳也者言乎其義理者也樂經之散亡久矣樂記之言蓋孔門諸子以後秦漢之間之儒所記以發揮古樂之義流傳於世者也亦多精妙之言耳然每每以禮樂對言之非專傳樂也此先王之

所以列之而為傳也先生舊有二禮經傳之定又有古樂經傳之擬其所以紹述先聖以傳於後世之心至矣幸有聖君賢相者在上欲制禮以約天下之中作樂以定天下之和舍是無所取衷矣然則是書也其萬世致治之筌蹄者乎先生聞之曰蕭乎其知言者哉或問曰歷代定樂記為經而學宮試士矣而子以樂記為樂傳何也曰古謂傳為記如儀禮中多有記字亦其傳也曰何居曰其文每以禮樂對言之非純樂傳也然而對言之知礼樂之一道矣必孔孟之後秦漢

閒儒者得流傳格言為之也曰其亦有可取者歟曰多格言也曰請問焉曰如凡音之起由人心生也等語皆格言也曰有可疑者歟曰有其曰樂由中出禮自外作分禮樂而為內外非聖人之指也凡言禮樂云者必禮為先樂為後禮樂皆出於心何分內外又以樂為先禮為後無乃少有舛錯顛倒之繆乎夫禮者心之序也樂者心之和也心不序順又安能和周子曰萬物各得其理而後和故禮先而樂後不易之論也又心不序則不中不中則中氣不生律呂何從

而正故曰積德百年而後興也曰記云作樂以應天制禮以配地何如曰天地一也序則天地皆序和則天地皆和故曰致禮之道而天地塞焉豈有天和而地不序地序而天不和者哉此皆漢儒不知道者附會之說也樂記中雖以禮樂並說而實多二之者矣曰子贛見師乙而問賜者宜何歌師乙為一一備陳之也何如曰大樂歌者所以涵養其性情薰陶其氣質變化其偏滯者也無所不宜歌也故曰詩可以興今云各有所宜歌則是有方所偏弊矣而可乎此非

聖人中正之精也曰師乙謂明乎商之音臨事而屢
斷明乎齊之音者見利而能讓何如曰此非聖人之
精也其謂臨事而屢斷勇也見利而讓義也是商音
有勇而無義齊音有義而無勇而不知君子學以成
德義勇兼全有勇而無義者不可謂之勇有義而無
勇者不可謂之義德氣陶成豈分義勇乎故義勇皆
得謂之有德曰由子之補樂經斯可以作禮樂乎曰
可也必積德百年而後興也必矣曰何以必百年積
德而後興也曰夫制管候氣者中氣也百年而中氣

生焉然後可候氣正聲而作樂也曰先正謂孔明不
死禮樂其有興何也然歟曰孔明學須靜才須學非
定靜無以致遠是以靜為學固度越漢儒矣但不知
求聖人動靜合一之學何如又與劉先主自謂魚水
之歡不知於咸有一德之學君臣曾深究否耳至於
取劉璋於殺一不辜而不為何如及不能止先主之
代吳而況其他不知有和德可作禮樂否耳曰雍文
敏公不信積德百年後興之說謂禮樂不可斯須去
身無時無之何待百年何如曰有一身之禮樂有天

下之禮樂一身之禮樂可以一人為之文敏之說是
也天下之禮樂須天下之人齊為之非百年何以浹
洽何以卒生中和之氣乎如參天大樹豈一朝一夕
所能生也必氣至久而後可也或問曰古之論樂也
孰為正曰其孟子乎其濂溪周子乎孟子以六律正
五音其至矣至於樂之實樂斯二者樂則生惡可已
不知手之舞之足之蹈之夫舞蹈者樂之事所以盡
神也原於樂生而惡可已焉由中生者也故曰樂觀
其深矣周子萬物各得其理然後和故禮先而樂後

本末情文兼備矣曰季札請觀周樂何以知歷代列
國之得失也曰聞其聲而知之也非聞其辭而知之
也聞詞而知者衆人也其天資之至高顏子之足傳
乎向使得聖人而師之其不下亞聖矣問程子樂隨
風氣至韶極備堯之洪水方割四凶方去和未至然
歟曰樂隨風氣則有之謂其大分也若一一而較之
則洪水四凶堯舜皆然而舜闢門之內父母頑嚚象
傲殺已安得為至和而四方風動繼於變時雍之後
則大分天下已和矣和者樂之本也問程子謂律者

自然之數然歟抑人為之也曰人為則非自然矣造律雖假於人為自然實原於天作吹聲候氣聲氣者天之所為也人烏得而與焉曰張子攀蚕吐絲而商絃絕果有之乎曰可畏也巳木盛則金衰氣之自然也問朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關何如曰然也不但人氣相關天地人鬼之氣亦相關不相關何以能感應神速如是耶問文公言律有大陰陽小陰陽之說何如曰大陰陽自黃鍾至中呂自㽔賓至應鍾乃其大陰陽之截然者也小陰陽者黃鍾與

大呂太簇與夾鍾一陰間一陽又小陰陽之流通者也截然之中有流通焉分殊而理一也問真西山禮屬陰樂屬陽之說何如曰禮中有樂樂中有禮猶陰中有陽陽中有陰道之神也不可分也其感於記樂由陽來禮由陰作之說而不知陰陽禮樂一而巳矣又何分乎或問曰律呂本原何如曰莫切於理黃鍾黃鍾正則餘律可推而定矣蔡氏之說如何曰蔡氏原天地之數之始終也以黃鍾為陽聲之始陽氣之動也皆本乎天地而言之也其截管吹之而聲和候

之而氣應本乎人為而言之也聖人成天之能也一律定十一律由是而損益焉得其要矣朱子謂其有前人所未發者是也問八十四聲十二律分屬十二月而陽律陰律變宮變徵各得其所者何曰此天地自然之聲之數也非人之所能為也問候氣之法為室三重戶閉塗釁又布緹縵者何也曰必使氣不泄也曰其謂以木為案每律一案與文公以諸管埋於地中侯氣而驗之案上地中何所適從曰埋地為是欲使接地而氣可升也氣從地起也葭灰乘氣而飛

也曰邵公儲何以不信候氣曰不信候氣是不信天地也難以哉問班固前志謂黃鍾之宮皆可以生之是為律本矣又謂至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正而十二律定者何謂也曰以言至治之世之有中氣故天地合風氣正而律可定也若非至治之世則無中氣何從而候乎氣不足候律可從而正乎甚矣作樂之難也曰劉昭後志謂截管為律吹以攷聲列以候氣道之本也何謂道本曰道本者樂本也故不攷聲不候氣樂本廢矣何足與論樂也曰

五代以尺而生律也何如曰非也尺者人為者也氣者本於天者也聚者出於地者也吹者出於人者也自然之聲也孟嘉謂絲不如竹竹不如肉曰漸近自然何謂也曰自然者樂之本也問程氏謂古法律管當實千二百黍今羊頭山黍不相應則將数等驗之大小方應其数然後為正而胡安定定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之何如曰皆未足言也後世中氣不存黍皆不中就取其中者未必中也或問何謂元聲曰劉昭之言是也元聲者聲之元也伏羲紀陽氣

之始以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也蓋聲氣之初即為元聲應冬至子之半自茲而上未之或知也曰近年李兩山起元聲之論以三寸九分為黃鍾之管以極清為極濁以極濁為極清乃引劉恕通鑑外紀長孫無忌隋志為據而不知清濁互易冬夏四時乖戾而聲氣之道遂大亂矣不亦異乎何也蓋律之長者重濁而舒遲短者輕清而剽疾凡律以清濁而不以大

小長短為差也今夫人物之初生也其聲渾濁其既長也其聲清越黃鍾聲之初生之管也兩山反以管之極短聲之極清者為黃鍾是但知数之長短聲之大小為差而失其清濁之源委也何不觀聲之重濁者渾然氣象自可見矣曰五聲六律十二管還相為宮何如曰此禮運之言也漢儒鄭氏言之詳不必贅為之說矣其云下生者三分去一上生者三分益一所謂三分損益隔八相生是也曰淮南子十二律而為六十音因而六之三百六十音以當一歲之数而

云律曆之数天之道者何也天者自然也是故知律曆自然之数矣曰後齊參軍曹芳之望氣也為輪扇也而能皆與管灰相應也何曰其氣同也曰牛弘謂灰飛半出為和氣全出為猛氣不能出為衰氣也何如曰過則猛不及則衰和氣之發中焉而已矣或問曰蔡氏樂律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應之說何如曰是也長短者清濁之門也律長律短則氣有先後極長極短則氣有不應不長不短依

律而應天之道也是故制律求成聲而止耳或問曰
王浚川杏范以載論李兩山律呂元聲謂古人制為
五音非徒然無所本者宮本喉商本舌牙角本舌徵
本舌齒羽本脣故凡人呼而出聲不論歌唱言說必
自宮而徵而商而羽而角上者氣平之聲音之終者
也故宮音始而濁羽音繼而清終而收於角清濁平
焉此聲氣自然之妙非人力強而能為者今曰黃鍾
宮為清越之音不知其音出喉乎出唇乎意者閩人
無喉中之音故遂以唇舌不正之音而杜撰以定之

也不然當何所依據而變之惟其以宮為清則黃鍾
之管九寸重濁而不合故有黃鍾三寸九分之說其
言何如曰浚川之說足以破兩山之謬矣浚川亦先
儒鍾氏過本平上去入之音之意也曰浚川加十二
子聲之說如何曰彼以清之分數少濁者常有餘清
者常不足故濟之云爾而不知十二律之長短自有
清濁也無庸加四清聲也又編鍾編磬一架二十四
枚言之者言以作樂之時用之也非造律之本也律
呂之法止以十二律旋相為宮商角徵羽及變宮變

徵也變宮變徵亦辨清濁之聲也邵公儲五聲形象
何如曰可得聞歟曰古人謂聲出於脾合口而通之
則謂宮出於脾張口而吐之則謂商出於肝張齒湧
脣則謂角出於心合齒張脣則謂徵出於腎開齒聚
脣則謂羽又謂發聲者尾原於喉之分者宮也原於
舌齶之相接者商也原於舌齶之中分者角也原於
舌齒之相接者徵也原於唇脣之相接者羽也又曰
如并併二字唇聲清也靈歷二字舌聲清也陰珍二
字齒聲濁也加依二字牙聲濁也綱各二字喉聲濁

也何如曰是也此亦本於鍾氏浚川之說也其引管
子曰宮如牛之鳴窌商如羊之離群角如雞之鳴木
徵如豕之負豚羽如馬之鳴野何如曰其幾之矣其
近古之流傳者乎牛鳴窌其濁而深沉者也又曰此
亦古人聲為律之意也或問曰夫周禮人皆以為經
大司樂人皆以為經而子以為傳何居曰周禮言用
樂而不言制樂制樂者律呂之度數也故度數者樂
之經也用樂者樂之傳也或曰以為傳則吾既得聞
命矣以為別傳者何居曰以其多謬戾多訛偽故上

可為別傳不可以為正傳也其謬戾者何也曰語有衆之言淆亂折諸聖聖也者經也書經言簫韶九成而神人以和周禮則言六變八變致天地神祇是謬于經也又言喪則廞樂器者屢矣而不倫是以知其訛偽也曰子之述樂經也十二律之末亦重矣奚擇焉曰十二律之末同者樂之律異制樂之用同歸奚重焉其餘可疑者多矣吾已註於各條之下矣吾嘗謂周禮者周公治天下之書多後儒雜之故曰非純書取而刪之可也今我

聖祖之制已裁定之同其法不同其名惟人存政斯舉耳矣何必同或曰如邵公儲之流作樂書者皆有圖數十以著綴兆旄籥鏜鼓干羽之形而子不及焉何居曰此樂之末節也此有司之事也孔子曰籩豆之事則有司存夫禮樂之道正其本而已有司之職付之有司衆言殺揮旁通情也故不能無取焉作或問

古樂經傳或問終

古樂經傳跋

古樂之不作久矣昔者孔子謂大武盡美矣而未盡善大武以降又三千年於茲矣樂不作而經存焉猶之可也而宋儒朱子釋孟子謂金聲玉振始終條理疑古樂經之言則樂經在宋已無復有聞者而況乎樂哉輯禮記者乃有樂記之篇而其文則以禮樂對言之非正言樂也而其謬可知矣嘗聞朱子謂今之士夫問以五音十二律無能曉者要之當立一樂學使士夫習之久之自有精通者出爵也於是亦欲取樂記之篇正之顧以薄劣未能而止乃今戊申仲冬

見　丹泉先生於西樵補著樂經與諸傳適成出以于爵爵嘗竊有志於此者才一再閱之直若披雲霧而覩青天也於乎至矣其以諸家律呂之說損益文之以為樂經猶之為方員之規矩也有規矩而後有方員猶有律呂而後正五聲也其以樂記周禮若諸見於載籍以為傳者所以釋經也先生懼夫樂書之泯至久而遂亡也故為之正之豈得已哉是故述而不作信而好古先生以之後有作者執此以往可也

爵不敏喜樂道之復明敬爲之跋後之樂節禮樂者
其亦知先生之心乎其亦知先生之心不得已乎

嘉靖戊申十一月冬至門人始興陳爵謹跋

古樂經傳後跋

刻古樂經傳全書後語

古樂經傳全書同門舊子澗偕其弟洞
已梓之繼鶴舊名並律經傳自歲二月
以下一十五節别為篇章至是我
師甘泉先生重加訂正命工繕寫遺懷
書改正之懷時且歸休與王倣親廷湧
祝一中闔林廷模吳振宗居石塘書院
中而
先生舊選至乎薰沐四拜展誦畢方謂
維揚道遠無因改正以復
先生廷湧廼持以請於其父少泮居士
附梓焉居士素好古有高義廷湧可謂
善繼志者乎樂其成敬識數語以附篇
末云
明嘉靖乙卯九月戊申門人呂懷頓首
拜書

附錄

舊知友末湛若水頓首啓

學士大銀臺巾石大人道契執事

龎子弼唐歸承嗣音如親見顏色矣靜思公既失職於此人必爲公不平公且隱忍未可言去前承樂書良工心苦矣竊思今之編樂書者海內凡幾家但多說用樂未見作樂之本雖周官亦然水未曾理會細碎用樂處獨得作樂之本於孟子不以六律不能正五音律呂乃作樂本原故編補樂經而以周官諸書作傳不若吾　巾石樂書之精細如以作傳附於樂經之後合爲一家聖人有作者恐不能舍之矣如何如何餘方默默不欲多言

壬子九月十一日默翁水再拜具

古樂經傳三卷 兩淮鹽政採進本

明湛若水撰若水有二禮經傳測已著錄是書補樂經一篇若水所擬古樂正傳十篇則錄其門人呂懷之書古樂本傳一篇卽樂記原文別傳一篇皆周禮所言樂事雜傳一篇律傳一篇則雜採孟子以下及歷代論樂語也其大旨以論度數爲主以論義理爲後故以己所作者反謂之經而樂記以下古經反謂之傳然古之度數其密率已不可知非聖人聲律身度者何由於百世之下闇與古合而用以播諸金石管絃之器若水遽定爲經未免自信之過矣

樂律纂要一卷

〔明〕季本撰

浙江圖書館藏明嘉靖十八年宋梠刻本

附《四庫全書總目·樂律纂要一卷》提要

樂律纂要叙

夫樂之有律所以立均出度而準聲也聲以律準則聲和而樂成故先王著其數焉然自司馬遷作史記以王者制事立法物度軌則一禀于六律是已迺不言製律之法而專陳兵戎之政卒歸之漢文帝偃兵息民天下和樂此何以稱焉孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉又曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何推此可以測史遷立言之宗指矣秦漢而下諸儒衍說樂律所爲曰

詳至宋儒蔡氏始删揔衆說創為新書而世之學者亦鮮能知之何者以知解之難而會稽彭山先生乃弦覃思精覆洞悟並秒更復搜輯略加論箸著為纂要其法視蔡氏為加密而指為尤簡所謂其實與彭公皆可知者君英神而明之存乎其人書凡十三篇吾自為言蓋四千有奇云

嘉靖己亥歲九月朔日南[illegible]書

樂律纂要自叙

予少時往謬有志禮樂之事乃取律呂新書而讀之茫然莫得其端緒也而前輩學務本實不求難知一時賢士少有聞其說者弘治乙丑之歲予游南雝則請問於祭酒楓山章公公舉先友程篁墩之博洽而謂其於此書亦若無傳焉予數其無所從質也於是晝考夜思反覆推究偶啓其衷漸次通悟輒裒所得之愚著為律呂筭法而以就正於座主月湖楊公公為題其端曰予自讀此書以來未之

見恐自有此書以來未之有也今其全文備載月湖凈稿則當時學者不爲苟難可知已獨以予之迂濶務欲精研復取原稿再加訂評芟去繁文歸之簡約名曰樂律纂要妄意異時苟與此學於此或有取焉既而求之

師友反之身心知禮樂之本不在是也遂以此書藏之篋笥置而勿理踰二十年嘉靖己亥叨守長沙時貳守南岷王先生以名御史被謫轉官於玆先生信古好學本末不遺間嘗論及律呂新書因出此書而與之講究

先生謂足以發明西山蔡氏之學不欲廢焉嗚呼使此書果得其精猶懼不足以作樂况器數之間尚多疎漏觀者幸廣其志焉可也

嘉靖己亥歳八月晦日彭山季本識

樂律纂要

會稽季本纂

南充王廷校

夫作樂必諧聲諧聲必合律則聲律者樂之本原也蔡氏律呂書朱子鍾律解論此最為詳審今述此篇蓋本二書云其五聲十二律名義國語等書皆著其說然朱子以為文離附合恐非本真茲故弗錄也

求聲氣之元

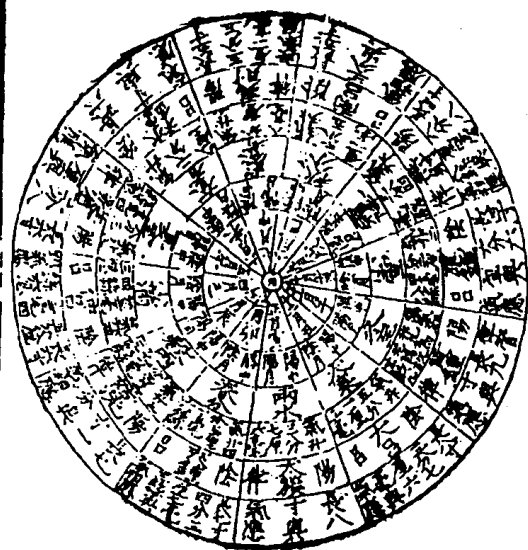
蔡子曰律者自然之數先王之制必須律以考其聲尺度權衡之數皆起於律律既定尺以天地之氣為準非秬黍之比也律取黃鍾黃鍾之聲亦不難定有知音者參上下聲考之自得其正

蔡氏曰古者考聲候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鍾夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應今欲求聲氣之中而莫適為準則莫若多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長長短之內每差一分皆即以其長權為九寸而度其圍徑如黃鍾之法焉黃鍾圍徑見後律管圍徑條如是而更迭以

吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃鍾者信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴信果自用遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石真偽固難盡信而秬黍長短小大不同尤不可恃古人謂子穀秬黍中者實其龠是先得黃鍾而後度之以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣

今按先求聲氣之元而因律生尺之說朱子謂其卓然信矣然造律之始亦當以尺權其長短而後驗之歷代之尺雖得其真惟司馬溫公所傳此尺者出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀而大約尚當近之蔡氏固謂欲驗聲氣之元以求古之律呂者於此當有考而不可忽也然要之尚不及求聰聽者之為易簡耳夫天下之大豈無其人而瞽之善聽又質之近者也苟求之博而教

之尋則天聰明自有不可得而蔽者矣何待於尺
何待於黍哉

候氣法

十二律應十二月候氣圖

禮記月令孔氏疏曰蔡邕云候氣之法爲室三重
（書外爲子門中以午內後以子）戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木
爲按每律各一按內庳外高從其方位加律其上以
葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通如蔡所云則
是爲十二月律布室內十二辰若其月氣至則其辰
之管灰飛而管空也然則十二律各當其辰斜埋地
下入地處庳出地處高故云內庳外高黃鍾之管埋
於子位上頭嚮南以外諸管推之可悉知又律書云
以河內葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管熊氏云作十
二律管於室中四時位上埋之取蘆莩燒之作灰而

實之律管中以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣小動
爲氣和大動爲君弱臣彊專政之應不動爲君嚴猛
之應云（竊意大動當是君嚴猛之應不動當是君弱臣彊之應孔疏此論恐未爲盡得也）
今按孔氏此疏本後漢書而律呂書以此着爲定
法至朱子鍾律篇乃取隋志埋管上與地平之說
而與內庳外高者不同何耶蓋陽之升始於子午
雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反
下又地有四維氣亦隨方而至但得律之圍徑長
短不差則自然與天地之氣相應故雖斜埋直置
皆能受之二說蓋兩通矣若夫黃鍾九寸冬至氣

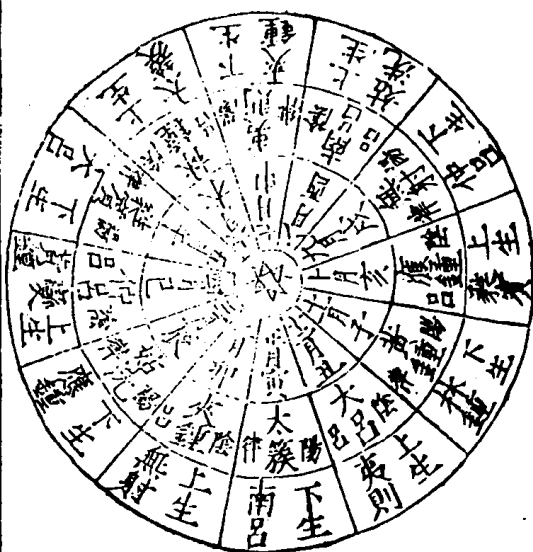
應大寒以下其律漸短其氣漸升者則以陽氣潛藏從微至著其初細弱其勢未揚其後憤盈其勢漸達蓋氣力强弱自然不同非謂陽氣之升果以分毫而進也沈括發明隋志乃曰冬至陽氣距地面九寸而止故黃鍾應之正月距八寸而止故大簇應之則有不通者矣夫陽之上升本無停息距地九寸八寸而止則九寸八寸之上獨無陽乎況地有高卑氣無先後將地之卑者氣先止而高者乃後至耶就如其說則凡候氣者奇律之長短適合則不必度其圍徑定其中聲而氣無不應矣安在其數音之道與天地通其然小動大動應各有由則天地之氣必待人主致中和而後正是候氣定律之說或者亦難乎其盡恃爾

律管圍徑數 此章凡言分者皆十分寸之一

蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒○胡安定律呂議曰黃鍾之管長九寸容千二百黍積八百一十分今驗黃鍾律管每長一分則實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法謂圍九分者取空圍圓長九分耳以是圍九分之誤遂有徑參分之說若從徑三圍九之法則黃鍾之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鍾之數無從而正矣

蔡氏曰黃鍾長九寸積八百一十分則其圍徑可以數起矣胡安定所謂徑三分四釐六毫强圍十分三釐八毫强者是也孟康乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得益未之攷也

今按諸律雖長短有差而空圍皆以容九分爲限孟康注漢志乃曰黃鍾徑三分林鐘而下以次減焉是蓋不知圍徑不同則中數不定而律不能和此蔡氏所以有取於胡安定之說也但安定徑三分四釐六毫有奇之筭又與祖冲之密率不同夫冲之以圓率筭銅斛蔡氏是之已有取於冲之之術也而黃鍾圍徑之數乃從安定之舊蓋姑存其略以待學者之自考耳

十二律上下相生法

前漢志曰黃鍾三分損一下生林鍾三分林鍾益一上生太簇三分太簇損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鍾三分應鍾益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則損一下生夾鍾三分夾鍾益一上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍（從子數至未得八下生林鍾數未至寅得八上生太簇上下相生皆以此爲準伍偶也）○史記律書術曰以下生者倍其實三其法上生者四其實三其法（假令黃鍾九寸下生則倍其實爲一尺八寸三其法乃爲六寸而得林鍾林鍾六寸上生則四其實爲二尺四寸三其法乃爲八寸而得太簇他皆

此）○後漢志曰以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生

今按下生者倍而三之三分而損其一也上生者四而三之三分而益其一也十二律總而言之則皆曰律分而言之則陽曰律陰曰呂黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射爲陽律大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰呂陽律下生陰呂陰呂上生陽律此不易之理也詳見下條

黃鍾生十一律數

子一分（爲九寸）

丑三分二（三爲一寸）

寅九分八（一爲一寸）

卯二十七分十六（三爲一寸一爲三分）

辰八十一分六十四（九爲一寸一爲一分）

巳二百四十三分一百二十八（二十七爲一寸三爲一分一爲三釐）

午七百二十九分五百一十二（八十一爲一寸九爲一分一爲一釐）

未二千一百八十七分一千二十四（二百四十三爲一寸二十七爲一分三爲一釐〇一爲三毫）

申六千五百六十一分四千九十六（七百二十九爲一寸〇八十一爲一分〇九爲一釐〇一爲一毫）

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二二千一百八十七爲一寸〇〇二百四十三爲一分〇二十七爲一釐〇〇三爲一毫〇一爲三絲

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八六千五百六十一爲一寸〇〇七百二十九爲一分〇八十一爲一釐〇〇九爲一毫〇一爲一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六一萬九千六百八十三爲一寸〇二千一百八十七爲一分〇二百四十三爲一釐〇二十七爲一毫〇三爲一絲〇一爲三忽

今按此即損益相生之數也十二辰分字以上皆三歷之者乃黃鍾之全數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六

陰辰爲黃鍾寸分釐毫絲之法蓋黃鍾一律之長爲寸者九爲分者八十一爲釐者七百二十九爲毫者六千五百六十一爲絲者五萬九千四十九故寅爲寸數辰爲分數午爲釐數申爲毫數戌爲絲數黃鍾之實積十七萬七千一百四十七由一萬九千六百八十三而起一寸由二千一百八十七而起一分由二百四十三而起一釐由二十七而起一毫由三而起一絲故酉爲寸法未爲分法巳爲釐法卯爲毫法丑爲絲法三歷十二辰所以三分損益也故皆用九數九絲爲毫九毫爲釐九

釐爲分九分爲寸九寸爲黃鍾而十一律皆可以生之矣其分字以下陰數以倍而得陽數以四而得者則三分損益而諸律所取於黃鍾之數也丑之二爲林鍾析黃鍾爲三分而取其二也故曰丑三分二一爲三寸則林鍾爲長六寸矣寅之八爲太簇析黃鍾爲九分而取其八也故曰寅九分八一爲一寸則太簇爲長八寸矣卯之十六爲南呂辰之六十四爲姑洗巳之一百二十八爲應鍾午之五百一十二爲蕤賓未之一千二十四爲大呂申之四千九十六爲夷則酉之八千一百九十二

爲夾鍾戌之三萬二千七百六十八爲無射亥之六萬五千五百三十六爲仲呂皆自黃鍾全數析之而生者也夫黃鍾在子太簇在寅姑洗在辰蕤賓在午夷則在申無射在戌各居本律之位晉志所謂六陽律當位自得者也林鍾本未律而居丑南呂本酉律而居卯應鍾本亥律而居巳大呂本丑律而居未夾鍾本卯律而居酉仲呂本巳律而居亥各在相對之辰晉志所謂六陰律各居其衝者也林鍾南呂應鍾以陰呂而位當未酉亥陰中之月律與大暑秋分小雪之氣應無事增損唯大

呂夾鍾仲呂以陰呂而位當丑卯巳陽中之月則
所得千未之一千二十四止長四寸一分八釐三
毫所得千酉之八千一百九十二止長三寸六分
六釐三毫六絲所得千亥之六萬五千五百三十
六止長三寸二分八釐六毫二絲三忽而與大寒
春分小滿之氣不相應矣律下生呂理既不易則
不可不用倍數以從陽也或者以得數之多寡爲
相生之上下遂自蕤賓上生大呂然非本法也

十二律寸法 數以九起與積十者不同當以意會之

黃鍾之實九寸　三分其實得三以爲法　下生者

太樂律纂要　十二

倍其法得六寸以爲林鍾
林鍾之實六寸　三分其實得二以爲法　上生者
四其法得八寸以爲太蔟
太蔟之實八寸　三分其實得二寸六分以爲法
下生者倍其法得五寸三分以爲南呂 凡言分者九分寸
之一
南呂之實五寸三分　三分其實得一寸七分以爲
法　上生者四其法得四寸二十八分 內收二十七分爲三
寸合之得七寸一分以爲姑洗
姑洗之實七寸一分　三分其實得二寸三分三釐

以爲法　下生者倍其法得四寸六分六釐[illegible]
應鍾 凡言釐者皆九分分之一
應鍾之實四寸六分六釐　三分其實得一寸五分
二釐以爲法　上生者四其法得四寸二十分八
釐 內收十八分爲二寸 合之得六寸二分八釐以爲蕤賓
蕤賓之實六寸二分八釐　三分其實得二寸八釐
六毫以爲法　上生者四其法得八寸三十二釐
二十四毫 內收二十七釐爲三分又收十八毫爲二釐 合之得八寸三
分七釐六毫以爲大呂 凡言毫者皆九分釐之一
今按蕤賓當下生大呂而用倍此法上生姑從其

太樂律纂要　十三

便耳
大呂之實八寸三分七釐六毫　三分其實得二寸
七分二釐五毫以爲法　下生者倍其法得四寸
十四分四釐十毫 內收九分爲一寸又收九毫爲一釐 合之得五寸
五分五釐一毫以爲夷則
夷則之實五寸五分五釐一毫　三分其實得一寸
七分七釐六毫三絲以爲法　上生者四其法得
四寸二十八分二十八釐二十四毫十二絲 內收二十
七分爲三寸○又收二十七釐爲三分○又收十八毫爲二釐○又收九絲爲一毫 合之得
七寸四分三釐七毫三絲以爲夾鍾 凡言絲者皆九分毫之一

夾鍾之實七寸四分三釐七毫三絲 三分其實得二寸四分四釐二毫四絲以爲法 下生者倍其法得四寸八分八釐四毫八絲以爲無射

無射之實四寸八分八釐四毫八絲 三分其實得一寸㐅分八釐七毫㐅絲六忽以爲法 上生者四其法得四寸二十分三十二釐二十八毫二十絲二十四忽〔內收十八分爲二寸又收二十七釐爲三分又收二十七毫爲三釐又收十八絲爲二毫又收十八忽爲二絲〕合之得六十寸㐅分八釐三毫四絲六忽以爲仲呂〔凡言忽者皆九分絲之一〕

仲呂之實六寸㐅分八釐三毫四絲六忽 三分其實得二寸一分八釐七毫一絲㐅忽以爲法 上生者四其法得八寸七分八釐一毫六絲二忽以爲黃鍾之變

今按仲呂上生者四其法下當有收毂蓋略之爾如前例推筭自可見矣變律有六自林鍾而下鍾律觧不著其法今補于後皆借用大字

變黃鍾之實八寸七分八釐一毫六絲二忽 三分其實得二寸八分㐅釐六毫㐅絲六礿以爲法 下生者倍其法得㐅寸八分二釐四毫一絲一忽三礿以爲林鍾之變〔凡言礿者皆九分忽之一〕

變林鍾之實五寸八分二釐四毫一絲一忽三礿 三分其實得一寸八分六釐七毫三絲三忽四礿以爲法 上生者四其法得七寸八分二毫四絲四忽七礿以爲太簇之變

變太簇之實七寸八分二毫四絲四忽七礿 三分其實得二寸五分六釐七絲四忽五礿三秒以爲法 下生者倍其法得五寸二分三釐一毫六絲一礿六秒以爲南呂之變〔凡言秒者皆九分礿之一〕

變南呂之實五寸二分三釐一毫六絲一礿六秒 三分其實得一寸六分七釐五絲五秒以爲法

上生者四其法得七寸一釐三毫二絲二礿二秒以爲姑洗之變

變姑洗之實七寸一釐二毫二絲二礿二秒 三分其實得二寸三分三毫六絲六忽六秒又三分秒之二 以爲法 下生者二其法得四寸六分七毫四絲三忽一礿四秒又三分秒之一 以爲應鍾之變

今按十二律正變各自爲宮六變律不過濟其六變之所不足而已非正律不爲宮也詳見下條

十二律正變倍半法〔此條當與後變聲圖內八十四聲條看〕

	正律全數	正律半數	變律全數	變律半數
黃鍾	九寸	無	八寸七分八釐一毫六絲二忽不用	四寸三分八釐五毫三絲一忽
林鍾	六寸	三寸不用	五寸八分二釐四毫一絲一忽三初	二寸八分五釐六毫五絲六初
太簇	八寸	四寸	七寸八分二毫四絲四忽七初不用	三寸八分四釐五毫六絲六忽八初
南呂	五寸三分	二寸六分不用	五寸二分三釐一毫六絲一初六秒	二寸五分六釐七絲四忽五初三秒
姑洗	七寸一分	三寸五分	七寸一釐二毫二絲二初二秒不用	三寸四分五釐一毫一絲一初一秒
應鍾	四寸六分六釐	二寸三分三釐不用	四寸六分七毫四絲三忽一初四秒三分秒之一	二寸三分三毫六絲六忽六秒三分之二不用
蕤賓	六寸二分八釐	三寸一分四釐		
大呂	八寸三分七釐六毫	四寸一分八釐二毫		
夷則	五寸五分五釐一毫	二寸七分二釐五毫		
夾鍾	七寸四分三釐七毫三絲	三寸六分六釐三毫六絲		
無射	四寸八分八釐四毫八絲	二寸四分四釐二毫四絲		
仲呂	六寸五分八釐三毫四絲六忽	三寸二分八釐六毫二絲三忽		

今按十二律皆有七聲謂之一均自本律爲宮之外其商角徵羽變徵變宮則以所生之六律正之黃鍾爲宮則下生林鍾爲徵上生太簇爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角下生應鍾爲變宮上生蕤賓爲變徵林鍾爲宮則下生太簇爲徵上生南呂爲商下生姑洗爲羽上生應鍾爲角下生蕤賓爲變宮上生大呂爲變徵太簇爲宮則下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應鍾爲羽上生蕤賓爲角下生大呂爲變宮上生夷則爲變徵南呂爲宮則下生姑洗爲徵上生應鍾爲商下生蕤賓爲羽上生大呂爲角下生夷則爲變宮上生夾鍾爲變徵姑洗爲宮則下生應鍾爲徵上生蕤賓爲商下生大呂爲羽上生夷則爲角下生夾鍾爲變宮上生無射爲變徵應鍾爲宮則下生蕤賓爲徵上生

大呂爲商下生夷則爲羽上生夾鍾爲角下生無射爲變宮上生仲呂爲變徵蕤賓爲宮則下生大呂爲徵上生夷則爲商下生夾鍾爲羽上生無射爲角下生仲呂爲變宮上生黃鍾爲變徵大呂爲宮則下生夷則爲徵上生夾鍾爲商下生無射爲羽上生仲呂爲角下生黃鍾爲變宮上生林鍾爲變徵夷則爲宮則下生夾鍾爲徵上生無射爲商下生仲呂爲羽上生黃鍾爲角下生林鍾爲變宮上生太簇爲變徵夾鍾爲宮則下生無射爲徵上生仲呂爲商下生黃鍾爲羽上生林鍾爲角下生太簇爲變宮上生南呂爲變徵無射爲宮則下生仲呂爲徵上生黃鍾爲商下生林鍾爲羽上生太簇爲角下生南呂爲變宮上生姑洗爲變徵仲呂爲宮則下生黃鍾爲徵上生林鍾爲商下生太簇爲羽上生南呂爲角下生姑洗爲變宮上生應鍾爲變徵十二律旋相爲宮其數往而不返黃鍾爲律之首他律無過其長者故其正聲不爲他律役而諸宮之六聲則固皆以後六律爲用也黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾爲宮所用六聲則正律自能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂爲宮則

其六聲當旋取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律以足之但用其正律則管少長而聲不和必自仲呂再生六律然後聲稍高而律和故有變律又仲呂當用六聲故變律止於六也夫五聲之次宮最長商次之角又次之徵又次之羽又次之長者聲下而大短者聲高而細故宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物蓋以長短大小爲序也諸律之有半聲正爲五聲上下相生而設爾如林鍾六寸本以陰律上生太簇之八寸若林鍾自爲宮而用八寸爲徵則徵長於宮而事陵乎君矣故必用宮下生徵之法得太簇四寸以爲徵是用其半也不相陵者則用其全而已唯以是法上下相生則五聲皆得其調而無不均矣黃鍾半律四寸半而前以爲無者九分之寸析至忽秒絲無可判也諸不用者相生之所不及也由此言之正律有十二爲聲者二十四變律有六爲聲者十二合三十六聲其間無半聲者一不用者七實計二十八聲每均七聲十二均而得八十四聲皆此二十八聲之所爲也後世不知本此自十二正律之外但用清聲者四合十六聲而已蓋以南呂爲宮則大呂爲角

南呂君也管長五寸三分大呂民也乃長八寸三分七釐六毫是民陵君也應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角應鍾君也管長四寸六分六釐大呂臣也乃長八寸三分七釐六毫夾鍾民也亦長七寸四分三釐七毫三絲是臣民陵君也夷則爲宮則黃鍾爲角夷則君也管長五寸五分五釐一毫黃鍾民也乃長九寸是亦民陵君也無射爲宮則黃鍾爲商太簇爲角無射君也管長四寸八分八釐四絲八毫黃鍾臣也乃長九寸太簇民也亦長八寸是亦臣民陵君也臣民不可陵君故用大呂夾鍾黃鍾太簇四律之半而謂之清聲其徵羽爲事爲物則皆用正律雖過於宮而有所不避也夫五聲大小之次本以上下相生而定自有不容紊者臣民固不得陵君矣事物獨可以無避乎且黃鍾太簇皆自仲呂反生而用其變律也非正律之清聲也此說既行遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦何以爲樂哉　五聲上下相生之法見下條

五聲相生法

宮八十一　下生徵　三分宮數八十一則分各二十七○下生者去一去二十七餘五十四以爲徵

徵五十四　上生商　三分徵數五十四則分各十八○上生者益一加十八於五十四得七十二以爲商

商七十二　下生羽　三分商數七十二則分各二十四○下生者去一去二十四餘四十八以爲羽

羽四十八　上生角　三分羽數四十八則分各十六○上生者益一加十六於四十八得六十四以爲角

角六十四　下生變宮　變宮說見下條

蔡氏曰宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鍾一均之數而十二律於此取法焉夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以五十四在黃鍾爲徵夾鍾爲角在仲呂爲商者其亦誤矣

今按正五音必以六律其說詳具上條夫五聲之數皆以上下相生而得故其長短尊卑自然有序沈括意黃鍾八十一下生林鍾爲徵得數五十有四而夾鍾之角仲呂之商皆用林鍾故亦以五十四移之若然則角不必皆六十四商不必皆七十

二而此五聲之數唯黃鍾一均爲能有矣殊不知十二律各置其實而九九因之以生五聲又以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八也而謂五音不得以此爲定數可乎況林鍾雖與夾鍾爲角仲呂爲商然已用變律而非正矣惡得亦有五十四之數哉

二變聲相生法

變宮四十二餘九分之六　在羽後宮前　上生變徵

變徵五十六餘九分之八　在角後徵前　五聲相生至於角數六十四下生變宮三分損一筭分二十一尚餘一筭數不可行故變數止於五若更以所餘一筭析爲九分損其三分之一乃得四十二餘九分之六而爲變宮之數又自變宮上生亦得五十六餘九分之八以爲變徵自此又生羽又餘二筭而不行故立均之法止此而終

蔡氏曰五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以爲樂也

今按相去一律二律以相生位次言夫五聲得變而後成均猶四時得閏而後成歲此乃自然之理雖聖人亦不得而增損之也通典注謂自殷以前止有五音自周以來加文武二聲蓋本國語七列七同而爲之說耳殊不知國語此言因七律而附會非聲律之自然也況漢志稱舜欲聞七始則唐虞時固已有之安得云至周始加乎

聲調圖

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
第一宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
第二宮	林正	南正	應正	大半正	太半正	姑半正	蕤半正
第三宮	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半正
第四宮	南正	應正	大半正	夾半正	姑半正	蕤半正	夷半正
第五宮	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半正	夾半正
第六宮	應正	大半正	夾半正	仲半正	蕤半正	夷半正	無半正
第七宮	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半正	夾半正	仲半正
第八宮	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變

第九宮　夷正 無正 黃半變 太半變 夾半正 仲半正 林半變
第十宮　夾正 仲正 林變 南變 無正 黃半變 太半變
第十一宮　無正 黃半變 太半變 姑半變 仲半正 林半變 南半變
第十二宮　仲正 林變 南變 應變 黃半變 太半變 姑半變

蔡氏曰十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調後世以變宮變徵參而爲八十四調其亦不考矣

今按一均七聲五正聲皆可爲調如叶之樂章則以起調一聲爲首尾其七聲則考其上下之和而以七律參錯用之初無定位但所用止於本均而他宮不與焉觀下條詩樂圖亦略可見二變聲雖不得爲調然和聲之際固未嘗廢也後世又或併此不用則其樂亦無由而諧矣

詩樂圖

小雅

呦清黃 呦南 鹿蕤 鳴姑 食南 野姑 之太 苹黃 我蕤 有林
嘉應 賓南 鼓林 瑟南 吹清黃 笙林 吹蕤 笙林 鼓南 簧姑
承應 筐清黃 是姑 將南 人林 之南 好黃 我姑 示林 我南
周清太 行清黃 ○ 呦黃 呦姑 鹿蕤 鳴姑 食林 野南 之清太
蒿清黃 我林 有南 嘉應 賓清黃 德南 音蕤 孔姑 昭林 視姑
民南 不清黃 恌姑 君應 子清黃 是姑 則蕤 是姑 傚南 我林
有南 旨黃 酒姑 嘉林 賓南 式應 燕南 以清太 敖清黃 ○
呦黃 呦姑 鹿太 鳴黃 食太 野黃 之蕤 芩姑 我蕤 有南
嘉應 賓南 鼓林 瑟南 鼓清黃 瑟林 鼓蕤 瑟林 鼓南 琴姑
和應 樂清黃 且姑 湛南 我林 有南 旨黃 酒姑 以林 燕南
樂黃 嘉應 賓南 之清太 心清黃

鹿鳴三章章八句黃鍾清宮 俗呼正宮

四黃 牡姑 騑蕤 騑姑 周太 道黃 倭蕤 遲姑 豈林 不南
懷應 歸清黃 王蕤 事姑 靡林 盬南 我林 心黃 傷應 悲清黃

○ 四黃 牡姑 騑林 騑南 嘽應 嘽南 駱清太 馬清黃 豈蕤
不林 懷應 歸南 王蕤 事姑 靡太 盬黃 不林 遑姑 啓太
處黃 ○ 翩清黃 翩姑 者林 鵻南 載姑 飛應 載林 下南
集蕤 于南 苞蕤 栩林 王太 事黃 靡蕤 盬姑 不林 遑南
將清太 父清黃 ○ 翩清黃 翩姑 者蕤 鵻姑 載林 飛應 載林
止南 集林 于南 苞蕤 杞姑 王蕤 事姑 靡林 盬南 不黃
遑蕤 將太 母黃 ○ 駕黃 彼太 四黃 駱姑 載林 驟南
駸清黃 駸林 豈林 不南 懷應 歸黃 是太 用黃 作蕤 歌姑
將應 母黃 來清太 諗清黃

四牡五章章五句黃鍾清宮 俗呼正宮

皇黃皇南者林華南于林彼姑原林隰南駪林駪蕤
征蕤夫姑每應懷南靡太清及黃清○ 我黃馬姑維蕤
駒姑六黃清轡姑如林濡南載林馳南載黃驅姑周蕤
爰姑咨太諏黃○ 我黃清馬林維應騏黃清六林轡南
如蕤絲姑載林馳南載蕤驅林周應爰黃咨太清謀黃清
○ 我黃清馬林維應駱南六蕤轡姑沃林若南載蕤
馳南載蕤驅林周黃爰姑咨太度黃○ 我黃馬南
維應駰黃清六黃清轡姑既林均南載林馳南載黃驅姑
周應爰南咨太清詢黃清

皇皇者華五章章四句黃鍾清宮 俗呼正宮

魚黃清麗姑于蕤罶姑鱨太鯊黃君蕤子林有應酒南
旨林且南多黃清○ 魚黃麗姑于太罶黃清魴蕤鱧姑
君蕤子林有蕤酒姑多蕤且林旨黃○ 魚黃清麗太清
于應罶黃清鰋林鯉南君蕤子姑有林酒南旨林且南
有黃清○ 物黃清其姑多應矣南維蕤其姑嘉林矣南
○ 物蕤其林旨蕤矣姑維南其蕤諧姑矣林○
物黃清其太有黃矣姑維應其南時太矣黃清

魚麗六章三章章四句三章章二句黃鍾清宮 俗呼正宮

南黃清有林嘉應魚南烝應然南罩姑罩南君林子南
有蕤酒姑嘉應賓黃清式林燕南以太清樂黃清○ 南黃清
有南嘉蕤魚姑烝蕤然姑汕林汕南君林子南有黃
酒姑嘉黃賓姑式太燕黃以南衎黃清○ 南黃清有太清
樛應木南甘黃清瓠林纍南之黃清君黃子太有黃酒姑
嘉太清賓黃清式應燕南綏太清之黃清○ 翩黃翩太者黃
鵻姑烝林然南來蕤思姑君黃清子姑有林酒南嘉蕤
賓姑式太燕黃又南思黃清

南有嘉魚四章章四句黃鍾清宮 俗呼正宮

南黃清山太清有應臺南北應山南有太清萊黃清樂應只黃清
君應子南邦林家南之黃清基林樂蕤只林君南子姑

萬黃壽姑無太期黃○ 南黃山姑有蕤桑姑北黃
山姑有太楊黃樂蕤只林君應子南邦林家南之黃
光林樂應只黃清君蕤子姑萬林壽南無太清疆黃清○
南黃清山林有應杞南北林山南有太清李黃清樂應只黃清
君應子南民南之蕤父姑母林樂蕤只林君蕤子姑
德蕤音姑不太已黃○ 南黃山太有黃栲姑北南
山蕤有姑杻林樂蕤只林君應子南遐林不南眉太清
壽黃清樂應只黃清君蕤子姑德應音南是林茂黃清○
南黃清山姑有蕤枸姑北應山黃有太清楰黃清樂應只黃清
君應子南遐南不蕤黃姑耇林樂蕤只林君蕤子姑

保黃清艾南爾林後黃清

南山有臺五章章六句黃鍾清宮 俗呼正宮

周南國風

關黃清關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林窕南淑黃清女姑君黃清子林好南逑黃清○參黃清差南荇林菜南左林右南流無之黃清窈仲窕林淑無女姑寤太寐姑求太之黃求黃清之南不林得南寤姑寐仲思南服林悠姑哉仲悠姑哉太輾黃清轉南反無側黃清○參黃清差無荇南菜林左太右林采南之黃清窈姑窕仲淑林女南琴林瑟姑友太之姑參太差黃荇姑菜林左林右姑芼林之南窈黃清窕南淑林女太清鍾黃鼓南樂無之黃清

關雎三章一章章四句二章章八句無射清商 俗呼越調

葛黃之太覃姑兮太施太于姑中太谷黃維仲葉南萋無萋太黃南鳥無于南飛林集仲于林灌無木太其黃清鳴南喈無喈黃清○葛黃清之太清覃林兮黃清施于南中無谷黃清維林葉南莫南莫南是黃刈姑是濩姑為林絺姑為太綌姑服太之姑無太斁黃○言黃清告姑師南氏林言林告姑言太歸黃薄黃污

我太私姑薄姑澣仲我林衣南害南澣林害無否太歸黃清寧南父林母黃

葛覃三章章六句無射清商 俗呼越調

采黃清采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟仲我林懷無人太寘黃彼姑周太行黃○陟黃清彼無崔南嵬林我林馬姑虺南隤林我仲姑林酌南彼無金姑罍太維黃清以林不南永無懷黃清○陟黃彼姑高南岡林我林馬姑玄南黃林我姑姑太酌姑彼黃兕太觥姑維黃清以林不南永無傷黃清○陟黃清彼南砠黃清矣林我黃馬姑瘏太矣黃我仲僕姑痡林矣南云黃清何南吁黃矣黃清

卷耳四章章四句無射清商 俗呼越調

維黃鵲姑有仲巢林維黃鳩無居南之林之仲子林于無歸太百黃清兩林御南之黃清○維黃鵲林有南巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃于林歸姑百太兩黃將太之黃○維黃清鵲無有南巢林維南鳩林盈南之黃清之黃清子南于姑歸林百太兩林成南之黃清

鵲巢三章章四句無射清商 俗呼越調

于黃清以南采林蘩南于林沼姑于太沚姑于黃以姑用太之姑公黃清侯南之無事黃○于黃清以林采黃

蘩南于太澗黃之太中姑于姑以南用林之南公清黃
侯南之清太宮清宮○ 被清黃之清太僮南僮林夙清太夜林
在南宮清黃被黃之姑祁太祁姑薄林言南還無歸清黃

采蘩三章章四句無射清商俗呼越調

于黃以南采林蘋南南姑澗林之南濱林于林以姑
采仲藻林于黃彼姑行太潦黃○ 于黃以姑盛太
之姑維清黃筐南及林筥南于林以姑湘仲之林維林
錡南及無釜黃○ 于清黃以南奠黃之姑宗林室姑
牖太下黃誰仲其南尸無之林有清黃齊南季無女黃

采蘋三章章四句無射清商俗呼越調

朱子曰唐開元鄉飲酒所奏樂有此十二篇之目而其聲今亦莫得聞矣此譜乃趙彥肅所傳云即開元遺聲也古聲亡滅已久不知當時工師何所考而為此也竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉之間舊曲既失其傳則其詞雖存而世莫能補為此故也若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之歎矣夫豈然哉又其以清聲為調似亦非古法然古聲既不可考則姑存此以見聲歌之彷彿俟知樂者考其得失云

今按黃鍾清宮黃鍾自為宮也故以黃鍾起調畢曲而綱領本均之七聲無射清商黃鍾為之商也故亦以黃鍾起調畢曲而綱領無射一均之七聲其七律叶詩一章不過因上下之聲而考其和聲叶律之意大致如此朱子謂清聲不可為調者正指黃鍾正律之半聲也夫黃鍾之宮止用全聲而九分之寸又不可判惡得以其半聲為宮其若無射之商已用黃鍾之變亦非正半聲也況半與全不能兩用而同入一曲則亦亂矣四清聲之誤至於如此何相承之久而不易改耶

歌永言法

沈括筆談曰古之善歌者有語謂當使聲中無字字中有聲凡曲止是一聲清濁高下如縈縷耳字則有喉唇齒舌等音當使字字舉皆輕圓融入聲中令轉換處無磊磈此謂聲中無字古人謂之如貫珠今謂之善過度是也如宮聲字而曲合用商聲則能轉宮為商歌之此字中有聲也善歌者謂之內裏聲不善歌者聲無抑揚謂之念曲聲無含韞謂之叫曲○又曰詩之外又有和聲所謂曲也古樂府皆有聲有詞連屬書之如曰賀賀賀何何何之類皆和聲也今管

絃中纏聲亦其遺法也
今按字音亦有宮商角徵羽與樂之又聲不同蓋
字以喉舌牙唇齒而定而樂則以清濁高下而諧
不因乎字也但字本有音協之樂聲或不能無拗
故沈氏謂當使融入聲中令無痕跡蓋亦得古人
諸聲之意矣又載古樂府賀何之法足以證上條
朱子論字散聲之說故附於此

樂家譜字

朱子曰今俗樂之譜ㄙ則合之為黃也マ則四下之
為大也マ則四上之為太也一則一下之為夾也二
則一上之為姑也工則上之為仲也L則勾之為蕤
也人則尺之為林也一則工下之為夷也一則工上
之為南也八則凡下之為無也八則凡上之為應也
六則六之為黃清也丌則五下之為大清也丌則五
上之為太清也工則上之為夾清也
今按宋樂家亦用四清聲合十二正律而為十六
故有此十六色字為之譜雖非古樂之正要皆當
時所用也今太常樂亦仍十六設之舊而所用者
止黃鍾之合太簇之四姑洗之一仲呂之上林鍾
之尺南呂之工黃鍾清之六其餘則皆設而不用

三十一

猶隋所謂啞鍾也蓋諸祭祀惟奏黃鍾宮姑洗角
林鍾徵仲呂宮太簇羽之五調而此五調者實不
出黃鍾仲呂之十二均又二變不以諧聲故所用止
於前之七聲而二均為已足矣此今時之所尚而
不可不知者因并及之此所謂太常樂據弘治末年所見而言

三十二

樂律纂要後序

正德丁丑春我
彭山先生舉進士同舍唯
汪子青湖並獲兄長事焉
時節過從講質經學蚤識
先生之心矣嗣後顯而晦
晦而顯學日加邃雖名君
子祇以先生為節操士也
嘉靖戊戌夏先生自吉安
擢守長沙聶子雙江寓書
曰此老精神氣魄非流俗
所能及而精思妙悟六經

無疑義誠可為道義之輔
允矣真君子之精鑑世固
不可少哉九月初吉先生
入境越三日偕我郡大夫
南岷晨詣嶽麓書院釋菜
禮孔子配顏子曾子子思
孟子繼禮朱子張子既禮
六君子以嘗有功書院者
禮成序坐尊經閣進我髦
士講中庸之首章旋以尚
絅篤恭申命焉親見先生
之政矣間及樂律示以三

十年精力纂要南岷樂而
校校而序贊師儒請書以
傳深得先生之教矣夫視
樂書爲難悟甘心莫讀焉
陋也久矣先生讀而思思
及膺大哉志乎和衷叙倫

善政安民廣
聖神中和之化庶幾唐虞韶舞
之良者矣在昔賛舜有之
事親愛民則惟斯琴五聲
之間有孝有仁孔子云樂
匪鐘鼓語顏子爲邦樂則

韶舞夫善治之道在禮樂
作樂之本在仁孝求之吾
心則成矣嘗觀律呂新書
蔡季通徽啓其端先生纂
要精粹明瑩更有該括愧
我非朱子豈能光昭先生

之大要亦求之心焉安知
不有真君子若朱子在後
代若先生在前代若雙江
南岷豈直在當代我聞六
經精義嗣有集成成幸教
我我知公心不但耻獨爲

君子已矣試請益焉

嘉靖己亥秋長沙熊宇書

長沙府善化縣學教諭

門人錢塘宋梓重校刊

樂律纂要一卷 兩淮馬裕家藏本

明季本撰本有易學四同已著錄是書凡十三篇其論聲氣之源欲舍古尺而沿以耳亦不甚取候氣之法其論律管圍徑頗以祖冲之密率疑胡瑗三分四釐六毫有奇之說其論黃鐘生十一律以甤賓生大呂非本法其論十二律寸法以六變律補鐘律解之闕其論正變倍半駁但用四清聲之非其論五聲相生不取沈括筆談論二變聲不與杜佑通典後附趙彥肅所傳開元詩譜十二章則舊文也本承姚江之學派其持論務欲掃滌舊文獨標心得至於論禮論樂亦皆自出新裁一知半解雖不無可取而大致不根於古義觀其自序亦言無所師承以意考究而得之也

樂律舉要一卷

〔明〕韓邦奇輯

涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

附《四庫全書總目·樂律舉要一卷》提要

明 朝邑韓邦奇汝節輯

易象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷盛也薦之上帝以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義作爲一代之樂以襃崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考

帝曰夔命汝典樂教胄子詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和心有所之必形於言故曰詩言志既形于言則必有長短之節故曰歌永言既有長短則必有高下清濁之殊故曰聲依永人聲既和乃以其聲被之八音而爲樂則無不諧協而不相侵亂可以奏朝廷薦郊廟而神人以和矣

事功

禹曰九功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞九功者合六府與三事也敘者各得其理也九歌者以九功之敘而詠之歌也其勤于是者則戒喻而休美之其怠于是者則督責而懲戒之然又慮其不能久故復即其前日歌詠之言協之律呂播之聲音以勸相之使前日之功得以久存而不壞也矣

周禮大司樂掌成均五帝樂名之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉以樂德樂語樂舞教國子以致鬼神示奏之郊廟以和邦國頒之諸侯以諧萬民用之鄉射以安賓客用之燕享以說遠人四夷之君以作動物索萬物而享之

按教之德則異時居位足以輔德而長人敎之語則

異時涖任足以宣辭而専對敎之舞則異時出入朝
著臨涖大衆周旋動容足以著表儀而華國體
太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲播之
以八音
樂記曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其
政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣
禮記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不
亂則無怗懘之音矣
按君臣民事物五者該盡天下之理先王作樂以一

聲寓一理於其聲之高下而驗其理之得失如宮旨
有失則求之於君以至商角徵羽之失而求之臣民
事物者皆然如此則樂音與政事常相流通而凡一
世之君臣民事物皆止其所而天下和平矣前代萬
寶常張文敏皆能以音樂而知時政之得失非虛語
也
是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備
矣然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從
以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理

是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五
色成文而不亂八風從律而不奸百度得數而有常大
小相成終始相生倡和清濁迭相爲經
魏文侯曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則
不知倦
家語孔子曰昔者舜彈五絃之琴造南風之詩惟修此
化故其興也勃然德如泉流至於今王公大人述而弗
忘殷紂好爲北鄙之聲其廢也忽然至於王公大人舉
以爲誡夫舜起布衣積德含和而終以帝桀爲天子荒

淫暴亂而終以亡（南者生育之鄉故舜歌南風而終以帝北者殺伐之域故桀好北鄙而終以亡人君之於樂烏可不愼所好惡乎）
漢書志曰黃帝使伶倫自大夏之西（西戎）崑崙之陰取竹
之解谷（解溪之谷）生（治也）其竅（孔也）厚薄均（孔與肉等也）者斷兩節間
而吹之以爲黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴
爲六雌鳴亦六比（合也）黃鐘之宮而皆可以生之是爲律
本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二
律定（按十二律皆以銅爲管轉而相生黃鐘爲首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者損一分於是文之以五聲播之以八音而大樂和矣以之候氣則埋之密室上與地平實以葭灰覆以緹素以候十）

二月之中氣冬至氣至則黃鐘之管飛灰衡素大寒以下各以其月隨而應焉而時序正矣以之審度則以子谷秬黍中者九十度黃鐘之長而以一黍之廣爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣以之嘉量則以子谷秬黍中者千有二百實其龠以井水準其概合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣以之謹權衡則以黃鐘一龠千二百黍之重爲十二銖兩之得二十四銖而爲兩十六兩爲一觔三十觔爲鈞四鈞爲石而五權度矣此黃鐘所以爲律呂之本而天下之萬事萬物皆由此而出焉

按朱熹律呂新書序謂黃鐘圍徑之數則漢斛之積分可考寸以九分爲法則淮南太史小司馬之法可推變律半聲之例則杜氏之通典具焉變宮變徵之不得爲調則孔穎達之禮疏因亦可見

淮南子曰規始於一一不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物三參物三三如九故黃鐘之九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鐘之數立

周濂溪曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇敘百姓太和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則躁心釋德盛治至道配天地古之極也後世謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣

程明道曰律取黃鐘黃鐘之聲亦不難定世自有知音者參上下聲攷之自得其正

張橫渠曰今人求古樂太深殆以古樂爲不可知律呂有可求之理惟德性淳厚者能知之

按三儒之說周氏以復古禮爲先程氏以攷聲音爲正張氏則以合德性爲本三人者可謂窮本知變達樂之要者矣

蔡元定曰律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可攷也太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必効言黃鐘始於聲氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節閒吹之以爲黃鐘之宮劉昭謂伏羲紀陽氣之初以爲律法皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中莫若多截竹以擬黃鐘之管長短之內各差一分

以爲一管皆卽以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘之爲黃鐘者信矣黃鐘信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求荀氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍夫金石眞僞固難盡信若秬黍則歲有凶豐地有肥瘠種有長短小大不同尤不可恃況古人所謂子穀秬黍中者實其籥則是先得黃鐘而後度之以黍非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之聲氣

之元而毋必之於秬黍則得之矣

又曰律之理在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

按朱熹謂蔡元定著爲律呂新書明白而淵深縝密而通暢可無牽合附會之議其後朱氏考訂禮書又定鍾律詩樂樂制樂舞等篇皆聚古樂之根源而鍾律分前後篇與元定所著更互演繹尤爲明邃後有作者合二書而求思過半矣

考禮樂之制作其微也久矣而樂爲甚非其情義之難明也而其所謂制度者失其傳焉耳在漢之世文帝資雖近道而謙讓未遑武帝慨然有志於樂而所樂者世俗之樂故雖樂家有制但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義論者惜之魏用杜夔隋用鄭譯宋用和峴胡瑗諸非不留心於鍾律也然不過得其情於編簡之中若夫所謂鏗鏘鼓舞者則知之者蓋已鮮矣蓋樂不徒文而又有其容不徒器而又有其聲習樂者既失其傳造作者又失

其製此古樂之所以不復也今請明示詔天下求知音律者俾其各就所知用今世所奏之樂今日所謌之詞度其腔調按其節拍先求世之所謂正宮越調之類以正古人清宮清商之調然後按之於絲吹之以竹宣之以金收之以石合作於一堂之閒而有和應之美然後按古人鍾律之法卽蔡元定之律呂新書朱文公之通解鍾律依其說按其法而講究其所以然之故築室布灰如其候氣之法截竹爲管以求黃鐘之聲則雖不能盡善盡

美如章韶濩武之純全然視後世之因循苟且者則有間矣

又考季札觀四代之樂而能知其德可謂達於聲歌矣王通謂其不知樂者特以小雅非周之衰耳荀勖以十有二笛調正律呂自謂宮商克諧矣阮咸謂其不合雅者特以新律聲高不合中和耳王令言聞安公子曲知煬帝之巡遊不回以宮聲往而不返知之也李嗣眞聞寶慶曲知高宗父子之不協以宮商不和驗之也師曠聞濮上新聲而知衛國之必削以音之悲哀知之也

樂律舉要一卷 編修程晉芳家藏本

明韓邦奇撰邦奇有易學啟蒙意見已著錄此書爲曹溶學海類篇所載核校其文乃從邦奇苑洛志樂中摘錄十餘條爲立此名也

樂經元義八卷

〔明〕劉濂撰

天津圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·樂經元義八卷》提要

樂經元義序

六經缺樂經古今有是論矣予謂樂經不缺三百篇者樂經也世儒未之深考耳夫詩者聲音之道也昔夫子删詩取風雅頌一一絃歌之得詩得聲者三百篇餘皆放逸可見詩在聖門辭與音並存矣仲尼殁而微言絶談經者知有辭不復知有音如以辭焉凡書皆可何必詩也漢學之後世道益加淪謬文義且不能曉解况不可傳之聲音乎無怪乎以詩為詩不以詩為樂也故曰三百篇者樂經也或疑之曰樂之用廣矣大矣乃以三百篇當之何局而不弘也予曰樂之道與他書不同有以文義存者器數存者聲調譜奏存者文義存者

詩章是也器数存者六律八音是也聲調譜奏存者工師以神意相授受是也古聖人以明物之智制為黃鐘之宮自十二律出而律呂之能事畢矣自鐘磬琴瑟笙簫塤篪出而聲音之能事畢矣則器数者即經也周太師制歌聲自關雎鹿鳴文王清廟以往皆有定調國風小雅多商音大雅多宮音三頌盡為宮音則周庭之樂惟黃鐘太簇二調也至春秋而魯庭師摯猶能傳其音漢興制氏以聲音之學肄業晋杜夔尚能傳文王鹿鳴伐檀騶虞四詩餘響此以音調相授受也南陔白華華黍崇丘由庚由儀六篇其辭已不可考而笙竽獨能存其音節此以譜奏相授受也則神意

者即經也二者其始皆出於聖人既寄之器数即求之器数寄之神意即求之神意遺此而使聖人更復著經將何著乎惟所謂詩者以辭義寓乎聲音以聲音附之辭義讀之則為言歌之則為曲被之金石絃管則為樂三百篇非樂經而何哉虞書詩言志数語萬世詩樂之宗也自是而下言樂之詳者莫如樂記及周禮大司樂其言過當失實如繫風捕影無一語可裨於樂者蓋由不知詩之為樂乃遺詩而言樂故其失如此至於律呂之法古聖人本人聲清濁之形故吹律以定其樂聲之中使鐘磬絃管諸音與人歌協和而不奪倫者律呂之能也以累黍容黍為黃鐘三分其一

以損益之十二變復歸黃鐘本數其法亦甚簡矣三代襲用皆其遺法漢魏以後儒者智不稽聖性寡神解視律為神異之物鑿以元尺之遥說附以候氣之詼術其論愈夥其法愈密去古樂萬里矣故予論律呂於黃鐘諸篇各著數語餘幾萬言不過辨歷代諸儒穿鑿附會之謬於律呂本意不敢有加也八音則又有說矣鐘磬二物各十二枚猶能辨其六律旋宮之法如絲之琴瑟竹之笛篪匏之笙竽土之大塤小塤音意隱淪含胡所謂六律旋宮者窈冥惶惑莫能省曉不但儒者不識師工亦不識矣故予論八音之度雖一絲一竹一匏莫不以聖人六律旋宮之法為準不敢恣

之以私智小慧也夫自周至今上下數千年中間閱歷聖哲凡不知有幾未聞擬三百篇為宮商二調者乃今輒擬之未聞定樂器之品為宮商角徵羽及各具六律旋宮之法者乃今輒定之未聞辨黃鐘之法為陽生陰成尺量之法為累黍容黍及以夷則無射直指為二變調者乃今輒辨之其於古今諸儒之論不無少涉於刺辨撰之聖門之教先王之律則固不敢叛也嗚呼黃帝遠矣夔倫邈矣求之載籍載籍不靈求之世說世說淆亂反而求之心焉有餘師矣此吾之所以作元義也

嘉靖二十九年夏六月南宮徵山劉濂自序

樂經元義目錄

卷六

古詩音調篇

大雅

卷七

古詩音調篇

頌

樂經元義卷一

南宮微山劉濂著

律呂篇

律元

書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和此萬世詩樂之宗也夫人性本靜也喜怒哀樂之心感而呻吟謳嘆之事興凡詩篇歌曲莫不陳其情而敷其事故曰詩言志也歌生於言永生於歌引長其音而使之悠颺回翔累然而成節奏故曰歌永言也樂聲效歌非人歌效樂當歌之詩必和之以鍾磬琴瑟之聲故曰聲依永也樂聲以清濁順序不相凌犯爲美必定之以律管而後協焉故曰律和聲也律呂既定由是度之金石絃管諸音如作黃鍾調則衆音以次皆從黃鍾太簇調則衆音以次皆從太簇人聲樂聲莫不安順和好故曰八音克諧無相奪倫也此堂上之樂即古先王所謂雅奏登歌平調者也夫始於詩言志終於八音克諧古樂之全大略可見矣獨所謂律和聲者竇然未定也蓋律呂者正樂之法器也古聖人本人聲清濁之形吹律以定其樂聲之中然吹律之法又不可以徑致而襲取必有所由起而後可以施吾之智而運吾

之巧于是仰觀俯察於秬黍而有得焉謂一黍可以爲分九黍可以爲寸計九十黍可以爲尺容一千二百黍可以爲中空之廣使天下後世累黍爲尺以較律之長容黍爲量以較律之廣此一物也而尺量生焉所以爲聖人之神智也或謂年有凶豐地有肥瘠種有長短圓妥大小不同如何曰雖有不同要之不甚相遠也神明存乎人耳聖人何不用菽麥粟稻也

五音

宮如牛之鳴窌商若羊之離羣角若鷄之鳴木徵若豕之負駭羽若馬之鳴野言一物具一音也惟人禀中和之性而備聲氣之全古人制五音必本之人聲又必以中原之人爲準宮本喉商本牙角本舌徵本齒羽本唇此五音之原也凡人之言說歌唱必會通五音而成聲若統論音聲之大致則沉鬱重濁者爲宮商飄揚輕清者爲徵羽宮商洪遠而悠長徵羽高厲而剽疾以器數論則宮商役徵羽以聲響論則徵羽軋宮商如歌宮商濁曲亦必會徵羽而成聲其大致則宮商也如歌徵羽清曲亦必會宮商而成聲其大致則徵羽也五音之妙盡于此矣世儒謂氣呼而聲出必自宮而徵自徵而商自商而羽自羽而角予大不然五音之出皆本於喉四

者待簇而有聲無簇焉四者無聲矣無四者簇能自為聲宮者元聲之所出也簇會於牙為商簇會於舌為角簇會於齒為徵簇會於唇為羽未有一字出而周流於五音者也惟詩章能備五音如鹿鳴文王二曲一篇數章一章數句一句數音故能會五音之全而大致則黃鍾太簇謂也以此論音豈不易簡乎

黃鍾

黃鍾者中聲之度過此則弇鬱不暢矣所以必以九十黍為尺者以尺之長短為黃鍾之準也其中必容一千二百黍者以量之多少為黃鍾之準也尺以定其外量

以定其內則中聲可得矣是度與量均為酬較黃鍾之器而二者必相符契又自然之數也漢志以九三之法起十二律之周徑其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸其中空徑三圜九為黃鍾由是三分損益以生十一律焉且九寸而三分之皆三亭而無餘羸故上生下生皆得全數所謂以九為法者因三分損益而立者也班志審度章一黍之廣度之九十分嘉量章以一千二百黍實其龠謹衡章以一千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣矣夫長九十黍容千二百黍則空圍當

有九方分乃是圜十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容三十黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也此尺量二法所謂以十為法者天地之全數也二者皆古聖人之制而漢前後志猶能載其遺法如此世儒不知前法為生十一律後法為以尺量定中聲又不知用九寸之尺止累八十一黍容九百黍用十寸之尺乃累九十黍容一千二百黍是以論說淆亂法用紛紜卒不能舉聖人之精蘊而兩法俱失之矣古之制律者斷竹為管多取崑崙嶰谷之竹後世易以銅玉嶰谷與玉不可易得樂書謂銅乃至精之物用以宣暢雅音

實與竹等此實不然銅竹異質其音響迥然各別不若用竹之為近耳取竹之堅實近似者去其根杪用其中節擬為黃鍾之管選秬黍之圓長適中者又以豐年腴地所產為上用三等篩篩之以大者實之一管中者實之一管小者實之一管俱以一千二百為法取管中九十黍累以為尺以刀鉅截齊之或尺量不合必火施斤削之巧惟以量就尺勿以尺就量務使長短廣狹內外不爽則中聲自然可得再選聲氣和平之人使為最濁之聲但不至弇鬱不暢比而吹之竹聲肉聲兩物相應則律之大較定矣于是範銅為鍾礲石為磬先黃鍾次

十一律，次四清，一以貫之矣。至於劉木為琴，綸絲為絃，穴竹為篪，刳匏為笙，和土為塤，皆此法也。漢魏而下，守孤尺之法，執一隅之論，欲定律定樂，不亦難乎。

十二律

天地之數，始於一，終於十，其一三五七九為陽，九者陽之成也；其二四六八十為陰，十者陰之成也。黃鍾者陽聲之始，故其數九，九寸而三分之，陽以生陰，陰以生陽，三分損一，三分益一，十一律由是而生焉，乃自然之數也。正律之外，又生四變律，為四清聲，所以備夷則無射二調為旋宮之法，是十二律由陽而生者也。以十為法者，用天地之全數，以為尺量之準，而定中聲，其長為十寸，每寸九分，計九十分，其容為一千二百黍，其餘十一律，皆以十寸為準，其實以九十分為準也。然後十二律皆用全數，是十二律由陰而成者也。非陽不生，非陰不成，陽以生之，陰以成之，律呂之道，再無遺說矣。古今十二律圖法，多不具九分十寸及四清容黍之制，今併列之。

○九寸尺生十一律四清法，其實八十一分也

黃鍾長九寸，三分損一下生

林鍾長六寸，三分益一上生

太簇長八寸，三分損一下生

南呂長五寸三分，三分益一上生

姑洗長七寸一分，三分損一下生

應鍾長四寸六分六釐上生

蕤賓長六寸二分八釐下生

大呂長四寸一分八釐三毫上生

夷則長五寸五分五釐一毫下生

夾鍾長三寸六分六釐三毫六絲上生

無射長四寸八分八釐四毫八絲下生

仲呂長三寸二分八釐六毫二絲三忽上生

變黃鍾長四寸三分八釐五毫三絲一忽，為夷則角，仍用

變黃鍾為無射商下生

變林鍾長二寸八分五釐六毫五絲六初，為無射羽上生

變太簇長三寸八分四釐五毫六絲六忽八初，為無射商

○十寸尺容黍法，其實九十分也

黃鍾長九寸，容一千二百黍（每寸以十分算，以下俱依此法）

林鍾長六寸，容七百九十九黍奇

太簇長八寸容一千六十六黍奇

南呂長五寸三分容七百六黍奇

姑洗長七寸一分容九百四十六黍奇

應鍾長四寸六分六釐容六百二十一黍奇

蕤賓長六寸二分八釐容八百三十七黍奇

大呂長四寸一分八釐三毫容五百五十七黍奇

夷則長五寸五分五釐一毫容七百四十黍奇

夾鍾長三寸六分六釐三毫六絲容四百八十八黍奇

無射長四寸八分八釐四毫八絲容六百五十一黍奇

仲呂長三寸二分八釐六毫二絲二忽容四百三十八黍奇

樂調

五音不可以為調至六律始有調一律為主而衆律從之如聽調然故謂之調如以黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂以次相從此宮音黃鍾調也觀一調餘調可知矣蓋六律六呂又濟以四清故能盡五音之變而為調若五音止於五耳何能為調也予定調必先審五音次定十二律次四清然後用旋宮之法衍為六大調樂調之說盡於此矣王浚川論調謂發聲收聲始終合於喉之分者宮調也始終會於舌齒之交際者徵調也始終會於舌齶之際而口張者商調也始終會於唇脗之際者羽調也故詩章七音一周可以識調浚川認音以調故遺律呂而專求人聲果若此說聖人何不直以人聲為樂調而乃設十二律四清不幾於贅乎既謂之詩章即屬之人聲既謂之樂調即屬之律呂雖一貫之物其實有分辨也何栢齋謂樂雖備五音而起調畢曲則恒以一音為主如作宮調則起調畢曲皆主於宮作商調則起調畢曲皆主於商栢齋亦認音以為調故遺聲音之大致而惟求之起調畢曲設使起調畢曲為宮矣而其中或雜以他音亦可以宮論乎斷不然矣

旋宮

古樂編鍾編磬皆用十六以十二應十二律餘四應四清聲也蓋黃鍾為宮則以太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽此宮音黃鍾調也太簇為宮則以姑洗為商蕤賓為角應鍾為徵大呂為羽此商音太簇調也姑洗為宮則以蕤賓為商夷則為角大呂為徵夾鍾為羽此角音姑洗調也蕤賓為宮則以夷則為商無射為角大呂為徵夾鍾為羽此徵音蕤賓調也此四調者正調

也夷則為宮則以無射為商變黃鍾為角夾鍾為徵仲呂為羽此變徵音夷則調也無射為宮則以變黃鍾為商變太簇為角仲呂為徵變林鍾為羽此羽音無射調也此二調者變調也旋宮之義再無遺說矣王洙川謂旋宮為曲句發聲之始每調有七律每律皆得為發聲之始人聲之發必起於喉而達於舌齒換氣必返於舌本及齶而極於唇與舌中是七律究轉皆可以為聲始喉者宮之分也故曰旋相為宮予謂洙川前篇認音以為調而此又認音以為律故其論說動以人聲為主殊不知人聲無旋宮至六律四清始有旋宮未之深思耳

新書惟不識此也故以六十調而行旋宮之法其實止黃鍾等十二調每調強附以四律每宮強附以變宮變徵于旋宮何涉哉故其法不可用

四清

編鍾十二正律也四清聲變律也蓋黃鍾太簇姑洗蕤賓四調清濁順序正律自足若變調之夷則為宮則以無射為商其序當以黃鍾為角黃鍾之長九寸其聲濁於無射勢不可行故用仲呂上生之變黃鍾當之變黃鍾止四寸三分八釐五毫三絲一忽此清聲之一也夾鍾為徵仲呂為羽是之謂夷則一變調也無射為宮則仍用變黃鍾為商此清聲之二也其序當以太簇為角而太簇長八寸其聲濁於變黃鍾勢不可行故用變林鍾上生之變太簇當之變太簇止長三寸八分四釐五毫六絲六忽八初此清聲之三也仲呂為徵林鍾為羽林鍾長六寸其聲濁於仲呂勢不可行故用變黃鍾下生之林鍾當之變林鍾止長二寸八分五釐六毫五絲六初此清聲之四也是謂無射一變調也至此六律全矣蓋四清所以濟夷則無射之不足而成調無四清焉是無二調矣此理之不得不變者也宋陳氏樂書疑四清為鄭衛之聲輒欲去之不識四清是不識律矣或謂四清

備而不擊何也曰三百篇及漢魏以下詩章多宮商音為調不涉於四清故不及擊耳予論樂章謂周太師所掌皆宮商音正謂此也嘗考累代之樂止用黃鍾一均編及五音而七鍾不擊謂之啞鍾至唐張文收吹律調之其聲響徹而啞鍾復鳴世儒遂謂使得知音者如文收焉則七鍾安至廢而不擊乎大不然文收所製為宮商乎徵羽乎果為宮商則六鍾不及擊為徵羽則啞鍾雖鳴而四清不備亦不能為調今止言啞鍾而不及四清何也意者文收習熟於俗樂之音節故不用旋宮但以十二鍾循還擊之如今擊雲璈食器之法則用啞

不用四清亦可行也此一俗工之伎耳何貴於知音哉世儒謂古律多備子聲正聲倍子而為母母聲半正而為子必欲極十二律之變以復先王之雅奏非正子二十四聲不足以盡調予謂十二律濟以變黄林太之四清聲六調全矣何謂不足以盡調蓋亦習知有二變四清求其音制而不得又見六十調之法不可行執兩端而調停之遂益以十二子聲之說叛於古聖人之律矣

二變

或問五音有變徵變宮古也陳氏以為滙於五聲而欲去之何也荅曰五音本無二變故聖人不制二變之法

去之是矣蓋黄鐘太簇姑洗蕤賓四正調無說矣夷則無射謂之二變調者十二律損益之法至仲呂十七萬七千一百四十七聲與數俱窮不得已而上生變黄鐘林鐘太簇為四清聲然後旋宮之法可行而二調始備所謂二變之義如此世儒求其說不得乃於五音之外幷加變宮變徵謬矣其說起於左氏七音班固七始淮南子從而附會之謂角生應鐘應鐘生蕤賓不比於正律故為和繆通典亦謂自殷以前但有五音自周以來加文武二聲五聲為正二聲為變新書惑於淮南杜氏之說謂宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故加變徵變宮及考律管凡旋宮之法無宮上用五音陽律三陰律二管之長短音之清濁自然順序不相凌犯故六宮六調極為諧和明備今乃無故而加二變何也况樂聲依永者也人歌有五音旋宮有五律以五律依五音自然之妙也人無二變音而樂加二變律於理可乎不可乎王浚川謂歌聲有極揚者揚則宮徵皆清非初發之宮徵此變音也果若此說則五音十二律皆有極揚者何止宮徵與蕤賓應鐘耶

樂章

三百篇古樂章也以聲音大致論之皆宮商也如周南之麟趾大雅之文王宮音黄鐘調秦之蒹葭王之黍離商音太簇調觀四詩餘可知矣王浚川謂五音在人聲氣有定而詩章之字則無定如宮字本宮音也使在第四聲則亦可以協羽張字本商音也使在第二聲則亦可以為徵何也為人聲氣節度所奪雖本音平仄素定而亦不能拘矣予大不然如思齊之篇曰雝雝在宮則宮字在第四聲矣歌之則仍為宮必不能變而為羽文王之篇曰有商孫子則孫字在第二聲矣歌之則仍為商必不能變而為徵二詩之大致則皆宮音黄鐘調也

又曰詩之一字即人之一聲人之一聲即律之一管予
又不然一字一聲是矣一聲一管於理不通如一句數
宮字皆統於一宮律數商字皆統於一商律一句有五
音則散為五律豈可謂一律一管也何栢齋謂詩之詞
句有短長則其音自有清濁高下之異審其音之宜宮
宜商一也句之韻脚字各不同審共音之為宮為商一
也荊卿易水之歌初為商聲士皆流涕則商調也繼為
羽聲士皆裂眦則羽調也夫易水之歌一也其調可以
為商可以為羽古之樂調亦可以變通而用之矣此又
大不然詩樂之道重濁者為宮商輕清者為徵羽不論

一篇大致而求之一字一句然一詩數句一句數字未
有不備五音者將以何者為調主乎自今觀之易水之
歌其濁少次於宮乃商音太簇調曲也實不能為清聲
乃謂可以商可以羽誣矣至於始為商音士皆流涕繼
為羽聲士皆裂眦此世儒講文義而不識聲音曲為異
說以附會者也蓋以商者傷也故流涕羽者清而激也
故裂眦果士之哀與怒由於商羽則再變而為宮為角
徵將嬉笑乎和平乎將復流涕裂眦也荊卿之行為何
行其哀與怒有不待感者矣

六十調

新書六十調雖起於京房其實惑於禮運旋宮注疏謂
六呂亦有五音合六律為十二調每調附以四律遂為
六十調似若違於律者及考其法其論黃鍾之數十七
萬七千一百四十七雖釐毫絲忽不爽可謂精矣至六
十調用半律乃取十二律而平分之其疎如此若果清
濁变犯勢不可行自當上生下生三分損益豈可輒用
半律也如半律可用則黃鍾之數為不足信矣不通一
也其實止十二調無所謂六十調也如黃鍾五調皆用
黃太姑蕤林南應大呂五調皆用大夾仲林夷無黃太
簇五調皆用太姑蕤夷南應大其餘九律並同本無六

十而強命之於義奚取耶不通二也其十二律又為候
氣法而非旋宮法蓋旋宮法以管之清濁為序自黃鍾
而林而太而南是也候氣法以月令之節氣為序自黃
鍾而大而太而夾是也二調之用不同豈可以候氣為
旋宮不通三也縱使實有六十調每調七音計四百二
十音編鍾當用四百二十枚於理然乎不通四也嘗考
古樂之盛莫如周止備宮商二調漢魏而下止有黃鍾
一均餘律皆不及擊其音意已不可曉俗樂之盛莫如
金元近體詞曲其名諸聲腔何止數千其實止黃鍾太
簇二調况六十乎新書自神其說宮商角三十六調老

陽也徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也至數之成日有六甲夜有五子為六十日律呂有六律五音為六十調非知天地之化育者不能與於此予謂此數之偶然相值耳亦由私智設術旁通而成非化育之自然也梁博士沈重推淮南之數用京房之法求之得三百六十律以當一歲之日律曆之數亦謂之知化育可乎

候氣

六律為陽老陽之數九而陽始於子故黃鍾象陽以次而短至無射而極六呂為陰老陰之數六而陰始于未故林鍾象陰以次而短至仲呂而極此十二律取象取義於十二月之微旨也再無遺說矣後世既不識月律肇造之原又不察聖王造律簡易之心遂以十二律為神物真可以通天地而合神明者及考其法皆極為不通然後知其非聖人之制也一歲之氣有升有降天氣上升地氣下降閉塞而為陰秋冬之事也升者上降者下埋管於地將誰候乎天氣下降地氣上升暢達而為陽春夏之事也氤氳兩間發育萬物地下無氣不可候矣至於占驗灾祥小動為和氣大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴臣猛之應果若此說堯舜三王之世皆小動桀紂之世皆不動莽操懿溫之世皆大動春秋之世政在侯國侯國之政又在強室其動之大小又不知何似雖至愚不辨菽麥者亦明其決不然矣氣無微而不入者也十二管飛則皆飛不飛則皆不飛若曰冬至動黃鍾夏至動蕤賓其餘皆以辰位應用不爽是氣為有知擇管而入管為有知擇氣而施天下古今有是理乎其說始於張蒼定律推五勝之法鄒衍京房劉歆又傅會以五行幽謬之術已叛於先王之教矣至後齊方深仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住予謂氣在地中無形可見故用律管候之若仰觀雲色即知氣至又何必用律驗灰也且以輪扇代律管果輪扇可用則律為不可憑矣此邪佞之人敢為妖誕之事以惑主誣民可以誅矣

度量權衡

度量權衡非始於黃鍾也未有黃鍾之前已有此物但法用不出於一耳度未必九寸量衡未必以一千二百黍為龠為銖既制黃鍾之後乃以律而總齊三物度之分寸尺丈引生於黃鍾之長量之龠合升斗斛生於黃鍾之容權衡之銖兩斤石鈞生於黃鍾之重此帝王大

一統之政即天下同軌同文之意也世儒不知遂謂是三物者必有時而弊又總其法而著之於數使分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相為表裏使得律者可以制其度量權衡因度量權衡亦可以制律予謂得律者亦可制度量權衡是矣得度量權衡未必可以制律也蓋古今文質不同制度亦與時損益夏商之制不行於唐虞周之制不行於夏商秦漢而下一切苟簡之制又甚矣謂唐虞至周上下數千年此三物不變吾不信也縱使聖人之元度元量元衡俱在誰復能辨其真偽而信之不疑哉如後世之古銅尺玉律玉斗銀錯

諸法紛紛不定可以鑒矣用此三物不若用黍之為有據也三物有時而弊黍無時而弊使天地生物之理有窮則黍之形可改制律者不必求之三物但求三物於律求律於黍斯得聖人不傳之精意矣

審音

八音之外無復遺音遺制後世雖有作者不可尚已大畧宮商近雅徵羽近淫角可淫可雅豈宮商重濁易於平淡徵羽輕清易於纖靡歟故古樂多宮商俗樂多徵羽也一曰金編鍾是也十二應十二律五音俱備此金奏之所以為重也雅也雖奏淫曲不淫聲古不為淫所

役也二曰石編磬是也十二應十二律五音俱備此石奏之所以為重也雅也雖奏淫曲不淫聲古不為淫所役也三曰絲琴宮音瑟琶商音筑阮角音三絃徵音箏羽音琴瑟雅也雖奏近曲不淫聲淡故也三絃箏淫也雖奏古曲不雅聲豔故也筑阮琶可淫可雅也四曰竹箎籥篥角音笛徵音簫羽音可淫可雅也五曰匏巢竽徵音笙羽音可淫可雅也六曰土塤宮音中塤商音雅也七曰革縣鼓宮音鼗鼓商音可淫可雅也八曰木柷敔宮音貫板角音柷敔雅也貫板可淫可雅也欲復先王之雅奏者但於宮商焉求之即近古矣

金石

金石者雅樂之宗也陳之殿廷宗廟而協雅頌之詩其制重矣非若琴瑟諸音凡樂皆可用也古聖人制律法器初定必先度之鍾磬者八音之中惟此二物能備十二律之全旋宮之法由此而行五音之用由此而宣非二物律呂之事不明備矣琴瑟笙笛固律呂所生也然以七絃二十五絃鑽穴置簧而寫十二律清濁之間渾淪含胡誰復能辨其音意哉至於擊拊之法古今亦大不同古之歌聲與鍾磬相應一字一聲如一句數宮字皆統於一宮律數商字皆統於一商律一句有五音則

散為五律以黃鍾調言之五音周流徧用實不出旋宮五律故周庭止備黃鍾太簇二調徧擊六鍾而六鍾不擊漢魏而下止存黃鍾一均惟擊五鍾而七鍾不鳴謂之啞鍾猶有周庭古意至唐張文收吹律調之而啞鍾復鳴於是失古道矣蓋唐之朝廟詩章多宮商音止當用六鍾六磬今使十二鍾磬俱鳴是不用旋宮法但隨意循環擊之故十二可以徧用此俗樂法而非雅樂法文收不識音矣至安史之亂黃巢之餘工器俱盡文收之法亦復淪謬五季宋元猶襲用舊法音繁聲數幾於淫矣故復古樂者不必論其淫雅但能用旋宮法使歌聲協金石即近古矣

律意

古樂極簡淡俗樂極繁豔皆五音六律之所生也若論制作之法簡淡者常易繁豔者常難觀今之俗樂歌南北近體辭曲和以琵琶箏阮或以譜調奏之簫笛笙竽音韻窈窕含思宛轉雖一拍一彈一吹莫不曲中章程使人聽之神眩情迷其法何其精也至於制造雅樂往往不辨清濁不協宮商此其故無他蓋掌俗樂者多師工伎人雖不識律呂而識絲竹歌聲得絲竹歌聲得律呂矣掌雅樂者多儒臣宿學不識絲竹歌聲而能言律呂雖得律呂未必協絲竹歌聲況不得律呂乎是以簡淡者反難繁豔者反易以神意相授受者以漸而美以議論相高者以漸而謬乃知古樂之盛倫夔瞽矇瞽之術並衆交贊者也吁難言也

律尺

周禮考工記於寀言十有二寸於鎮圭言尺有二寸又言桓圭九寸是周人以十寸為尺矣故歷代以周尺為古尺漢志云律本起於黃鍾之長以羊頭山秬黍中者一黍之廣度之九十黍為黃鍾之長蓋一黍約一分九十黍九寸律也又有劉歆銅壺尺蔡邕銅籥尺建武銅尺漢官尺魏杜夔尺晉荀勗尺田父玉尺梁表景尺晉始平古銅尺汲塚玉律尺錢樂之渾儀尺隋開皇水尺官尺魏元延明尺梁劉曜土圭尺五代王朴律準尺宋和峴尺太府布帛尺李照尺胡瑗阮逸尺尺隨代更律隨尺異倏長倏短杳無定準予嘗因是而考歷代之尺惟漢九寸之律𣴑合周古尺之法必上古以來有所傳受其實為黃帝之遺制也何以知之蓋時有古今聖有先後而此心此理未始不同也天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也故黃鍾者陽聲之始其數為九由

是三分損益而生十二律非用九數則上生下生之數不行律呂無從而起矣則九九八十一之數非以為尺用以為生律之本耳是律呂由陽數而成者也至於以九分為寸以十寸為尺共計九十分所謂尺增寸寸不增分取其十寸以為長即尺法也取其容一千二百黍以為廣即數家之開方法亦量法也長者為尺廣者為量內外相應然後中聲可得是律呂由陰數而成者也則漢之九寸即周之十寸周之十寸即黃帝之遺法其法即陰陽奇偶之數若夫累黍以為分者蓋分寸之度必有所由起用菽麥則太大用粟則太小惟所謂黍者其形大小適中非黍焉則伥伥焉無所準矣是固聖人明物之智實神理之不得不然者也則漢九寸用黍之法非上古之遺法而何哉漢儒雖能傳其遺法但以孤尺定律而不能通之以量故其法用不準魏晉而下棄黍定尺別求所謂古雅之器如古銅尺玉律斛籥之類此果周漢之物乎恐不然矣並累黍之制亦亡不但尺謬而量法絕矣不知何以定律也夫聖人往矣陰陽奇偶之數固在也秬黍固在也神而明之存乎其人夫何言哉故曰時有古今聖有先後而此心此理未始不同也

制器

古聖人制八音之器其始皆以律管調之三代襲用皆其遺法自漢而下寖失古意編鍾編磬猶能調以律管故銅劑多寡玉璞厚薄追琢工巧雖未必盡合中聲之度而古法尚存也至於琴瑟篪篥簫笛笙竽但依摹舊制任意擬造而吹律之法不復行矣蓋由不知琴之為宮音故不能比以黃鍾之管不知瑟之為商音故不能比以太簇之管不知篪篥為角音笛為徵音笙簫為羽音故不能比以姑洗蕤賓無射之管失五音之正度與聖人造律之初意矣製琴者制之長短木之厚薄縣徽之重輕絲之多寡必求合宮聲之度制瑟者制之長短木之厚薄臨岳絃柱之高下絲之多寡必求合商聲之度製篪篥笛簫者制之長短中空之廣狹穴之疎密必求合角聲徵羽聲之度製笙竽者匏之大小管之長短簧之纖湫必求合羽聲之度則聖人吹律之法不為虛設而五音之正度庶乎可得矣土革木三者視諸器頗為簡畧此又易易耳吁難言也

辨舞

古萬舞文武二舞之總名也干戚武也籥翟文也文以揖遜武以擊刺舞之意也上古之舞不可得而聞矣後

世惟儋韶武而已箾韶九成九變文也大武六成六變武也今韶舞惟存其名而未識其容武舞尚有可知者佾数六十四人綴兆列於中庭始出而北其辭頌詩武是也再成而滅商其辭頌詩酌是也三成而南其辭頌詩般是也四成而南國是疆其辭頌詩象是也五成而分周公左召公右其辭頌詩賚是也六成復綴以崇天子其辭頌詩桓是也聲生於詩容生於聲詩有六篇舞有六變此先王之所以盡美也漢魏而下詩樂淪謬制舞者不復知有六變之容間有知六變者不復知有六變之詩無六詩則無六奏無六奏則六變安從生哉鄭夾漈曰古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭未之深考耳

堂上堂下

樂有堂上堂下古今所同也書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格堂上也下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌堂下也有虞之制也商頌曰猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖鞉鼓淵淵嘒嘒管聲堂下也既和且平依我磬聲磬玉磬也堂上升歌之樂堂上也有商之制也周之雅頌俱在止有堂上升歌而無堂下詩章燕禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇華即堂上也笙入立於縣中奏南陔白華華黍說者曰有聲無辭即堂下也有周之制也以是考之則鍾磬琴瑟詠以樂章和以人聲為堂上升歌之樂鞉鼓笙鏞簫管柷敔塤箎但有譜奏不用人聲為堂下之樂大畧堂上者輕潤細微不以揜人聲堂下者不用人聲故洪大高亮耳漢魏而下考識不精不問堂上下俱有歌章而其器物鍾磬琴瑟箏筑箜篌琵琶簫管笙箎觱篥鏞鼓一槩混同拖用堂上下之義不復可辨失古道矣又有鼓吹短簫鐃歌皆軍中馬上道路所奏通謂之古吹或以給賜臣下此又堂下之變也近世俗樂賓出入則奏大鼓方響龍笛觱篥笙簫但有譜奏而無人聲即古堂下也賓主獻酬既畢就九席則歌近體曲和以箏阮琵琶節以貫板即古之堂上也能辨其淫雅則所謂古樂者即此而是矣政不必遠求也

樂記

詩樂淪缺已久猶幸樂記一篇存焉予讀其書往往見其過當失實荒漫無稽心甚疑也曰宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱夫樂之有宮商角徵羽猶國之有君臣民事物亦一時取義取象如此耳其實了不相涉乃

誣君臣民事物之失道真由宮商角徵羽之亂近於誣矣可疑一也曰清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常夫樂者情文也詩與律也皆實理實事所謂象天地四時風雨者於義何居又漫及於五色八風百度如擊空御風邈不可即可疑二也曰君子聽鍾聲則思武臣聽磬聲則思死封疆之臣聽琴瑟之聲則思志義之臣聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣聽鼓鼙之聲則思將帥之臣夫樂之用廣矣而惟思五臣何也奏一音則思一臣並奏五音則並思五臣不奏則不思于理然

乎縱思之亦何與於樂也可疑三也曰實而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊夫風雅頌三詩之體雖異而其歌聲亦微有不同至於其宜歌頌其宜歌風其宜歌商其宜歌齊甚無謂也又以商齊為五帝三代之聲商人謂之商齊人謂之齊真謬言矣可疑四也自虞書之後論樂者莫如樂記其言之過中失正如此朱子病其言之不純欲別為樂經而以此為傳愚謂此書任意放言多叛於聖人之教不可用以為傳也中亦有一二合道者但識其意不泥其迹則可矣

周禮

周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖予謂六呂所以助律備音旋宮為調者今曰歌大呂歌應鍾則大呂應鍾不為呂而為詩章矣果為詩章何不曰

歌其詩而曰歌大呂也周詩三百篇具在實無所謂大呂也至於祀天舞雲門祭地舞咸池祀四望舞大韶夫雲門取諸天咸池取諸地似矣大韶於四望奚取焉周公制作極為明備夫子曰周監於二代監者損益之謂也未聞監五帝況沿舊樂耶又謂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲門之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之凡樂函鍾為宮大蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孤竹之管空桑之琴瑟咸地之舞夏日至於澤中之方丘奏之凡樂黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路

嶰陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟奏之予謂圜鍾即夾鍾也函鍾即林鍾也乃今以夾鍾林鍾之呂為宮而以黃鍾太蔟之律為角又去商音一律律呂清濁倒施又止宮角徵羽四音决不能成調矣世儒見缺商音遂從而附會之商屬金周木德恐金尅木真瞽說也律者聖人之制古今所同今據大司樂之說是天地間別有一律法別有一聖人矣有是理乎靁鼓靈鼓雲和空桑之說尤為謬誕不經有革絲竹而無匏土金石諸音無他音猶可無金石不成雅樂矣又謂一變而致羽物再變而致蠃物三變而致鱗物四變而致毛物五變而致介物六變而致象物夫羽毛鱗介者麟鳳龜龍也尤可說也所謂蠃與象者果何物乎誤天人甚矣周成王之盛實未聞有此瑞應不知何所指也周禮本非周公全書而大司樂一篇尤為荒謬讀者但識六典大義其餘不必一一信也

歷代律議辨

班固漢志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是為律本予謂黃鍾之管嶰谷可也他竹亦可也神明存乎人耳至於聽鳳之鳴雄鳴為六應律雌鳴亦六應呂清濁不相夌犯如旋宮之法焉有是理乎使六鳴清濁不順次序待人而擇則人之歌唱亦有六聲何不擇人而擇鳳也嘗聽黃鸝之鳴清和宛轉五音俱備亦可準以為律乎鳳固神鳥也其靈在于天下有道始出不在于聲之應律也達識貞觀者决明其不然矣太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之劉昭後漢志曰伏羲作易記陽氣之初以為律法予謂律法者皆實理實事明白易簡今所謂微若聲細若氣者恍忽茫昧果何物也伏羲作易有卦畫而無文字今易辭俱在果孰為紀陽氣者不以律管候陽氣又以陽氣為律管惑于候氣之法而復為異說以附會者也太史公律書曰王者制事一稟於六律六律為萬事根本其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬殺氣相併而音尚宮同聲相從物之自然何足怪哉予謂六律本為正五音而設候氣之法已非正議至於望敵聞聲而知吉凶勝負則又纖緯家幽謬之術矣伐紂吹律孟春以至於季冬則十二律皆吹五音清濁徧矣而止言尚宮者何也以文武周公之明聖不卜之

人心天命而卜之律聲耶使音不尚宮牧野之師將不舉乎此因宮亂君驕商亂臣壞之意而附會之也又及於文帝天下殷富粟之十餘錢鳴雞吠犬煙火萬里可謂和樂者乎此魯之腐儒積德百年而後興禮樂之說不足據也○晉荀勗出御府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短變尺四分因造十有二笛笛具五音各以其律展轉相因以調律呂正雅樂自謂宮商克諧時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和後有田夫耕于野得周玉尺校新尺短一米於此伏咸之妙予謂御府銅竹

律果周之物乎恐不然矣亦漢魏之偽制耳至于造十二笛笛具五音其法謬矣十二律管皆不穴隨其長短吹之清濁自定若鑽之為笛笛雖具五音而其聲之大致則徵音也定律不用黃鍾中聲而用笛之徵律其音必剽疾響厲非樂之正變阮咸譏其新律聲高近哀思不合中和是矣而不知其用十二笛定律之謬亦未為神解也若以黃鍾九寸蕤賓六寸二分論之當差一寸八分比周尺豈止短校一米耶○梁武帝素善鍾律自制定禮樂又立為四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃黃鍾絃大呂絃二曰青陽通太簇絃夾鍾絃姑洗絃三曰朱明通中呂絃蕤賓絃林鍾絃四曰白藏通射則絃南呂絃無射絃因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸笛以寫通與古鍾玉律周代古鍾並皆不差于是被以八音施以七聲莫不和韻予謂四通之制俗樂法

也大畧類今之箏阮悠揚纖靡焉得雅聲也十二笛長者為徵短者為羽磬徹振厲實少中和之氣此即荀勗十二笛之遺法雖應十二律不足準也若不論淫雅止論應十二律則世俗淫樂豈有不應十二律而成聲者哉謂協周代玉律謬為大言以欺人也○隋蘇夔駁鄭譯律議曰月令所載五音並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五音准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳譯荅曰周有七音之律漢書律志天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林鍾為地始太簇為人始是為三

始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是謂四時四時三始是以為七今若不以二變為調曲則是冬夏聲闕四時不備予謂七音七始之說五音加變宮變徵是也蘇夔不知二變其駮固謬矣而譯乃謂天地人四時為七始其謬尤甚及觀其律黃鍾太簇姑洗蕤賓林鍾南呂應鍾七律皆正律而七始已備實無宮徵二變律也不識變律而以正律為七始自相矛盾自漢而已然矣至於開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四時全盛聞者不以為然至大業末乃驗煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音

律其子常于戶外彈琵琶作翻安公子曲令言卧中聞之大驚曰此曲興自早晚對曰頃来有之謂其子曰慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也帝竟遇弒于江都予謂樂聲淫厲而哀此俗樂之常著作者非其人耳由此遽知天下將盡吾不敢以為然也煬帝荒淫暴虐四海怨毒有死之道焉雖愚人亦知之而令言占之宮聲往而不返使宮聲返焉煬帝將不死乎令言神其術以欺人實以自欺矣裴知古逢乘馬者聞其聲知其當墜馬死聞新婦珮玉聲知不利于姑此又以邪謬之術而假之樂聲以欺人者不可信也〇唐張文收

依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宮雅樂既成文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂清隋末喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自協矣予謂周禮圜鍾予前已變其法之不可行若其可行當別有法非文收之所知也太宗謂人和樂清百姓安樂金石自協則堯舜之世周成康之時不當設典樂之官如后夔太師矣所謂內不能辨外為大言者也〇周世宗顯德時王朴論曰黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭為均均有

七調合八十四調播之於八音著之于歌頌宗周而上率由斯道自秦而下旋宮聲廢漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中唯用七聲其餘五調謂之啞鍾唐張文收考定雅樂而旋宮八十四調復見于時器無啞者安史之亂黃巢之餘工器俱盡偽梁後唐晉漢享國不遠未暇及于禮樂至于十二鍾不論聲律宮商但循還而擊之黃鍾一調亦不和備矣今依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鍾之管以上下相生之法推之得十二律管至吹用聲不便乃作律准十三絃十二聲中旋用七聲為均為均之

主者惟宮徵商羽角變宮變徵次焉其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉予謂朴之說可謂精密矣而其實不然也古旋宮之法十二律加四清聲為六十調京房六十調之說已非正議況八十四乎十三絃之法因梁四通之法而變不可為準也由其不識二變四清又不識八十四調之謬是以任意敍言如此〇宋太祖時和峴依古法造新尺用司天臺景表銅臬仁宗時丁度等參較阮逸胡瑗律尺謂累黍參校不齊必求古雅之器宋祁薦益州進士房庶言漢志云

一為一分蓋九十分之一後儒誤以一黍為一分其法非是當以秬黍中者一千二百實管中黍盡得九十分黃鍾之長九寸加一以為尺則律定矣范鎮力主其說元祐初鎮用庶法上所定樂下詔褒美楊傑謂黃帝造律止用斷竹初無用黍之法至漢乃有用黍之制鎮以為世無真黍乃用大府尺以為樂尺徽宗時方士魏漢津言禹以聲為律身為度請帝三指為法合之為九寸即黃鍾之律定矣予謂古樂之所以中和者由于黃鍾之管而黃鍾之管必以九寸者太過則弇鬱不暢不及則振厲而高此以長短為黃鍾之準也其中空必容一千二百黍者蓋九寸之管空大而容多者聲濁空小而容少者聲清此又以容之多少而定黃鍾也尺與量原為二事而世儒止論尺不及量縱尺合焉亦不能定黃鍾矣況不合乎又不識二變四清故其論人人殊也而諸儒之中惟胡安定辨徑三圍九之謬為有特見而其制作亦近古和峴諸人失之太拘蓋由信古而寡心靈之用其最暗謬不師古者阮逸房庶魏漢津也

中原音韻

雅樂既亡代變新聲至金元極矣周德清製中原音韻以正沈約之謬其曰平分陰陽者蓋以字之清濁言也

殊不知陰者濁也宮與商也陽者清也角與徵羽也如一東韻東字為宮風字為商龍字為角窮字為徵同字為羽舉一韻餘韻可知矣今不以五音統字乃以陰統宮商陽統角徵羽於義不精矣其曰入派三韻者蓋譏誚沈韻為鴃舌之言而以中原為準似矣然北音重濁無入聲字凡呼入字俱屬平上去此頗悉宜刪定使四聲皎然明白庶可以為正音之法今乃緣襲訛謬分派三韻使天下後世遂以為必如此呼然後可以為中原之音者是德清非定中原音韻乃定北鄙音韻耳又謂為作詞者會其韻耳有才者正韻自足破裂聲音之道

而俯就無才之人不幾於為拙工改廢繩墨乎斷不然矣其曰詞有九宮者蓋指正宮黄鍾商調越調雙調中呂南呂仙呂大石調為九也其曲之名譜聲之繁碎何止千章法亦甚夥矣及考其音調止備宮商二音黄鍾太簇二調如正宮黄鍾雙調仙侶大石調皆宮音黄鍾調也商調中呂南呂越調皆商音太簇調也故北曲直質簡淡猶有古意至南詞出始備角徵羽清音淫溺哀怨輕纖悠揚而聲音之道壞矣必明中原五音之微而後淫樂雅樂可得而辨矣

近議

或問今之何栢齋王浚川韓苑洛皆善言律呂者其法用如何予曰天下之言神解為上議擬次之栢齋論四清旋宮之法浚川辨候氣六十調之謬皆有特見其餘篇亦究辨廣奧而法義多不精確豈天畀之解求神乎苑洛則又異於是矣取蔡氏新書悉加敷演中間畧無可否詮擇如黄鍾第一解即新書開方積實積黍之法黄鍾第二解即新書十二辰位寸分釐毫絲之法黄鍾生十一律第三解十二律之實約四解即新書黄鍾十七萬七千一百四十七之數十二管十二辰分合損益之法律生五聲第六解即新書九分尺之法變聲第七解即新書八十四聲之法六十調第九解即新書六十調旋宮之法至于候氣度量權衡大畧依傍蔡說今觀新書之法多滯礙不可行則直解雖為明備但忠於新書非忠於律呂無所用之矣及考志樂其起樂調也遺詩章而用金木水火生尅之術其論八音也遺旋宮而用變徵變宮之法其製舞也遺功德之形容而用李太常五行日躔之拘制其論說雖美施之於樂實不可行不敢從也至於希之李文利律呂元聲直以黄鍾為最清仲呂為最濁則又遠於大道叛於聖執為不足辨矣

樂經元義卷一終

南宮徵山封瀛著

八音篇

古今考定八音之制者如論玉石凡金石皆舉之矣如論絲竹匏土凡絲竹匏土皆舉之矣非不廣大微妙也其於今古淫雅之辨漫無可否詮擇何貴於知音知言哉予定八音則不然金石則擇金石音制之中者絲竹匏土則擇絲竹匏土音制之中者辨之以五音比之以律度折中之以經傳古者雅者雖俗瞽賤工之言必采俗者淫者雖大儒宿學之論必黜要在復先王之雅奏而已矣

黃鍾立而樂之音製皆取法焉雖欲外之不能外矣故金之制鏄五倍黃鍾編鍾二倍黃鍾特鍾三倍半黃鍾石之制編磬一倍半黃鍾特磬三倍黃鍾絲之制琴八倍黃鍾瑟九倍黃鍾竹之制管如黃鍾本律簫二倍黃鍾篴二倍半黃鍾篪籥一倍半黃鍾匏之制巢二倍黃鍾和一倍半黃鍾土之制塤其圍如黃鍾本律長半黃鍾夫能取法黃鍾不但音製之善亦有所宗以為始也猶夫造黃鍾者始於累黍容黍耳此聖人尚象制器之說也後世不識此意動輒附會以天地陰陽五行四時謬矣

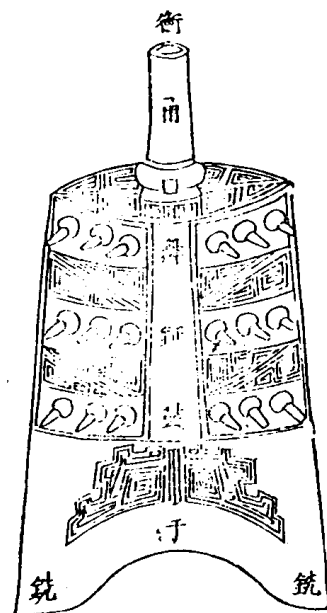
金

陳氏曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉盖亦一時取義取象如此耳不盡然也

鏄辨

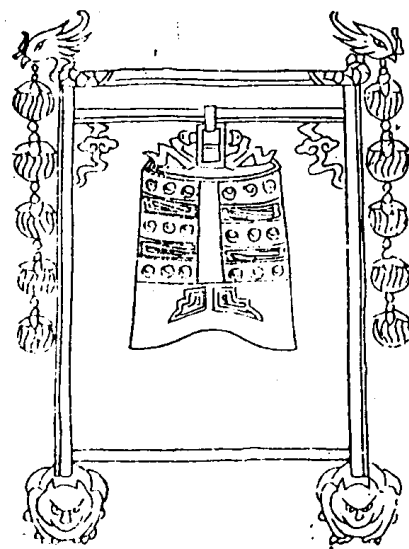
考工記鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑間去二分以為鼓間以其鼓間謂之舞修去二分以為舞廣以其鉦之長為甬之長以其甬長為之圍三分其圍去一以為衡圍三分其甬長二在上一在下以設其旋鍾已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則振是故大鍾十分其鉦間以其一以為之厚鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞為隧六分其厚以其一為之深

黃帝命伶倫造鍾鏞即大鍾也五倍黃鍾而為之長四尺五寸銑間濶二尺八寸一分二釐五毫以四尺五寸十六分之每分二寸八分一釐二毫五絲以十六分取十分濶二尺八寸一分二釐五毫以為銑徑去二分取八分以為鉦徑又二分取六分以為舞徑鼓中為圜月為隧銑者鍾之口角也于者鍾唇也月為隧受擊處也隧上為鼓其中為鉦鉦上為舞舞上為甬石者聲不發也播者聲散也侈廣也柞聲大也弇收小其口也鬱者聲不舒暢也此其大法也有不盡合者變通存乎人耳

予謂大者謂之鏞書言笙鏞以間詩言鏞鼓有斁是也是鏞者大而適中金奏之雅者也鏞與鼓相應堂上用以節樂不欲重撞但微擊之與拊相應所謂金尚羽者也後世十二辰之鍾千石之鍾械剽之屬增造不一不本於律度非雅器矣

特鍾辨

一鍾獨縣謂之特鍾三倍黃鍾而為之長三尺六寸取二尺二寸五分為銑徑餘如鏞鍾之制遞減

予謂特鍾者雅器也列之堂上用以宣倡衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特磬相應蓋堂上合止以金玉堂下合止以柷敔古樂法也後世不識此意乃以特鍾特磬為贅物復以柷敔用之堂上誤矣

特鐘圖

編鍾辨

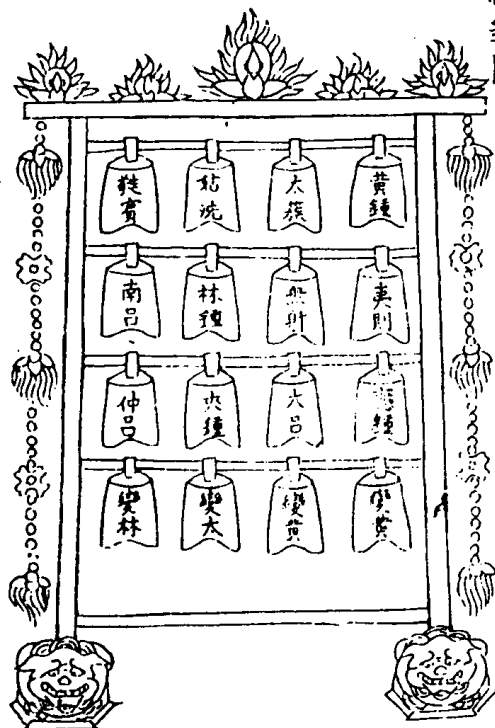
呂氏春秋曰黃帝使伶倫制十二鍾和五音曰營援造鍾春秋傳歌鍾二肆則四堵也蓋鍾十二同在一簴為一堵周禮小胥之職凡縣鍾半為堵全為肆是編鍾者上古之中制也周之編鍾歌鍾至隋猶有存者編鍾止有六大小隨其律比歌鍾微大歌鍾止有九大小亦隨其律比編鍾微小中古以來編鍾十二歌鍾十二其大皆如黃鍾不分大小惟以厚薄為清濁夫隋時所存編鍾歌鍾果周之物乎恐不然矣亦漢晉之僞制耳大小各隨其律於理其實不通果依此法仲呂止長三寸二分奇其徑銑二寸奇不成音製矣當如中古之制其長皆如黃鍾惟以厚薄為清濁以十二律管調之一倍黃鍾長一尺八寸取一尺五寸二分奇以為銑徑餘如鏞鍾遞減凡樂必先得器然後得聲得器未有不得聲者或少有不合神明存乎人耳世論大鍾小鍾編鍾歌鍾紛紛不定陳氏樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鎛則鎛之為用其實編鍾也編鍾之用其實歌鍾也一器而三名之各有攸趣耳陳氏之論精矣當以編鍾為準也世儒求三鍾之說而不得乃以鎛鍾歌鍾列之堂上又以鎛鍾編鍾列之堂下謬矣當去鎛鍾歌鍾堂上堂下俱用編鍾於法為正也

古者編鍾多寡異制有倍十二律為二十四者有合十二律四清為十六者有倍七音為十四者又有加濁倍三七為二十一者夫二十四者以正聲倍子而為母母聲半正而為子求旋宮之法不得而以私智附會者也十四者以七制

七始之律合為十四殊不知七律即七始也七始即五音加二變也其法謬矣又倍二十一者漫浪無謂真贅說也惟十六律為得其正耳蓋十二應十二律餘四應四清聲也四清聲生于變宮變徵法止於十六者黃鍾六大調以次而行旋宮之法十六足矣多則贅少則缺此神理之不得不然者也則十六編鍾者古聖人之法也

予謂編鍾者金奏也雅樂之宗也十二律淸濁俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五音之妙由此而宣非編鍾則十二律不明備矣書曰戛擊鳴球以詠鍾磬一貫也言球鍾舉之矣此與磬相應用之堂上比之人聲被以樂章者也後世有青赤黃白黑之五鍾景鍾鎛鐲鐃鐸之屬增造不本於律度非雅器矣

編鍾圖

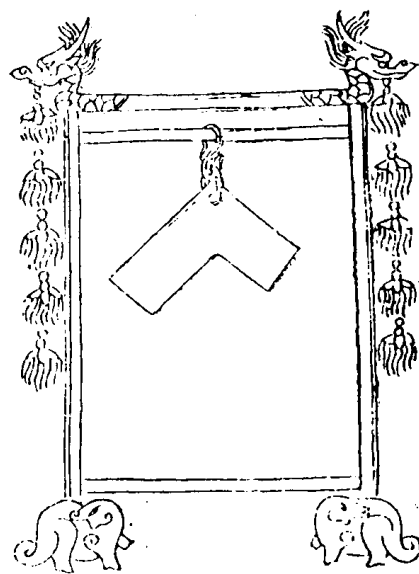
石

陳氏曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

特磬辨

一磬獨縣謂之特磬三倍黃鍾而為之鼓二尺七寸股一寸八分愽厚如法遮咸

予謂特磬者雅器也列之堂上用以止俎樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特鎛相應

特磬圖

編磬辨

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句氏作磬周禮小胥之職凡縣磬半為堵全為肆明堂位曰叔之離磬編則雜離則特既謂之編則編磬者古之制也歌磬即編磬二者不分其制十六枚與編鍾同

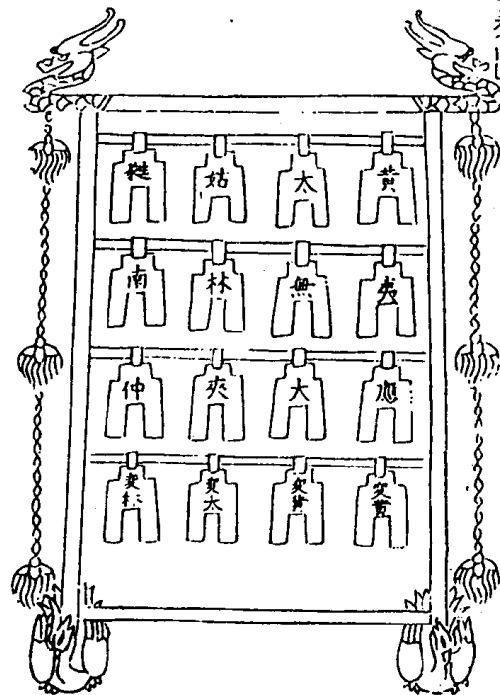
周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其股博以其一為之厚已上則磨其旁已下則磨其耑

磬一倍黄鍾鼓一尺三寸五分股九寸廣如法遞減廣股博廣也鄭司農云磬聲太上則摩鑢其旁太下摩鑢其端玄謂太上清也薄而廣則濁太下濁也短而厚則清股磬之短句也九寸鼓磬之長句也一尺三寸五分以一尺三寸五分而三分之廣得其一四寸五分股得其二九寸鼓則得其三為一尺三寸五分長句之巾為鼓圍徑三寸受擊處也范氏制磬法黄鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分范法亦

可為準

范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法十二律各以其律之長短而三分損益之如此其率也十二磬長短厚薄不以律而欵求其聲不亦遠乎鍾有劑也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然後世其可不考正乎夫鎮之議可謂精矣而其實不然也果依此法仲呂止長三寸二分奇以三寸二分而三分之則股博不及一寸鼓圍受擊之處總二三分耳其法不可擊矣器且不得何

以得聲乎準編鍾法十二律大小與黄鍾同而
以厚薄為清濁斯正議矣
火華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬嵩山
涇水出焉其中多磬則磬所自固雖不一要之
適陰陽之和者泗濵所貢浮磬而已盖取其土
少而水多其聲和且潤也此堂下之樂書曰擊
石拊石是也又有以玉為之者潤栗清越其音
製甚美此堂上之樂書曰戞擊鳴球是也球者
美玉也

韓苑洛志樂編鍾編磬圖一架各二十四枚以
所收演六十調論之每調有七音共四百二十
音於法編磬當用四百二十枚今止二十四枚
況金石之聲徃而不反又無羨音可以借用不知何以備六十旋宮法也意者六十調之論但資談說至於施之實用則仍用二十四枚耶不然何其說之前後自相矛盾也
予謂編磬者石奏也雅樂之宗也十二律清濁
俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五
音之妙由此而宣非編磬則十二律不明備矣
書曰戞擊鳴球以詠是也堂上以球堂下以石
此與編鍾相應比之人聲被以樂章者也後世
罄蹇等器其製尨雜不本於律度非雅器矣

絲
陳氏曰絲綿物而成聲其卦則離其方則南其
時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀戞
至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉盖
亦一時取義取象如此耳不盡然也

琴辨
琴世本云神農所造所以脩身理性反其天真
白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也大琴
宮絃三百四十綸（三䌷一絲以十二絲為綸）商絃二百有六
角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一

百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降三十四綸宮商角三絃經過纒絃法大絃用七綸此制絃之大較耳未必能合律度但當以清濁為損益不必綸數之合也

陳氏曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿柘之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉其長三尺六寸象期之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也暉十有三象十二月與閏也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也亦一時取義如此耳不若準黃鍾數之為正也司馬遷曰其長八尺六寸正度也或以八尺一寸言之或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之惟所謂七尺二寸者得黃鍾八倍之數而長短適中或五絃七絃九絃十五絃二十絃要之長七尺二寸五絃七絃者雅器也

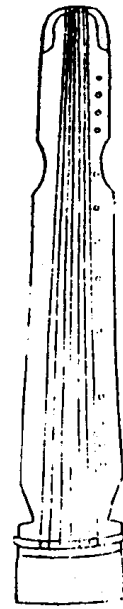
宋太常琴絃有三節自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故工人指法按中暉第一絃為黃鍾第二絃為太簇第三絃為姑洗第四絃為蕤賓第五絃為林鍾第六絃為南呂第七絃為應鍾此即旋宮法施之絲音者也

朱子曰古人以吹管聲傳琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非有制也

此說得琴之情矣但言絃上之五音而未及琴聲之大致蓋古聖人吹管定樂非但定聲且定器也得器則得聲也琴宮音也如制作或不精確其音響徵則爲商角矣琴之大義先失雖得五音不過商角中之五音耳奚貴哉故制琴之法制之長短木之厚薄髹漆之重輕絃綸之多寡吹黃鍾管調之以指按中暉第一絃以取宮聲如得宮聲則器與絃俱得矣然後以次吹律而取太簇姑洗林鍾南呂諸音一以貫之矣

予謂琴者雅樂也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世琴制甚夥音製詭異不本於律度非雅器矣

琴圖

瑟辨

陳氏曰瑟者閉也所以懲忿窒欲正人之德也或謂神農作之或謂朱襄氏使士達制五絃之瑟鼓搜又判之為十五絃舜益之為二十三絃或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破為二十五絃郭璞釋大瑟謂之灑又有二十七絃十二十三十九絃之說以理考之惟二十五絃者為中瑟得中聲之度當以中瑟為雅器也

瑟制桐為背梓為腹倍黃鍾九數長八尺一寸

廣一尺八寸岳崇寸有八分中施九梁梁下相連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達四隅刻雲以緣其武漆其璧與首尾設二十五絃絃一柱崇二寸七分每絃皆八十一絲綸無多寡但以柱之前後為清濁也陳仲儒調絃法別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黔又次之殊不知瑟之古法雙絃雙彈中與清二聲隔十二絃子欲以二絃為一色如黃鍾則以第一絃第十四絃為一朱色其余以五色別之使肄習者便於擇絃

琴與瑟不同琴以彈為十二律雖具七絃每絃有十二聲瑟雖具二十五絃然一絃一聲往而不反是琴絃少而音多瑟絃多而音少也或疑二十五聲不足以盡調殊不知古樂章皆宮商音音調簡直人歌一聲則琴瑟一彈以旋宮之法論之琴止用五絃瑟止用十二絃余絃雖設不及用也彼謂不足以盡調者俗樂法也嘗見令之彈琴者不論曲調宮商角徵而七絃十二暉一一按發不遺詞繁聲數與彈箏琵者奚異幾于湮矣

彈中瑟不用中絃二十五絃者中瑟也第十三絃為中絃也一至十二為中聲十四至二十五為清聲二均之聲以中清相應雙彈之右手彈中聲十二左手彈清聲十二第一絃黄鍾中聲第十四絃黄鍾清應第二絃大吕中第十五絃大吕清第三絃太簇中第十六絃太簇清第四絃夾鍾中第十七絃夾鍾清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲吕中第十九絃仲吕清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十一絃林鍾清第九絃夷則中第二十二絃夷則清第十絃南吕中第二十三絃南吕清第十一絃無射中第二十四絃無射清第十二絃應鍾中第二十五絃應鍾清

瑟之制同也絃同也惟以柱之前後為清濁世傳搏拊之法以中清二聲隔十二彈之夫既以柱為清濁隔十二彈之于義奚取予欲别制一法以第一絃折柱向後為黄鍾中以第二絃折柱向前為黄鍾清第三絃為太簇中第四絃為太簇清第五絃為姑洗中第六絃為姑洗清第七絃為林鍾中第八絃為林鍾清第九絃為南吕中第十絃為南吕清俱以柱之前後為法以右手大中二指兩絃雙搏此為黄鍾調亦旋宫法也餘調皆依此法擬之古法律度實相契合由此推之則十二絃之瑟亦足以備調如彈黄鍾調則臨時折柱以為黄鍾旋宫餘調並同以此法行之五聲之變至于不可窮彼謂二十五絃不足以盡調者不知瑟者也

瑟商音也必得商音然後為正制之長短本之厚薄岳之崇卑絃之匀適柱之高下前後以太簇管調之音製一定則臨時取聲不爽矣

世儒謂瑟最難和以笙和之樂家鮮及之詩曰鼓瑟吹笙言鼓瑟必吹笙也予謂瑟與笙並奏者非為其難和而以笙和之也蓋凡絲聲皆一絃一彈惟瑟以中清二聲雙絃雙彈凡竹聲皆一孔一吹惟笙以清濁二管或三管並吹八音之中惟此二器以繁音雙聲為美故笙與瑟常並奏也

予謂瑟者雅器也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世瑟制甚夥彈法亦異不本於律度失雅意矣

瑟圖

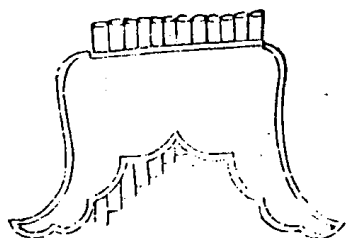
竹

陳氏曰竹之為物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚義其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以為簫管之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

簫辨

韶簫乃十二律之本形舜所製者虞廷最重之器故曰箾韶長短並列有以鳳翼故曰鳳簫二十四管者管簫筊簫也十二管排簫也有十管者風俗通以為舜韶簫也惟十二管排簫一管一音無事假借為得古意其十二管長短俱如其本律即鳳簫制也或俱如黃鍾律而以蠟次第實之又曰其長如倍黃鍾一尺八寸簫羽音也十二管雖具五音實得音中之五音也吹無射管調之如不得本音當求之於中空之廣狹書曰簫韶九成鳳凰來儀堂上堂下皆設衆樂之祖也釋義云簫者肅也其音肅肅然清也

簫圖 十二管能備四正調每取四清聲則備二變調

此簫之旋宮法也

篴滌也所以滌邪僞納之雅正也其制起於上古截竹造律之時加一倍黃鍾長一尺八寸六竅

第一孔為黃鍾宮二孔為太簇商三孔為姑洗角四孔為林鍾徵五孔為南呂羽六孔為應鍾變宮亦曰羽閉五孔開第一孔則宮音出焉閉四孔開二孔則商音出焉閉三開三則角音出焉閉二開四則徵音出焉閉上一開下五則羽音出焉閉下五開上一則變宮之音出焉此竹音旋宮法也吹法氣之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則兼濁吹急唇仰則兼清善吹者一孔兼三音善聽者一孔知三音此兼音法（非此三音雜五六而兼也）今俗工吹笙笛者以譜奏相授受以一五六凡工尺四合統宮商角徵羽其法用雖俗實暗合五音之律用此亦便于肄習也

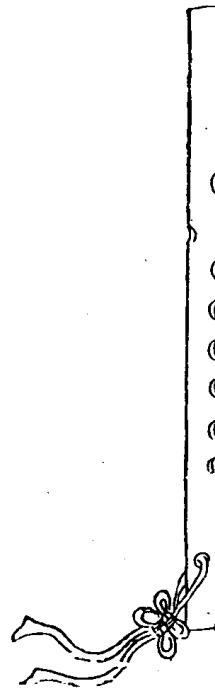
笛徵音也雖能備五音實徵音中之五音也吹雖實律以調之或不得本音當求之中空之廣狹穴之疎密堂下之樂漢以下列之堂上

篴圖

六孔用本律正聲備黃太二調用兼音則能備六調此笛之旋宮法也

黃太姑林南應

宮商角徵羽

篪辨

大篪尺有四寸小篪尺有二寸圓三寸上孔出寸二分曰翹吹口也上空以絲塞之下節外一孔前四後二共七徵音也吹雖實律調之如不得本音當求中之廣狹穴之疎密以中篪為雅旋宮兼音亦如篴堂下之樂漢以下始列之堂上

後世笛篪有十三孔十四孔者大畧竹聲五孔應五音六孔應六律孔多者聲必淫巧增造不本於律度非雅器矣

篪圖 六孔用本律正聲備黃鍾太簇二調用蕤音則能備六調此篪之旋宮法也

大呂

黃鍾

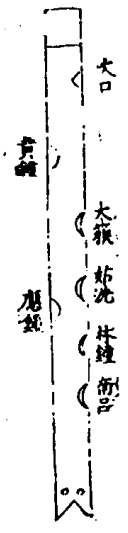
太簇

姑洗

林鐘

南呂

應鍾

籥辨

即單籥宋太常中和籥亦然周禮言吹籥籥籥章即此其數一倍黃鍾長一尺八寸五穴旋宮蕤音法與笛同羽音也以無射律調之如不得本音當求之中之廣狹穴之疎密堂下房中皆用

後世單籥有八孔九孔者籥築有十三孔者制作不本於律度非雅器矣

籥圖 六孔用本律正聲備黃太二調用蕤音則備六調此籥之旋宮法也

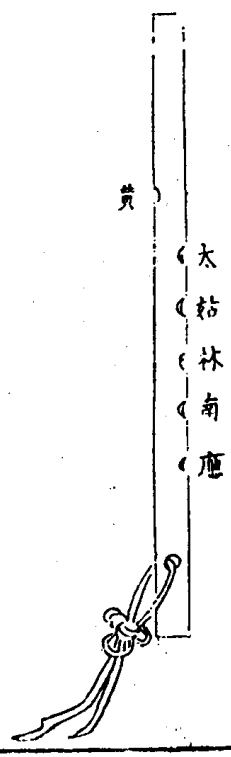
黃

太

姑

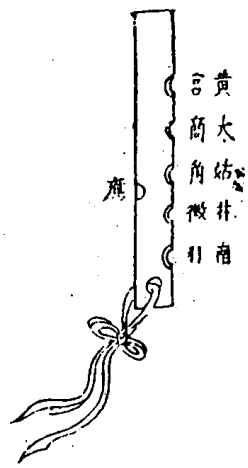
林

南

應

管辨

書稱下管鼗鼓詩稱嘒嘒管聲則管者雅器也即今之觱篥又謂之頭管言用黃鍾第一管以其探本故謂之頭管註疏謂並兩而吹非是其長如黃鍾本律中空之廣倍於本律之廣不如此聲不嘒嘒矣蓋嘒嘒觱篥其音悲煩同也世儒謂管為虞廷簫管十二管具八十四聲每管七穴其長加倍黃鍾一尺八寸此即十二律管隨其長短纘七穴蓋求管之義不得遂附會以十二律管之說果依此法即為排簫鳳笙矣不可準也

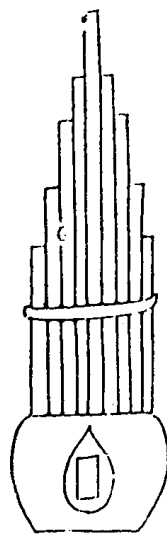
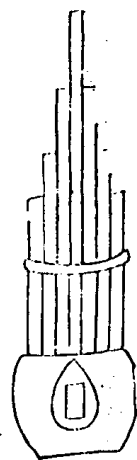
管圖 六孔用本律正聲備黃太二調用無音則備六調此管之旋宮法也

匏

陳氏曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律太呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之為笙竽之屬焉盖亦一時取義取象如此耳不盡然也

巢笙辨

記曰女媧之笙簧世本曰隋作笙簧或謂隋為女媧之臣古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端故有長短之制焉有六合之和焉以黃鍾為始法其形鳳翼其聲鳳[illegible]長四尺十九簧者謂之巢以衆管在匏有鳳之象也小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也周官笙師掌教吹笙竽則竽亦笙也有二十四簧者十七簧者宋大樂諸工以竽巢和併為一器率取諸胡部俱不可準也惟所謂十七簧之巢十三簧之和得音製之中雅器也笙羽音也以無射律管調之如不得本音當求之簧與中空之廣狹此堂上之樂書曰笙鏞以間詩曰鼓瑟吹笙是已

巢笙圖 按第十二第十四管之孔為黃鍾按第四第八第十一之管孔為太簇按第三第十之管孔為姑洗按第十五第十二第八之管孔為林鍾按第七第三第十一之管孔為南呂此巢笙之旋宮法也

和笙圖 十三簧十二應十二律共一

陳氏曰土則埏埴以成器而坤氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則凉其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之為壎之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

壎辨

拾遺記曰庖羲氏灼土為壎禮樂于是興矣平底六孔水之數也中虛上銳如稱錘然火之形也壎以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾小者聲合太簇凡孔上一前三後二其圖準黃鍾九寸長用半數壎宮音也大者合黃鍾當以大者為雅小者合太簇則商音矣不可準也以黃鍾管調之此堂下之樂

古有大壎小壎雅壎頌壎雅如鵝子頌如雞子其聲高濁合乎雅頌故也其穴上一前三後二前下一穴為太簇上二穴右為姑洗左下一穴為仲呂左變啓為林鍾後二穴一啓為南呂變啓為應鍾合聲為黃鍾五穴七音可備黃鍾太簇二調此壎之簇宮法也予謂不必問其大小雅頌但聲合黃鍾而六穴者即能器也

壎圖 五孔七音可備黃太二調用俯吹仰吹兼宮則備六調此壎之旋宮法也

俯吹濁律 仰吹清律

前孔 林徵 姑角 商 太 仲呂

合聲為黃鍾宮

後孔 南羽 應鍾

陳氏曰革去故以為器而群音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黄鍾其聲一其音講冬至之氣也先王作樂用之以為鼓之屬焉盖亦一時取義取象如此耳不盡然也

鼓辨

鼓始於伊耆氏夏后氏加四足謂之足鼓商人謂之楹鼓四楹如屋然周人縣而擊之謂之縣鼓皆鼖鼓也鼖鼓即建鼓也鼓之制考畧不甚相遠特因代異名耳惟周禮所謂雷鼓雷鼗靈

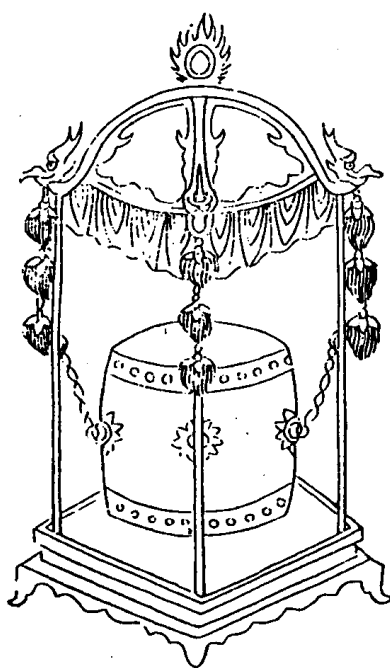
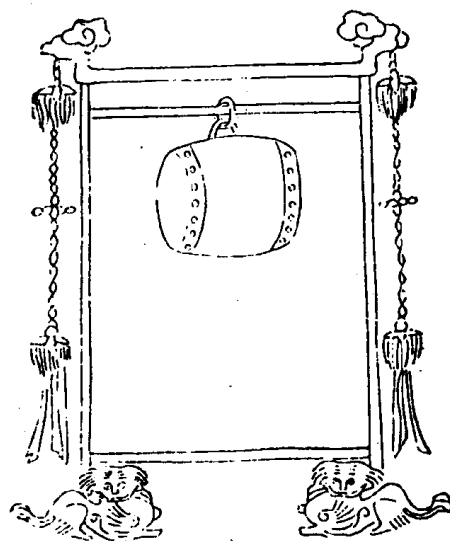
鼓靈鼗路鼓路鼗名制詭異恐非周制不可準也宮縣軒縣之法以建鼓統朔鼓應鼓列之四隅依月均而考擊之以應十二辰位其說猶為幽謬不經後世羯鼓腰鼓之類增造甚夥非先王之正義矣

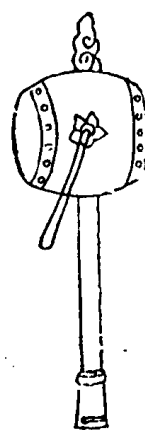
鼓者雅器也亦雄樂也不大擊之非鼓之本意大擊之恐其諠譁淆亂衆樂宜別為一部列之堂下如祭祀則用以迎神商頌曰置我鞉鼓奏鼓簡簡周頌曰應田縣鼓是也燕饗用以悅賓或與笙笛鍾鏞間作詩曰鼖鼓維鏞籥舞笙鼓是也至於兵戎猶為所重或用之大射軍中焉上道路如後世鼓吹之法此鼓之大用也

周禮登歌令奏拊鼓樂記曰會守拊鼓拊鼓革表糠裏狀膍其聲柔節堂上之樂與鏞相應四拊四工古稱鼓節衆樂每二字畢擊之凡樂二字為一節以二字為節不若以疾徐為節得樂之情也即後世之按拍與貫板節歌法也

楹鼓圖

鞀鼓圖

鼗辨

鼗兩傍有耳持其柄而摇之則旁耳自擊而鼗四工節堂下之樂者也節鼓聲三搖之節衆樂每二字畢搖之書曰下管鼗鼓是也圓一倍黃鍾長半倍黃鍾鼗鼗雅器也

鼗圖

木

陳氏曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂劉之為柷敔之屬焉盖亦一時取義取象如此耳不盡然也

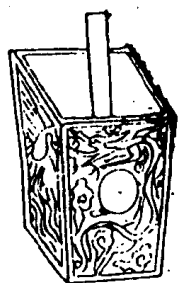
柷辨

柷敔不知所起樂記曰聖人作為椌楬周官小師掌教播鼗柷敔周頌曰鼗磬柷敔書曰合止柷敔其來古矣柷如漆桶四倍黃鍾深一尺八

寸中有椎柄連底旁開孔納手於中撞之以舉

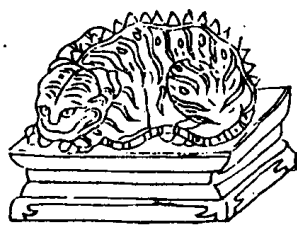
樂畫以青龍白虎朱雀玄龜神獸堂下之樂也

柷圖

敔譜

敔狀如伏虎背上有七十二齟齬櫟之長尺曰

籈唐制用竹二尺四寸折為十二莖樂將終先

擊其首次三戞齟齬而止狠樂堂下之樂也

敔圖

右八音之屬堂上十種堂下十五種皆雅樂也
外此非淫則俗矣漢魏而下考辨不精不問堂
上堂下混亂兼用不問淫雅朝廟並施雖號為
雅者亦失本音之正度夫淫雅相去遠矣既不
識淫焉能識雅乎

堂上之樂輕淸纖微不欲揜人聲堂下之樂但
有譜奏不用人聲故洪大響徹耳世儒忘樂如
降神堂上下俱用黃鍾一變無射二變俱用徵
律夷則二變俱用羽律仲呂夾鍾並同予大不
然使其詩章之音果與此數調相合其說是矣
詩章尚未知為何調乃預設此數律以待之此
何說也虞書曰聲依永未聞永依聲也況無永
則無聲乎

堂上下之樂圜丘方澤大雅朝會小雅燕饗並
同旁中惟琴瑟單簫三種此三物者可常御也

堂上有永堂下有譜大略永詩即可為譜也

堂上樂

特鍾合樂　編鍾依詠　編磬依詠
琴依詠　瑟依詠　鳳簫依詠
笙依詠　鏞節樂　拊鼓節樂

特磬止樂

堂下樂

柷起樂　編鍾譜奏　編磬譜奏
鳳簫譜奏　籥譜奏　管譜奏
篪譜奏　笛譜奏　巢譜奏
和譜奏　塤譜奏　四鼗節樂
鏞節樂　鼓節樂　敔止樂

[illegible]經元義卷二終

南宮微山劉濂著

萬舞篇

舞之容生於辭者也辭生於功德功德生於文武文武生於揖遜征伐至於房中小舞燕饗大舞而其聲容可以義起大畧不離文武舞也九成有九詩六成有六詩李照論周之舞節以五行金木水火土為容以十二辰六陽六陰為六合陽倡陰應又以十二月日躔所在以戚翟向而舞之甚無謂也如歷代之舞皆按此法則虞周之大韶大武漢魏之矛渝弩渝與霓裳天魔何以辨

其淫雅哉但以功德為容斯正義矣

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列正焉蓋位則酇也所以為綴列則佾也所以為行兆其外營域也正之以辨其序巡之以肅其慢

舞議

文舞武舞施之宗廟形容祖宗之功德於義得矣至於祀天地亦以文武則天地亦以文武開闢邪斷不然矣何不象天地功德而為之也祀天為圓舞本聖人制圓丘之義丘可圓而舞不可圓乎祀地為方舞本聖人制方澤之義澤可方而舞不可方乎天以圓主動地以方主静開闢翕散而成歲功天地之功德也象天地之體而為舞於義甚安圓舞始出六十四人為一太圓象天體二變為二圓居左右象日月三變為二圓居前後象星辰四變為四圓居四維象風雲雷雨五變為四圓居四方象四特六變復為一大圓以崇方舞始出以六十四人為一大方象地體二變為五方居四維及中象五獄三變為五方居四正及中象五方四變為四方居四正象海瀆五變為四方居四維象原隰丘陵六

變復為一大方以崇但以手以身為容象天地造化之自然也其詩章各六以為六變之容宗廟之舞各象祖宗功德文武宗韶武之制六成六詩九成九詩以為九變六變之容韶樂詩不存大武六詩具在武勺般桓是也始出而比歌武再成而滅商歌勺三成而南歌般四成而南國是疆歌象五成而分周公左召公右歌賚六成復綴以崇歌桓

圓丘玄衣黃緣背負五星彩雲方澤黃衣玄緣背負五嶽海瀆以宗廟春夏玄衣秋冬黃衣武星

冠文三山冠大帶雲履武左執干右執戚文左執籥右執翟武舞未開舞時戚內干外文武未開舞時籥內翟外

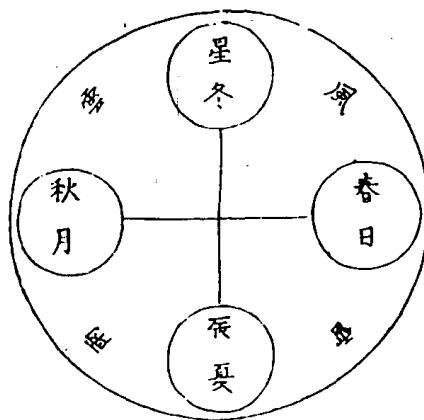
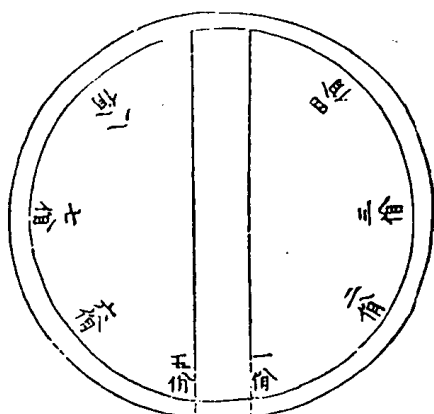
武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之理焉五俯取諸陽五仰取諸陰文先舉左手足舞先舉右手足文則左旋武則右旋文揖遜武擊刺此舞之大較也祖宗之功德其創業定國規模次第各有所象要之以象功德為美也不然則為李太常論舞之法古今一死局也如文武並用文四佾

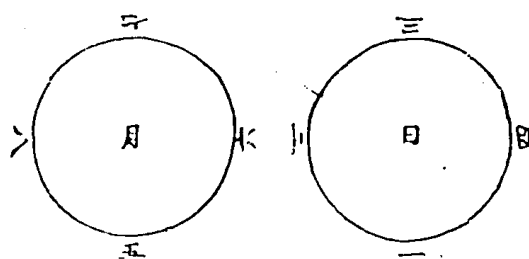
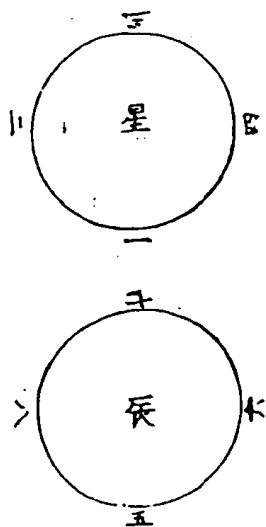
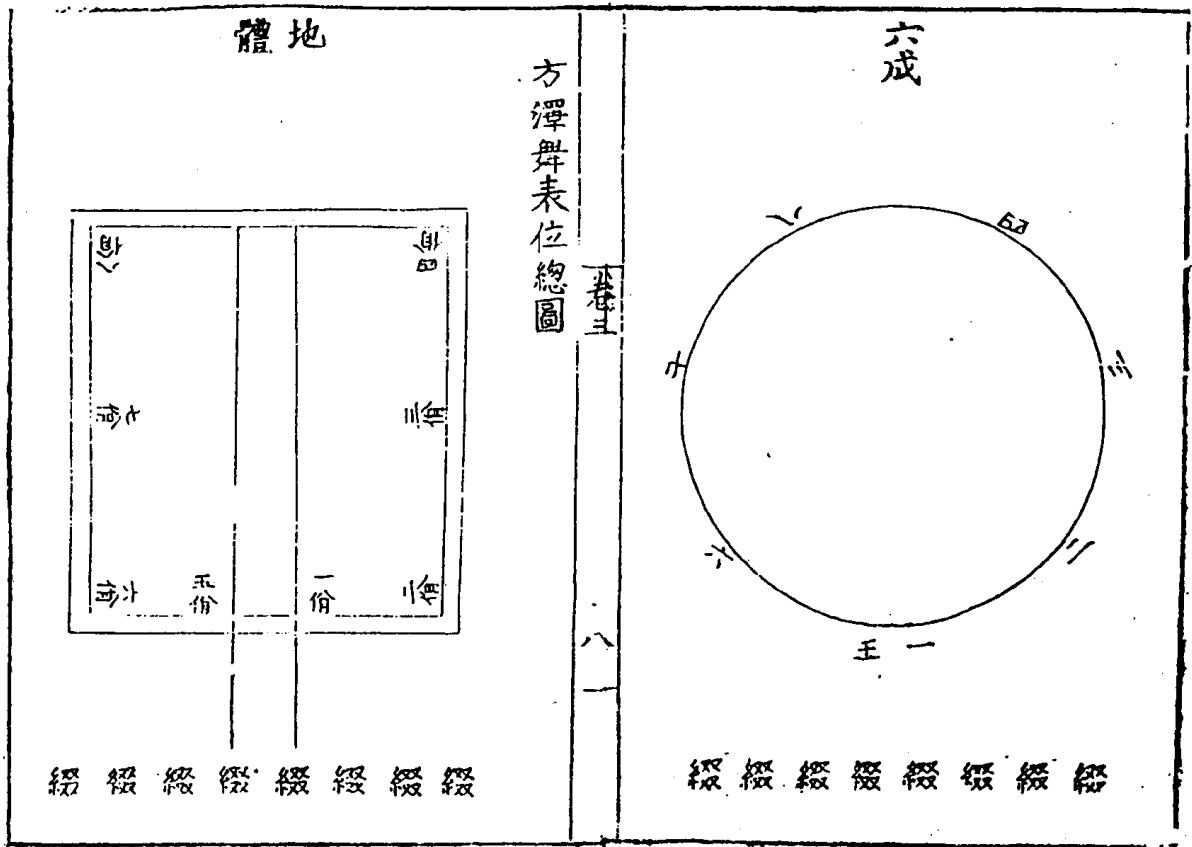
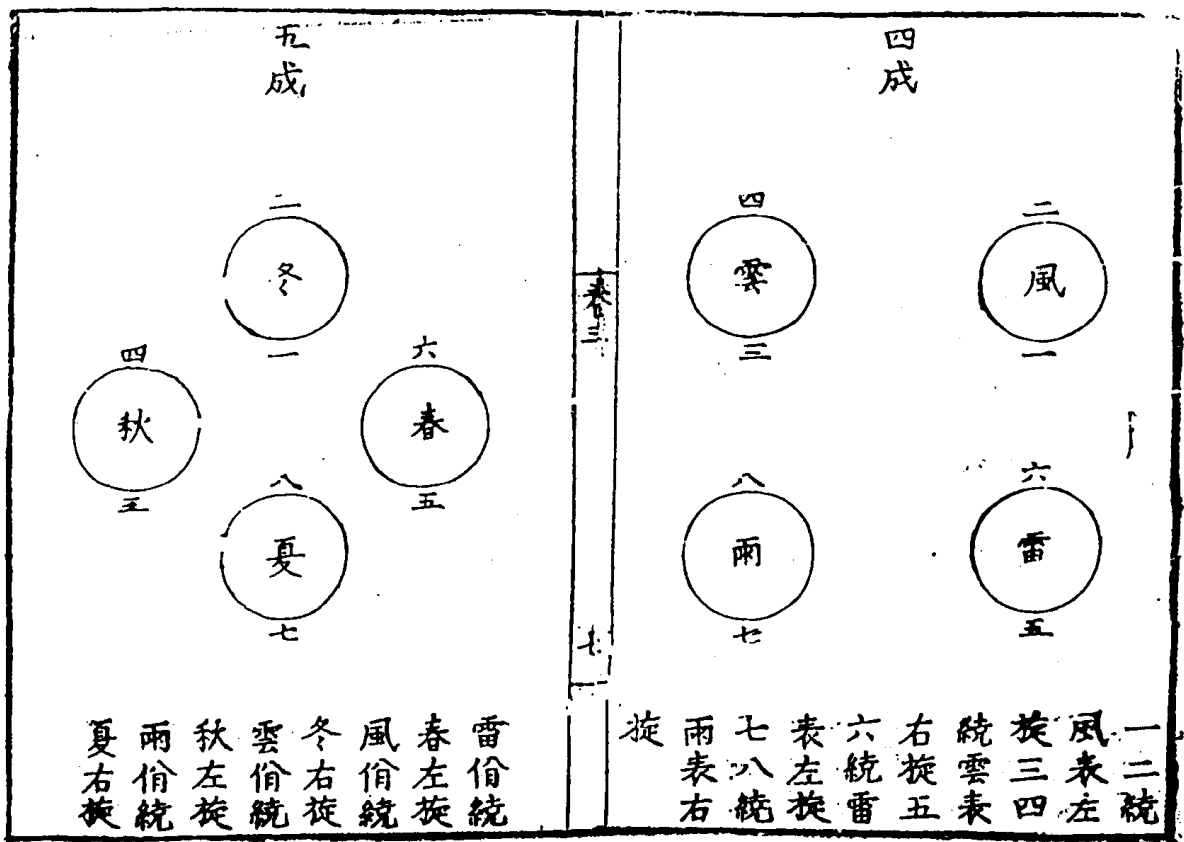
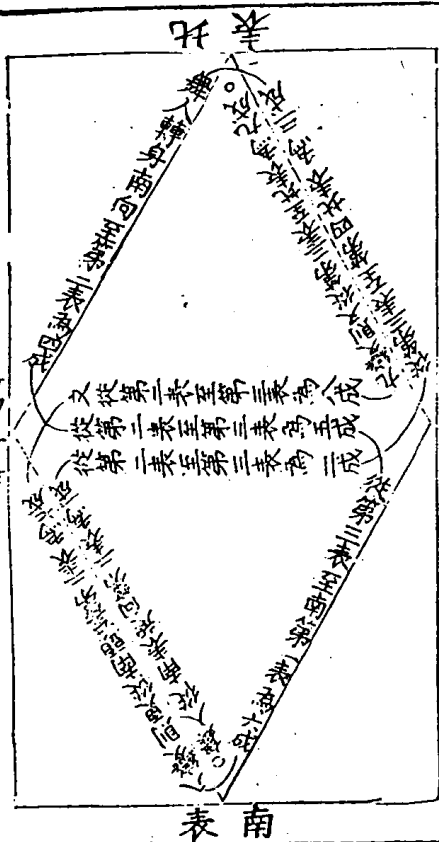
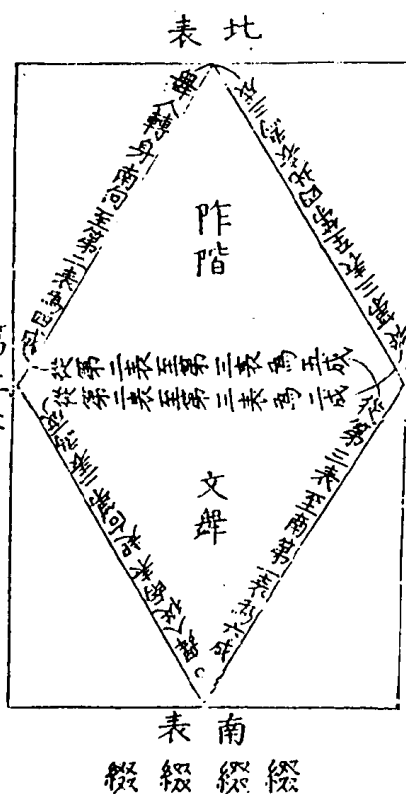
在東武四佾在西止文武一舞則列之中庭

祭祀之禮以事生之道事鬼神也樂者生之所聽舞者生之所視以為樂者也周禮大司樂之舞獨詳於天地宗廟下至山川社稷四望無不備焉而朝廷燕饗之舞一言不及豈聖王不製此舞耶如不製此舞則祭祀亦不當有舞矣或有而亡之或周禮本非周公全書而附會者之疎也漢魏而下緣此遂無制雅舞者但以優伶賤工為戲劇調笑之伎此何說也梁武帝制大壯大觀二舞而三朝郊廟同用隋文帝制武舞

宗周之六成不以奉神而以悅賓失禮甚矣予謂燕饗之禮主於優賓悅賓其意義當求之賓主燕嘉賓使臣宗親則為文舞燕戍役還率則為武舞燕諸侯則文武兼用始出主東賓西象迎賓再成象升階揖讓三成象獻酬陳玉帛四成象登几筵五成象賓主懽洽六成主東賓西象送賓復綴以崇

古房中有小舞燕禮言若舞則勺記言成童舞象周禮小舞以樂師掌之則小舞者里巷房中通用也其制或一佾八人或五人二人一人或

一成二成至於六成各以詩章之大小多寡為變其容因辭義或音調以為形容

圜丘舞表位總圖
天體
星
冬
春
日
秋
月
辰
夏
始出象天
體再成象
日月三成
象星辰四
成象風雲
雷雨五成
象四時六
成復天體
以崇
卷三
五
圜丘舞六變表位圖
始出
一佾
五佾
四綴
三綴
二綴
一綴
五綴
六綴
七綴
八綴
再成
三
日
一
月
五
一二三四
佾繞日表
位左旋至
南表止五
六七八佾
繞月表位
右旋至南
表止
卷三
六
三成
星
一
辰
五
一二三
四繞星
表左旋
至南表
止五六
七八繞
辰表右
旋至南
表止

五成
二
冬
一
四
秋
三
六
春
五
八
夏
七
雷佾綴
春左旋
風佾綴
冬右旋
雲佾綴
秋左旋
雨佾綴
夏右旋
卷三
十七
四成
四
雲
三
二
風
一
八
雨
七
六
雷
五
一二綴
風表左
旋三四
綴雲表
右旋五
六綴雷
表左旋
七八綴
雨表右
旋

六成
卷三
十八
地體
方澤舞表位總圖
綴 綴 綴 綴 綴 綴 綴 綴

右方澤舞表位圖其六變六成之法大畧類圜丘但圜丘始終皆四其變化頗同方澤有五嶽五方由四而五為火異耳四嶽四方各一佾中嶽中方各四佾中者動則四者静四者静則中者動以動静為容節其容從簡從静象地道也動静者天地之德也

樂經元義卷四

南宮徵山劉濂著

古詩音調篇

樂經者聖王理性脩身之大物也成周之世朝野多聖賢君子之流其下焉者不失為遠罪寡過是雖有禮教約束之具而不知歡欣不倦鼓舞盡神舉世詡詡然樂於為善者詩樂之力也後世此道淪謬乃遺歌詠音調之奏而以義理文字談詩遂使神化之道不復見於天下且代變新聲妖淫哀怨使人聞之喪情失志流蕩亡返于是罔上行私果於為惡而不懼是詩樂者古以立教今以傷教古以窒欲今以導欲古以淑養性情今以蠹壞性情是神化之道不以勸善而以勸惡矣惡何所不至哉故予論詩也必先音調而後義理進雅奏而黜淫聲重宮商而慎徵羽要之使勸善而不勸惡斯樂經之意也

三百篇其製四言其語莊和典正惟四言也故歌音簡直惟莊和典正也故歌音沉鬱此古詩所以多宮商而無徵羽也則當時周太師之所掌者皆黃鍾太簇調矣以夫子之聖周流四方反魯問之太師而後定雅頌得詩得聲者三百篇餘皆逸之此義聖門已難言之矣季札吳之聞人來聘於魯請觀周樂使工歌風雅頌諸篇自二南以下悉加鑑賞其言具在說文義而不及音調又鮮中肯綮淺之乎知詩者也晉平公欲聞清角而師曠亦難於為擊乃動之以神異之說則清角果不可聞乎清角者徵羽也曠所肄習皆周庭宮商舊調而無徵羽清聲偶承君問姑為大言耳況自周魯政衰太師失職威學之後益加淪謬古詩音調無復能省識者不知何以協律呂也予取風雅頌諸篇玩辭而審音緣音而定調因調而協律古先王之雅奏庶乎其可興矣

孔子論為邦之道曰放鄭聲鄭聲淫說者曰鄭多女惑男之語故以鄭為甚果若此說何不曰鄭詩淫而曰鄭聲淫也蓋亦歌聲之淫耳王者觀風采詩鄭亦在焉何謂放之耶但放其聲使不奏於廟中邦國耳以是言之二南之民皞皞其音清遠冲和非獨辭正聲亦正矣鄭衛地濱大河土沃人逸性質輕浮男女相悅其音夭淫靡嫚非獨辭變聲亦變也小雅几筵之樂歡欣流動通暢悠颺大雅殷廷之樂莊敬沉宏廣大雍容周頌事神之樂幽深玄遠嘆美無窮此周之太師神瞽不傳之意也

宮音最濁黃鍾調也商音次濁已近清矣太簇調也二

南多叙閭門里巷之謡其言淺近其意真率其音飄揚故多商小雅多叙主人樂賓之情其言謙冲其意歡欣其音温和大畧類二南故亦多商大雅多叙祖宗之德及受命創業之事其言莊敬其意警惕其音沉宏故多宮頌者形容先德而以成功告於神明大畧類大雅故亦多宮大要宮商近雅徵羽近淫故古詩多宮商也

詩章有和有亂和者樂之首章亦有無和者非首章皆可以為和也亂者樂之卒章言揔括一篇之音製以為終亦有無亂者非詩之卒章皆可以為亂也有和有亂者如卷耳緜緜之類是也有和無亂者如厭浥行露之類是也有亂無和者如野有死麕之類是也此皆機理自然誦者當自得矣

齊魯毛韓立為序訓以說相高經生學者惟知有義理不復知有歌聲漢初制氏以歌聲肄業猶能傳其音意誰復識而聽之哉使義理與歌聲並存必不敢覩冶新聲搆結變調如後世之謬矣故詩之變也予必咎夫聲學之不明也

古詩歌聲極平淡但有抑揚疾徐之節而已不求備也故曰一倡而三嘆有遺音者矣近體曲辭繁聲數備極聲腔其曲之音響節奏有抑揚頓挫有嗚咽死轉左[illegible]

[illegible]遲疾有亭聲待拍豈復有所謂遺音哉此古樂今樂淫雅之辨也

國風

周南召南宮中行樂之樂又推之以及於鄉黨邦國上下通用矣是二南者治世和平之音而古今之達樂也故審音定調必以正風為准而不及變者其變者亦可識矣

周房中之樂有平調清調瑟調鄭氏註所謂絃歌周南召南之詩而不用鍾磬是也蓋以人聲與琴瑟相和而歌非若雅頌用之朝廟必備禮備樂而後舉也

周禮籥章仲春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之是豳詩不為歌章而為籥笛曲矣未安也七月居變風之末實非變詩陳后稷公劉風化所由以諷成王乃正風也與二南同用鴟鴞以下六篇真變詩也於例當繫之變雅成王時無變雅也故繫之豳豳詩本周公之作故以其類附之耳則鴟鴞諸篇實非豳風也文中子乃以豳為變風曰君臣相誚豈得為正夫所謂君臣相誚者鴟鴞

以下諸篇也七月之詩何謂焉又曰夷王以下變風不復正矣夫子蓋傷之也故終之以豳風言變之可正也惟周公能之故繫之以正此求豳風之義不得而曲為異說以附會者也果若此說是十三國之變至豳風而正也夫前既以豳為變矣已且變而不正焉能正人乎或謂周公忠誠能格天格君故謂之正者又不然此周公正耳而詩實未嘗正也

周豳中亦有舞今舞辭不存予觀螽斯麟趾采蘋采蘩諸篇其音節亦可為舞辭佾數當從簡或八人四人二人一人可也

周南十一篇

閨中曲六篇

關雎

宮音黄鍾調有亂

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑一章參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側二章參差荇菜左右芼之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之亂

葛覃

商音太簇調有亂

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黄鳥于飛集于灌木其鳴喈喈一章葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩為絺為綌服之無斁二章言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母亂

卷耳

商音太簇調有和有亂

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行和陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷二章陟彼高岡我馬玄黄我姑酌彼兕觥維以不永傷三章陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣亂

樛木

商音太簇調

南有樛木葛藟纍之樂只君子福履綏之一章南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之二章南有樛木葛藟縈之樂只君子福履成之三章

螽斯羽

宮音黄鍾調

螽斯羽詵詵兮宜爾子孫振振兮一章螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮二章螽斯羽揖揖兮宜爾子孫蟄蟄兮三章

麟之趾

宮音黃鍾調

麟之趾振振公子于嗟麟兮章一麟之定振振公姓于嗟麟兮章二麟之角振振公族于嗟麟兮章三

國中曲三篇

桃夭

商音太簇調

桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家章一桃之夭夭有蕡其實之子于歸宜其家室章二桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人章三

兎罝

商音太簇調

肅肅兎罝椓之丁丁赳赳武夫公侯干城章一肅肅兎罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇章二肅肅兎罝施于中林赳赳武夫公侯腹心章三

芣苢

商音太簇調

采采芣苢薄言采之采采芣苢薄言有之章一采采芣苢薄言掇之采采芣苢薄言捋之章二采采芣苢薄言袺之采采芣苢薄言襭之章三

江漢曲二篇

漢廣

商音太簇調

南有喬木不可休息漢有游女不可求思漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思章一翹翹錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思章二翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思章三

汝墳

商音太簇調

遵彼汝墳伐其條枚未見君子惄如調飢章一遵彼汝墳伐其條肄既見君子不我遐棄章二魴魚赬尾王室如燬雖則如燬父母孔邇章三

召南十四篇

閨中曲七篇

鵲巢

商音太簇調

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之章一維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之章二維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之章三

采蘩

商音太簇調有亂

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事一章于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮二章被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸亂

草蟲

商音太簇調

喓喓草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降一章陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙亦既見止亦既覯止我心則說二章陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷三章

采蘋

商音太簇調

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦一章于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜二章于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女三章

殷其靁

商音太簇調

殷其靁在南山之陽何斯違斯莫敢或遑振振君子歸哉歸哉一章殷其靁在南山之側何斯違斯莫敢遑息振振君子歸哉歸哉二章殷其靁在南山之下何斯違斯莫或遑處振振君子歸哉歸哉三章

小星

宮音黃鍾調

嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公寔命不同一章嘒彼小星維參與昴肅肅宵征抱衾與裯寔命不猶二章

江有汜

宮音黃鍾調

江有汜之子歸不我以不我以其後也悔一章江有渚之子歸不我與不我與其後也處二章江有沱之子歸不我過不我過其嘯也歌三章

國中曲七篇

甘棠

商音太簇調

蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇一章蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩二章蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說三章

行露

商音太簇調有和

厭浥行露豈不夙夜謂行多露和誰謂雀無角何以穿

我屋誰謂女無家何以速我獄雖速我獄室家不足章二誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟雖速我訟亦不女從章三

羔羊

商音太簇調

羔羊之皮素絲五紽退食自公委蛇委蛇章一羔羊之革素絲五緎委蛇委蛇自公退食章二羔羊之縫素絲五總委蛇委蛇退食自公章三

摽有梅

商音太簇調

摽有梅其實七兮求我庶士迨其吉兮章一摽有梅其實三兮求我庶士迨其今兮章二摽有梅頃筐塈之求我庶士迨其謂之章三

野有死麕

商音太簇調有亂

野有死麕白茅包之有女懷春吉士誘之章一林有樸樕野有死鹿白茅純束有女如玉章二舒而脫脫兮無感我帨兮無使尨也吠亂

何彼襛矣

商音太簇調

何彼襛矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車章一何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子章二其釣維何維絲伊緡齊侯之子平王之孫章三

騶虞

宮音黃鍾調

彼茁者葭壹發五豝于嗟乎騶虞章一彼茁者蓬壹發五豝于嗟乎騶虞章二

風奏真詮

音調生於詩無詩則無音調矣古詩先有詞然後定調金元近體樂府先定調然後製詞如黃鍾醉花陰商調集賢賓之類是也故古詩因曲製聲變化無窮而近體曲九宮盡之矣夫雲門咸池大章大韶大夏大濩六樂之詩不可考而知是詩亡矣詩亡則音調亦亡世儒乃謂黃帝以土德王雲門象天用火起黃鍾之徵以生爲用咸池象地用水起大呂之羽以尅爲用大夏夏以金德王用林鍾起宮大濩商以水德王用應鍾起宮夫古樂皆聖王制作實理實事也詩存樂存詩亡樂亡今以五行生尅悠謬之術而起樂調天下古今有是理乎周詩三百篇具在其音調具於本詩周以木德王將以木德起樂調耶抑以三百篇起樂調也不知木德樂調與

三百篇同否也。雖至愚者亦明其不然矣。予於風雅頌各取數篇，因篇以定調，因字以制音，因音以制譜，因譜而傳之鍾磬琴瑟笙簫，舉此數調，則三百之篇九代之章一以貫之矣。

世儒謂房中黃鍾徵調、世子黃鍾商調、羽調、世孫黃鍾角調、變宮、燕臣下、甤賓黃鍾變徵，此七調古今絕倡也。又曰廷樂雖七調，其實黃鍾一均之備樂，蓋由不知二變四清旋宮之法，又不辨六十調強附七律之謬，乃以變律變半律展轉曲通之，故其說如此。豈知周房中二南詩止黃鍾太簇二調，實無所謂七調也。

房中曲

房中之樂惟琴瑟二種，故二南之詩度音制調止及於琴瑟，取黃鍾太簇四曲以例其餘

師乙曰：歌者上如抗，下如隊，曲如折，止如槀木，倨中矩，句中鉤，纍纍乎端如貫珠，故歌之為言長言之也。夫如抗如隊高下之度也，如折如槀木疾徐之節也，倨中矩句中鉤宛轉之妙也，纍纍音意攸揚不斷也，此歌古詩之法也

定音調之法必先辨字之五音，如一東韻東字為宮，風字為商，龍字為角，窮字為徵，同字為羽之類是也。以黃鍾旋宮法論之，宮字黃鍾，商字太簇，角字姑洗，徵字林鍾，羽字南呂，餘調並同以俗譜一五六凡工尺四合上九字法論之，宮字為合，商字為四，角字為凡，徵字為尺，羽字為工。度竹匏多用此法

黃鍾調曲用黃鍾旋宮法，如宮字琴彈黃鍾絃，瑟彈黃鍾中清二絃，商字琴彈太簇絃，瑟彈太簇中清二絃，角字琴彈姑洗絃，瑟彈姑洗中清二絃，徵字琴彈林鍾絃，瑟彈林鍾中清二絃，羽字琴彈南呂絃，瑟彈南呂中清二絃。古法歌聲一字琴瑟一彈，予意字有疾徐之音，音之徐而長者正彈之外下一聲加一二彈，未為不可也

麟趾　黃鍾

麟徵林　之宮黃　趾宮黃　振商太　振商太　公宮黃　子宮黃　吁商太　嗟宮黃　麟徵林　兮

麟徵林　之宮黃　定角姑　振商太　振商太　公宮黃　姓角姑　吁商太　嗟宮黃　麟徵林　兮

麟徵林　之宮黃　角角姑　振商太　振商太　公宮黃　族宮黃　吁商太　嗟宮黃　麟徵林　兮

江汜　黃鍾

江姑角 有黃宮 汜太商 之黃宮 子黃宮 歸黃宮 不黃宮 我黃宮 以黃宮 不黃宮 我
黃宮 以黃宮 其林徵 後姑角 也黃宮 悔黃宮
江姑角 有黃宮 渚黃宮 之黃宮 子黃宮 歸黃宮 不黃宮 我黃宮 與黃宮 不黃宮 我
黃宮 與黃宮 其林徵 後姑角 也黃宮 處黃宮
江姑角 有黃宮 沱太商 之黃宮 子黃宮 歸黃宮 不黃宮 我黃宮 過太商 不黃宮 我
黃宮 過太商 其林徵 嘯林徵 也黃宮 歌太商

卷耳 太簇

采太商 采太商 卷黃宮 耳黃宮 不黃宮 盈南羽 頃太商 筐太商 嗟太商 我黃宮 懷
林徵 人姑角 寘黃宮 彼黃宮 周黃宮 行林徵
陟太商 彼黃宮 崔太商 嵬林徵 我黃宮 馬太商 虺太商 隤太商 我黃宮 姑太商 酌

姑角 彼太商 金太商 罍南羽 維林徵 以黃宮 不黃宮 永姑角 懷南羽
陟太商 彼黃宮 高林徵 岡南羽 我黃宮 馬太商 玄林徵 黃南羽 我黃宮 姑太商 酌
姑角 彼太商 兕太商 觥林徵 維林徵 以黃宮 不黃宮 永姑角 傷黃宮
陟太商 彼黃宮 砠黃宮 矣太商 我黃宮 馬太商 瘏黃宮 矣太商 我黃宮 僕黃宮 痡
黃宮 矣太商 云姑角 何林徵 吁太商 矣太商

殷雷

殷黃宮 其林徵 雷南羽 在林徵 南南羽 山姑角 之黃宮 陽南羽 何林徵 斯黃宮 遠
姑角 斯黃宮 莫太商 敢黃宮 或黃宮 遑南羽 振太商 振太商 君姑角 子黃宮 歸太商
哉姑角 歸太商 哉姑角
殷黃宮 其林徵 雷南羽 在姑角 南南羽 山姑角 之黃宮 側黃宮 何林徵 斯黃宮 遠

姑角 斯黃宮 莫太商 敢黃宮 遑南羽 息黃宮 振太商 振太商 君姑角 子黃宮 歸太商
哉姑角 歸太商 哉姑角
殷黃宮 其林徵 雷南羽 在姑角 南南羽 山姑角 之黃宮 下太商 何林徵 斯黃宮 遠
姑角 斯黃宮 莫太商 或黃宮 遑南羽 處黃宮 振太商 振太商 君姑角 子黃宮 歸太商
哉姑角 歸太商 哉姑角

樂經元義卷四終

南宮徵山劉濂著

小雅

雅者正也小者以其陳之朝廷路寢為燕饗賓客之樂多敘主人樂賓之意惆勞恤苦之情又可通之上下比之大雅其用固小矣多周公制作賸所定鹿鳴之什白華之什是也是正小雅者治世太和之音而古今之達樂也故審音定調必以正雅為準而不及變者變者亦可識矣

儀燕禮曰工歌鹿鳴四牡皇華笙入奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋予謂周公制作皆王朝典禮極為明確惟鹿鳴魚麗嘉魚有臺菁莪可以通用其餘音製各有所謂如四牡皇華遣勞使臣常棣伐木燕兄弟朋友采薇遣戍役出車杕杜勞還帥還役蓼蕭湛露彤弓燕諸侯今一燕之間既歌鹿鳴有臺諸篇又歌四牡皇華而又下及於周南召南等詩其孟浪濆濫如此真所謂雅頌失所者矣其原皆起於春秋衰世列國諸侯卿大夫相見各賦詩言志風雅頌任意矢陳如禪機詩謎各以意見懸解軒然自得此文武成康之世所必不容者也世儒莫正其謬又從而附會之畔於先王之教矣

周禮大司樂凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節夫騶虞采蘋采蘩皆召南房中之曲何取於義而用之為射節所謂貍首者果為周公之制

何不載之雅耶予謂射者武事也當射之時或者止用鏞鼓笙笛而無樂章射畢而燕則鹿鳴魚麗皆可通用矣

南陔白華華黍崇丘由庚由儀舊說笙詩也有聲無辭鄭夾漈曰古者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂六亡詩也予謂無辭聲安從生必有辭而逸之矣既曰絲竹與歌相和則相和之歌即絲竹之辭而虞書聲依永之說也又以琴之九操十二引以音相授並不著辭

有辭自梁始此又不然蓋始以辭為譜以譜為聲後傳其譜而亡其辭遂以為有聲無辭誤矣陳氏樂書曰工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙則衆笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未至合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂于是乎備矣此又大不然蓋工歌笙入間歌三者不可合奏也若工歌四牡鹿鳴而笙奏白華南陔則八聲為一調匏笙為一調兩調不相和協豈能成音乎以是言之則工歌鹿鳴絲匏亦奏鹿鳴笙奏南陔則衆笙自為一調而人歌不與焉于理為通六詩者真亡詩而非無辭也

周禮祈年于田祖則欽豳雅以樂田畯蓋指楚茨信南山甫田大田四詩也謂祈年於田祖以樂田畯似矣以雅繫之豳又以為籥欲則非也四詩公卿力田祀神樂歌可以觀成康太平之盛矣其篇次宜在正雅今乃列于諸大夫變亂諸詩之間得非以其為卿大夫之詩而以其類附之歟次非夫子刪定之本旨也

小雅主於燕饗悅賓亦當用舞今舞辭不見于觀鹿鳴魚麗嘉魚有臺菁莪諸篇音節亦可為舞辭佾數當從簡每詩一章為一奏之節無不可也

燕饗通用樂歌五篇

鹿鳴

商音太簇調有亂

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行一章呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖二章呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

亂

魚麗

宮音黃鍾調

魚麗于罶鱨鯊君子有酒旨且多一章魚麗于罶魴鱧君子有酒多且旨二章魚麗于罶鰋鯉君子有酒旨且有三章物其多矣維其嘉矣四章物其旨矣維其偕矣五章物其有矣維其時矣六章

嘉魚

商音太簇調

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂一章南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衎二章南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之三章翩翩者鵻烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思四章

有臺

商音太簇調

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期一章南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬壽無疆二章南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德音不已三章南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德音是茂四章南山有枸北山有楰樂只君子遐不黃耇樂只君子保艾爾後五章

菁莪

商音太簇調

菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀一章菁菁者莪在彼中沚既見君子我心則喜二章菁菁者莪在彼中陵既見君子錫我百朋三章汎汎楊舟載沉載浮既見君子我心則休四章

遣勞使臣樂歌二篇

四牡

商音太簇調有亂

四牡騑騑周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲一章四牡騑騑嘽嘽駱馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處二章翩翩者鵻載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父三章翩翩者鵻載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母四章駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來諗 亂

皇華

商音太簇調有和

皇皇者華于彼原隰駪駪征夫每懷靡及 和 我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏二章我馬維騏六轡如絲載馳載驅周爰咨謀三章我馬維駱六轡沃若載馳載驅周爰咨度四章我馬維駰六轡既均載馳載驅周爰咨詢五章

燕兄弟朋友樂歌二篇

常棣

商音太簇調有和有亂

常棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟 和 死喪之威兄弟孔懷原隰裒矣兄弟求矣二章脊令在原兄弟急難每有良朋況也永歎三章兄弟鬩于牆外禦其務每有良朋烝也無戎四章喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友

生五章儐爾籩豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺六章妻子
好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛七章宜爾室家樂爾
妻帑是究是圖亶其然乎亂

伐木

商音太簇調有亂

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求
其友聲相彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求友生神之
聽之終和且平一章伐木許許釃酒有藇既有肥羜以速
諸父寧適不來微我弗顧於粲洒埽陳饋八簋既有肥
牡以速諸舅寧適不來微我有咎二章伐木于阪釃酒有
衍籩豆有踐兄弟無遠民之失德乾餱以愆有酒湑我無
酒酤我坎坎鼓我蹲蹲舞我迨我暇矣飲此湑矣亂

荅君樂歌一篇

天保

商音太簇調有亂

天保定爾亦孔之固俾爾單厚何福不除俾爾多益以
莫不庶一章天保定爾俾爾戩穀罄無不宜受天百祿降
爾遐福維日不足二章天保定爾以莫不興如山如阜如
岡如陵如川之方至以莫不增三章吉蠲為饎是用孝享
禴祠烝嘗于公先王君曰卜爾萬壽無疆四章神之弔矣
詒爾多福民之質矣日用飲食羣黎百姓徧為爾德五章
如月之恒如日之升如南山之壽不騫不崩如松柏之
茂無不爾或承

遣戍役勞還帥還役樂歌三篇

采薇

商音太簇調有亂

采薇采薇薇亦作止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁
狁之故不遑啟居玁狁之故一章采薇采薇薇亦柔止曰
歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡使
歸聘二章采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止王事
靡盬不遑啟處憂心孔疚我行不來三章彼爾維何維常
之華彼路斯何君子之車戎車既駕四牡業業豈敢定
居一月三捷四章駕彼四牡四牡騤騤君子所依小人所
腓四牡翼翼象弭魚服豈不日戒玁狁孔棘五章昔我往
矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏行道遲遲載渴載飢
我心傷悲莫知我哀亂

出車

商音太簇調有亂

我出我車于彼牧矣自天子所謂我來矣召彼僕夫謂
之載矣王事多難維其棘矣一章我出我車于彼郊矣設

原缺第九葉

以有譽處兮章一蓼彼蕭斯零露瀼瀼既見君子為龍為光其德不爽壽考不忘章二蓼彼蕭斯零露泥泥既見君子孔燕豈弟宜兄宜弟令德壽豈章三蓼彼蕭斯零露濃濃既見君子鞗革沖沖和鸞雝雝萬福攸同亂

湛露

商音太簇調

湛湛露斯匪陽不晞厭厭夜飲不醉無歸章一湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考章二湛湛露斯在彼杞棘顯允君子莫不令德章三其桐其椅其實離離豈弟君子莫不令儀章四

彤弓

商音太簇調

彤弓弨兮受言藏之我有嘉賓中心貺之鍾鼓既設一朝饗之章一彤弓弨兮受言載之我有嘉賓中心喜之鍾鼓既設一朝右之章二彤弓弨兮受言櫜之我有嘉賓中心好之鍾鼓既設一朝醻之章三

中興樂歌三篇

六月

商音太簇調有亂

六月棲棲戎車既飭四牡騤騤載是常服玁狁孔熾我是用急王于出征以匡王國章一比物四驪閑之維則維此六月既成我服我服既成于三十里王于出征以佐天子章二四牡脩廣其大有顒薄伐玁狁以奏膚公有嚴有翼共武之服共武之服以定王國章三玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至于涇陽織文鳥章白旆央央元戎十乘以先啓行章四戎車既安如輊如軒四牡既佶既佶且閑薄伐玁狁至于大原文武吉甫萬邦為憲章五吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久飲御諸友炰鼈膾鯉侯誰在矣張仲孝友亂

采芑

商音太簇調有亂

薄言采芑于彼新田于此菑畝方叔涖止其車三千師干之試方叔率止乘其四騏四騏翼翼路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革章一薄言采芑于彼新田于此中鄉方叔涖止其車三千旂旐央央方叔率止約軧錯衡八鸞瑲瑲服其命服朱芾斯皇有瑲蔥珩章二鴥彼飛隼其飛戾天亦集爰止方叔涖止其車三千師干之試方叔率止鉦人伐鼓陳師鞠旅顯允方叔伐鼓淵淵振旅闐闐章三蠢爾蠻荆大邦為讎方叔元老克壯其猶方叔率止執訊獲醜戎車嘽嘽嘽嘽焞焞如霆如雷顯允方叔征伐

玁狁蠻荆來威亂

車攻

商音太簇調有和有亂

我車既攻我馬既同四牡龐龐駕言徂東和田車既好四牡孔阜東有甫草駕言行狩章二之子于苗選徒囂囂建旐設旄搏獸于敖章三駕彼四牡四牡奕奕赤芾金舃會同有繹章四決拾既佽弓矢既調射夫既同助我舉柴章五四黃既駕兩驂不猗不失其馳舍矢如破章六蕭蕭馬鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈章七之子于征有聞無聲允矣君子展也大成亂

雅奏真詮

志樂云太和之曲樂雖宴臣下然人主主之於上起樂雖有甤賓仍用備樂雙調也始於甤賓終於甤賓爲一調始於黃鍾終於黃鍾爲一調予謂燕臣下之樂小雅鹿鳴諸什是也黃鍾調止一二太半皆太簇調實無所謂甤賓之說也

燕饗曲

小雅堂上之樂十種特鍾編鍾編磬琴瑟笙簫鏞拊特磬故小雅之詩度音製調編及於十種今取黃鍾太簇二曲以例其餘

黃鍾調曲用黃鍾旋宮法彈琴瑟法如二南鍾磬宮音擊黃鍾商音擊太簇角音擊姑洗徵音擊林鍾羽音擊南呂鳳簫宮用合商用四角用一徵用尺羽用工其音之疾徐節以鏞拊金聲玉振而樂終矣十五種或別有譜奏或依堂上詩章俱用旋宮法鍾磬琴瑟鼗拊與堂上同其笙管塤篪箏器以合四六凡工尺法行之節以鏞鼓四鼓合止以柷敔堂下之樂終矣太簇調旋宮亦如此法

古樂人歌一聲則衆音一擊一彈一吹太音希

澗中淡是固然矣予欲於正擊正彈正吹之外各下一聲加一二聲酌古準今或當如此耳

魚麗 黃鍾

魚姑角麗姑角于林徵罶太商鱨南羽鯊姑角君姑角子黃宮有太商酒黃宮旨

黃宮且太商多黃宮

魚姑角麗姑角于林徵罶太商魴林徵鯉太商君姑角子黃宮有太商酒黃宮多

黃宮且太商旨黃宮

魚姑角麗姑角于林徵罶太商鰋黃宮鯉太商君姑角子黃宮有太商酒黃宮旨

黃宮且太商有黃宮

物姑角其林徵多黃宮矣太商維林徵其林徵嘉姑角矣太商

物姑角其林徵旨黄宮矣太商維林徵其林徵偕姑角矣太商
物姑角其林徵有姑角矣太商維林徵其林徵時黄宮矣太商

鹿鳴太簇

呦姑角呦姑角鹿太商鳴林徵食黄宮野太商之黄宮苹林徵我黄宮有太商嘉
姑角賓太商鼓黄宮瑟黄宮吹太商笙姑角吹太商笙姑角鼓黄宮簧南羽承太商
筐姑角是黄宮將太商人姑角之黄宮好林徵我黄宮示太商我黄宮周黄宮行
林徵

呦姑角呦姑角鹿太商鳴林徵食黄宮野太商之黄宮蒿太商我太商有太商嘉
姑角賓太商德黄宮音姑角孔黄宮昭太商視黄宮民林徵不黄宮恌姑角君姑角
子黄宮視黄宮則黄宮是黄宮傚太商我黄宮有黄宮旨太商酒黄宮嘉姑角賓
太商式黄宮燕太商以黄宮敖林徵

呦姑角呦姑角鹿太商鳴林徵食黄宮野太商之黄宮芩林徵我黄宮有太商嘉
姑角賓太商鼓黄宮瑟黄宮鼓黄宮琴林徵鼓黄宮瑟黄宮鼓黄宮琴林徵和黄宮
樂姑角且黄宮湛太商我黄宮有黄宮旨太商酒黄宮以黄宮燕太商樂姑角嘉
姑角賓太商之黄宮心黄宮

樂經元義卷五終

樂經元義卷六

南宮徵山劉濂著

大雅

大雅者陳之殿廷為朝覲會同正旦節朔之樂敘祖宗之德及受命創業之事不可通之上下比之小雅其用因大矣多周公康公所定文王之什生民之什是也正大雅者廣大中正之音而古今之達樂也故審音定調必以正大雅為準而不及變者其變者亦可識矣

殿廷朝會大禮也天子出入有樂臨軒有樂群辟獻納玉帛有樂朝拜有樂祝頌有樂今諸詩不明言其用予觀文王大明緜緜諸篇皆言法祖鑒殷受命創業之事有關于君道可為當陽之樂棫樸旱麓音叢節短可為出入之樂下武有聲皆言天下來賀四方順服有關于臣道可為獻納玉帛朝拜之樂泂酌假樂多彌頌之詞可為祝頌之樂周公制作本意必不出此後世失其傳耳

大雅用之殿庭朝會所以陳紀綱而明憲度

非熊饗喜樂之罪故不倒舞

殷廷朝會樂歌十三篇

文王

宮音黃鍾調有和有亂

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時文王陟降在帝左右(和)亹亹文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世(二章)世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之楨濟濟多士文王以寧(三章)穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服(四章)侯服于周天命靡常殷士膚敏祼將于京厥作祼將常黼冔王之藎臣無念爾祖(五章)無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易(六章)命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚(亂)

大明

宮音黃鍾調有和有亂

明明在下赫赫在上天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方(和)摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京乃及王季維德之行大任有身生此文王(二章)維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國(三章)天監在下有命既集文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘文王嘉止大邦有子(四章)大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光(五章)有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行篤生武王保右命爾燮伐大商(六章)殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興上帝臨女無貳爾心(七章)牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明(亂)

緜

宮音黃鍾調有和有亂

緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶父陶復陶穴未有家室(和)古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇(二章)周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲(三章)迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周爰執事(四章)乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載作廟翼翼(五章)捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮百堵皆興鼛鼓弗勝(六章)迺立皋門皋門有伉迺立應門應門將將迺立

冢土戎醜攸行七章肆不殄厥慍亦不隕厥問柞棫拔矣行道兌矣混夷駾矣維其喙矣八章虞芮質厥成文王蹶厥生予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮亂

棫樸

商音太簇調有亂

芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趣之一章濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜二章淠彼涇舟烝徒楫之周王于邁六師及之三章倬彼雲漢為章于天周王壽考遐不作人四章追琢其章金玉其相勉勉我王綱紀四方亂

旱麓

宮音黃鍾調

瞻彼旱麓榛楛濟濟豈弟君子干祿豈弟一章瑟彼玉瓚黃流在中豈弟君子福祿攸降二章鳶飛戾天魚躍于淵豈弟君子遐不作人三章清酒既載騂牡既備以享以祀以介景福四章瑟彼柞棫民所燎矣豈弟君子神所勞矣五章莫莫葛藟施于條枚豈弟君子求福不回六章

思齊

宮音黃鍾調

思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦大姒嗣徽音則百斯男一章惠于宗公神罔時怨神罔時恫刑于寡妻至于兄弟以御于家邦二章雝雝在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保三章肆戎疾不殄烈假不瑕不聞亦式不諫亦入四章肆成人有德小子有造古之人無斁譽髦斯士五章

皇矣

宮音黃鍾調

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫維此二國其政不獲維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅一章作之屏之其菑其翳脩之平之其灌

其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘帝遷明德串夷載路天立厥配受命既固二章帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四方三章維此王季帝度其心貊其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子四章帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸密人不恭敢距大邦侵阮徂共王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下五章依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我

泉我泉我池度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王六章帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄弟以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉七章臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮臨衝茀茀崇墉仡仡是伐是肆是絕是忽四方以無拂八章

下武

宮音黃鍾調有亂

下武維周世有哲王三后在天王配于京一章王配于京世德作求永言配命成王之孚二章成王之孚下土之式永言孝思孝思維則三章媚茲一人應侯順德永言孝思昭哉嗣服四章昭茲來許繩其祖武於萬斯年受天之祜五章受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐亂

有聲

宮音黃鍾調

文王有聲遹駿有聲遹求厥寧遹觀厥成文王烝哉一章
文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉二章
築城伊淢作豐伊匹匪棘其欲遹追來孝王后烝哉三章
王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰王后烝哉四章
豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟皇王烝哉五章
鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服皇王烝哉六章
考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之武王烝哉七章
豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王烝哉八章

生民

宮音黃鍾調有和有亂

厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷和誕彌厥月先生如達不坼不副無菑無害以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居然生子二章誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之鳥乃去矣后稷呱矣實覃實訏厥聲載路三章誕實匍匐克岐克嶷以就口食蓺之荏菽荏菽旆旆禾役穟穟麻麥幪幪瓜瓞唪唪四章誕后稷之穡有相之道茀厥豐草種之黃茂實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實栗即有邰家室五章誕降嘉種維秬維秠維穈維芑恒之秬秠是穫是畝恒之穈芑是任是負以歸肇祀六章誕我祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈以興嗣歲七章卬盛

于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀庶無罪悔以迄于今亂

公劉

宮音黃鍾調有和有亂

篤公劉匪居匪康迺場迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于槖于囊思輯用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行和篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀章二篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京京師之野于時處處于時廬旅于時言言于時語語章三篤公劉于京斯

依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃造其曹執豕于牢酌之用匏食之飲之君之宗之章四篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單度其隰原徹田為糧度其夕陽豳居允荒章五篤公劉于豳斯館涉渭為亂取厲取鍛止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過澗止旅迺密芮鞫之即亂

洞酌

宮音黃鍾調

洞酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎豈弟君子民之父母章一洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍豈弟君子民之攸歸章二洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉豈弟君子民之攸塈章三

假樂

宮音黃鍾調有和有亂

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保右命之自天申之和干祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君宜王不愆不忘率由舊章章二威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹受福無疆四方之綱章三之綱之紀燕及朋友百辟卿士媚于天子不解于位民之攸塈亂

臺池游觀樂歌一篇

靈臺

宮音黃鍾調

經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來章一王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥翯翯王在靈沼於牣魚躍章二虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟廱章三於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公章四

登臨遊觀樂歌一篇

卷阿

宮音黃鍾調有和有亂

有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音和

伴奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先公酋矣二章爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣三章爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣四章有馮有翼有孝有德以引以翼豈弟君子四方為則五章顒顒卬卬如圭如璋令聞令望豈弟君子四方為綱六章鳳凰于飛翽翽其羽亦集爰止藹藹王多吉士維君子使媚于天子七章鳳凰于飛翽翽其羽亦傅于天藹藹王多吉人維君子命媚于庶人八章鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽菶菶萋萋雝雝喈喈九章君子之車既庶且多君子之馬既閑

且馳矢詩不多維以遂歌亂

忝華燕父兄賓尸樂歌三篇

行葦

宮音黃鍾調有亂

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥戚戚兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几一章肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄或歌或咢二章敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢敦弓既句既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮三章曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇黃耇台背以引以翼壽考維祺以介景福亂

既醉

宮音黃鍾調

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福一章既醉以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明二章昭明有融高朗令終令終有俶公尸嘉告三章其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝攝以威儀四章威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾類五章其類維何室家之壼君子萬年永錫祚胤六章其胤維何天被爾祿君子萬年景命有僕七章其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子八章

鳧鷖

宮音黃鍾調

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕飲福祿來成一章鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾殽既嘉公尸燕飲福祿來為二章鳧鷖在渚公尸來燕來處爾酒既湑爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下三章鳧鷖在潨公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來崇四章鳧鷖在亹公尸來止熏熏旨酒欣欣燔炙芬芬公尸燕飲無有後艱五章

原缺第十三葉

世儒擬周燮賀樂為元和回陽之曲起黄鍾徵之徵左轉左行七變隔八而至大吕右轉右行七變隔八而至應鍾天然自有也予謂慶賀樂大雅文王諸什是也太簇調止一二太半皆黄鍾一均賓無所謂黄鍾徵之徵十二調之說也

朝會曲

大雅之樂堂上十種堂下十五種其變音製調旋宮等法與二南小雅同今取黄鍾太簇二曲以例其餘

文王 黄鍾

文林徵王南羽在姑角上姑角於姑角昭黄宮于林徵天姑角周黄宮雖黄宮舊
太商邦太商其林徵命太商維林徵新姑角有太商周黄宮不黄宮顯太商帝黄宮
命太商不黄宮時黄宮文林徵王南羽陟黄宮降太商在姑角帝黄宮左黄宮右
太商
亹黄宮亹黄宮文林徵王南羽令太商聞黄宮不黄宮已黄宮陳黄宮錫黄宮哉
姑角周黄宮侯姑角文林徵王南羽孫黄宮子黄宮文林徵王南羽孫黄宮子黄宮
本太商支黄宮百黄宮世黄宮凡姑角周黄宮之黄宮士黄宮不黄宮顯太商亦
太商世黄宮
之黄宮不黄宮顯太商厥黄宮猷南羽翼姑角翼姑角思黄宮皇南羽多
士黄宮生姑角此黄宮王南羽國黄宮王南羽國黄宮克黄宮生姑角維林徵

周黄宮之黄宮楨太商濟黄宮濟黄宮多太商士黄宮文林徵王南羽以黄宮寧
林徵
穆太商穆太商文林徵王南羽於黄宮緝黄宮熙太商敬姑角止黄宮假姑角哉
姑角天姑角命太商有黄宮商太商孫黄宮子黄宮商太商之黄宮孫黄宮子黄宮
其林徵麗姑角不黄宮億太商上姑角帝黄宮既黄宮命太商侯太商于姑角周
黄宮服黄宮
侯黄宮服黄宮于姑角周黄宮天姑角命太商靡黄宮常林徵殷黄宮士黄宮膚
黄宮敏太商祼姑角將太商于姑角京林徵厥黄宮作黄宮祼姑角將太商常林徵
服黄宮黼黄宮冔黄宮王林徵之黄宮藎黄宮臣林徵無黄宮念姑角爾黄宮祖
黄宮
無黄宮念姑角爾黄宮祖黄宮聿黄宮修姑角厥黄宮德黄宮永太商言林徵配
太商命太商自黄宮求太商多太商福黄宮殷黄宮之黄宮未太商喪姑角師黄宮
克黄宮配太商上林徵帝黄宮宜黄宮鑒姑角于姑角殷黄宮駿黄宮命黄宮不
黄宮易太商
命黄宮之黄宮不黄宮易太商無黄宮遏黄宮爾黄宮躬姑角宣黄宮昭黄宮義
太商問姑角有黄宮虞黄宮殷黄宮自黄宮天姑角上姑角天姑角之黄宮載姑角
無黄宮聲太商無黄宮臭姑角儀黄宮刑林徵文林徵王南羽萬姑角邦大商作
黄宮孚黄宮

棫樸 太簇

芃林徵芃林徵棫太商樸黄宮薪黄宮之黄宮槱黄宮之黄宮濟黄宮濟黄宮辟

(黃宮)王(林徵)左(黃宮)右(姑角)趣(黃宮)之(黃宮)
濟(黃宮)濟(黃宮)辟(黃宮)王(林徵)左(黃宮)右(姑角)奉(太商)璋(姑角)奉(太商)璋(姑角)峩
(黃宮)峩(黃宮)髦(太商)士(黃宮)攸(太商)宜(姑角)
淠(黃宮)彼(黃宮)涇(林徵)舟(姑角)烝(姑角)徒(黃宮)楫(黃宮)之(黃宮)周(黃宮)王(林徵)于
(姑角)邁(姑角)六(太商)師(黃宮)及(黃宮)之(黃宮)
倬(黃宮)彼(黃宮)雲(太商)漢(林徵)為(黃宮)章(林徵)于(姑角)天(姑角)周(黃宮)王(林徵)壽
(太商)考(黃宮)遐(姑角)不(黃宮)作(黃宮)人(姑角)
追(太商)琢(黃宮)其(林徵)章(林徵)金(太商)玉(太商)其(林徵)相(太商)勉(黃宮)勉(黃宮)我
(黃宮)王(林徵)綱(林徵)紀(黃宮)四(黃宮)方(南羽)

樂經元義卷六終

樂經元義卷七

南宮微山劉濂著

頌

頌者陳之圓丘宗廟以為饗帝饗親之樂魯之頌變商之頌不備是周頌者幽嚴玄敬之音而古今之達樂也故審音定調必以周頌為準而不及魯商魯商亦可識矣

樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音者矣鄭氏曰朱絃練則聲濁越瑟底孔也疏之使聲遲也三嘆三人從嘆之耳漢因秦樂乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也愚謂堂上之樂未有不協金石琴瑟而可以為樂者但以加輕微不使掩過人聲耳書曰戛擊鳴球琴瑟以詠是也鄭氏謂不以管絃亂人聲猶古清廟之歌是清廟之歌不用琴瑟金石矣未之深考耳

頌者奉神明之音不可他用可他用非頌矣周禮蜡祭則龡豳頌以息老物盖指良耜諸篇也以豳繫之頌又以為籥龡于義未允外

傳曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也大元侯與祖宗同音周公制作恐不如此之謬蓼蕭湛露之雅尚不足以酬元侯耶常昭注云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠即周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁也樊執競也渠思文也夫思文祀天之詩執競祀三后之詩時邁巡狩祭告之詩遺此大義而附會於九夏之說何也近世注疏多以臣工諸篇為戒農官絲衣為飲酒訪落小毖為延訪群臣皆不得頌之義矣

鄭夾漈曰雲門大咸大韶大濩大夏大武凡六舞之名當時皆無辭故簡籍不傳晉荀勗使郭瓊為舞節張華為樂章自此以來舞始有辭有辭失古道矣愚謂無詩則無聲無聲則無容是詩與聲容者一貫之道也雲門五辭不可考而知矣六武六詩其辭俱在夾漈未之深考耳武一章春秋傳以此為大舞之首章周公象武王武功之舞作此詩以奏之所謂武始出而北也酌一章酌勺也內則十三舞勺即以此詩為節而舞所謂再成而滅商也般一章般旋也嚴氏謂與酌賚一體所謂三成而南也象一章即維清緝熙小序以為奏象舞所謂四成而南國是疆也賚一章賚予也大封于廟也所謂五成而分周公左召公右也桓一章春秋傳以此為大武之六章所謂六成復綴以崇天子也六詩文義炳如日星讀之即可識矣自臧學之後詩樂淪謬世儒皆謂舞無辭豈假辯其為舞詩又豈假辯其為大武之六成六奏也

歌者性之動形於聲者也舞者性之動形于聲不足而又形于容者也是均本于性而視重於聽舞重於歌矣宗廟饗祀必用歌舞者幽明一道死生一理也其聲容必形容先祖之功德者以成功告神明也雖閱歷數世苟在廟中者愀然如見先祖焉其義遠矣

閟宮變頌也駉有駜泮水三篇音製絕不類頌此必魯風耳先儒以為時王褒周公之後比于先代故巡狩不陳其詩不列于太師之職而魯宋無風愚謂周千八百國有風者纔十三國耳豈皆周公先代之後耶東遷之後

黍離降為國風以天王之尊夷為列國況從
耶三篇真魯風矣其列之頌者後世之誤非
夫子刪定之本旨也

圜丘樂歌一章

思文

宮音黃鍾調

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝
命率育無此疆爾介陳常于時夏

明堂樂歌一章

我將

宮音黃鍾調

我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日
靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威于時
保之

巡狩祭告樂歌一章

時邁

宮音黃鍾調

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震
疊懷柔百神及河喬嶽允王維后明昭有周式序在位
載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之

宗廟樂歌七章

清廟

宮音黃鍾調

於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿
奔走在廟不顯不承無射於人斯

維天

宮音黃鍾調

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純假以溢
我我其收之駿惠我文王曾孫篤之

天作

宮音黃鍾調

天作高山大王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷
之行子孫保之

昊天

宮音黃鍾調

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於
緝熙單厥心肆其靖之

執競

宮音黃鍾調

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇自彼成康奄

有四方斤斤其明鍾鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福
簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

有瞽

宮音黃鍾調

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉
磬柷圉既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖
是聽我客戾止永觀厥成

潛

宮音黃鍾調

猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉以享以祀以
介景福

大武舞辭六章

武

宮音黃鍾調

於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝
殷遏劉耆定爾功

酌

宮音黃鍾調

於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介我龍受之蹻
蹻王之造載用有嗣實維爾公允師

般

宮音黃鍾調

於皇時周陟其高山嶞山喬嶽允猶翕河敷天之下裒
時之對時周之命

象

宮音黃鍾調

維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周之禎

賚

宮音黃鍾調

文王既勤止我應受之敷時繹思我徂維求定時周之
命於繹思

桓

宮音黃鍾調

綏萬邦婁豐年天命匪解桓桓武王保有厥士于以四
方克定厥家於昭于天皇以間之

視牲樂歌一章

絲衣

此視牲之樂文義甚明舊註云祭而飲酒
之詩非是宮音黃鍾調

絲衣其紑載弁俅俅自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒兕

訑其俶旨酒思柔不吳不敖胡考之休

微俎樂歌一章

雝雝

此徹俎之樂周禮帥學士而歌徹論語亦曰以雝徹即此宮音黃鍾調

有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥後綏我眉壽介以繁祉既右烈考亦右文母

獻諸侯二王後樂歌四章

烈文

宮音黃鍾調

烈文辟公錫玆祉福惠我無疆子孫保之無封靡于爾邦維王其崇之念玆戎功繼序其皇之無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘

振鷺

宮音黃鍾調

振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容在彼無惡在此無斁庶幾夙夜以永終譽

載見

宮音黃鍾調

載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬休有烈光率見昭考以孝以享以介眉壽永言保之思皇多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏

有客

宮音黃鍾調

有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅有客宿宿有客信信言授之縶以縶其馬薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷

祀田祖方社樂歌五章

臣工

此春祈田祖之樂其辭皆春月戒具戒種之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮音黃鍾調

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年命我衆人庤乃錢鎛奄觀銍艾

噫嘻

此春祈方社之樂其辭皆春月卿遂田畝之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮

音黃鍾調

噫嘻成王既昭假爾率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦

載芟

此秋報田祖之樂其辭皆秋成收穫積蓄之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黃鍾調

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有嗿其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃載穫濟濟有實其積萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲

良耜

此秋報方社之樂其辭皆秋成積聚蓋藏之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黃鍾調

畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饟伊黍其笠伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼荼蓼朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百室盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人

豐年

此秋冬報賽所用疑為蜡祭之樂也宮音黃鍾調

豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆

嗣王朝廟樂歌四章

閔予

此朝于文王廟之樂歌其辭有皇祖可知矣舊注見有皇考遂謂朝先王非是宮音黃鍾調

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘

訪落

此朝于武王廟之樂歌其辭有皇考可知矣舊注云延訪群臣非是宮音黃鍾調

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休

[illegible]考以保明其身

敬之

此亦朝文王廟樂歌前篇曰敬止此亦曰敬止蓋思遠紹文王之道非緝熙光明之學不可也舊云受羣臣之戒而述其言非是宮音黃鍾調

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩示我顯德行

小毖

此亦朝武王廟樂歌前篇曰未堪家多難此亦曰未堪家多難蓋思近守武王之業非憂勤惕厲之心不可也舊云此亦訪落之意非是宮音黃鍾調

予其懲而毖後患莫予荓蜂自求辛螫肇允彼桃蟲拚飛維鳥未堪家多難予又集于蓼

頌樂眞詮

世儒謂周禮祀天以圜鍾為宮六變而天神皆降圜鍾夾鍾也夾鍾主房心之氣房心為天帝之明堂天宮也紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天帝垣在辰而羽居之五音之氣發動於三垣之中宜乎天神皆降遂以圜鍾起調祀地以函鍾為宮八變而地示皆出函鍾林鍾也地宮也地社之星居未而後天之坤亦在未位遂以函鍾起宮祭宗廟以黃鍾為宮九變人鬼可得而禮黃鍾人宮也人死魄歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人魄之在土者因音發動遂以黃鍾起宮又謂寅乃鬼戶端午日天罡塞之則人鬼不出故百藥可采亥有水音丑有木音寅有火音水化木木化火從鬼戶以出萃於宮五而為神靈之昭格矣予謂周禮本非周公全書而大司樂一篇任意攷

言實非先王雅訓鄭氏諸儒莫能釐正其謬又從而附會以異端之說真夢中說夢矣豈知祀郊廟之詩周頌具在止黃鍾一調實無所謂圜鍾函鍾也

奉神曲

頌樂堂上十種堂下十五種度音製調旋宮諸法與二南小雅同今取黃鍾二曲以例其餘頌詩止黃鍾一調豈奉事神明之音尤宜幽嚴雅正故耶

思文

思(宮黃)文(徵林)后(角姑)稷(商太)克(角姑)配(商太)彼(宮黃)天(角姑)立(徵林)我(宮黃)烝

姑角民林徵莫姑角匪黃宮爾黃宮極黃宮貽太商我黃宮來林徵牟黃宮帝太商命太商率黃宮育林徵無黃宮此黃宮疆姑角爾黃宮界姑角陳黃宮常南羽于姑角時黃宮夏林徵

清廟

於黃宮穆太商清姑角廟姑角肅黃宮雝姑角顯黃宮相姑角濟黃宮濟黃宮多黃宮士黃宮秉黃宮文林徵之黃宮德黃宮對黃宮越姑角在姑角天姑角駿黃宮奔黃宮走黃宮在姑角廟林徵不黃宮顯黃宮不黃宮承太商無黃宮射姑角于林徵人姑角斯黃宮

樂經元義卷七終

樂經元義卷八

南宮徵山劉濂著

徵言篇

徵言者精微之言載道之器也其次莫如辨又其次為信古稽轍之談下者非漫即謬矣道之難言也久矣莫甚於樂古今漫謬之言多矣亦莫甚於樂予於經傳之言備加詮擇取其精者以為樂之宗辨者以為樂之翼其漫且謬者害律法而紊雅奏雖樂記周禮亦不敢信况他乎意義或不通暢明備即畧觧數語於下

虞書

詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和解曰唐虞之樂夔之所典而帝之所命明良極盛之制也故奏之朝廷薦之宗廟而神人以和萬世作樂者宗焉

帝曰夔命汝典樂教胄子直而温寬而栗剛而無虐簡而無傲周禮大司樂掌成均之法以教國子弟解曰胄子者天子公卿大夫元士之適子也國子弟民之俊秀亦舉之矣是朝野内外無不學樂誦詩之人滌蕩邪穢消融查滓動盪血脉流通精神所以養其中和之德而救其氣質之偏者不俟聲色而已化矣故禮以具教而

樂以神教也堯舜成周之世多賢聖君子之流其次不亦失為寡過漸被之久至於比屋可封是樂之為教固以成育人才實以風化天下也不然樂非刑政紀綱可以條示而款陳者何以達之顓蒙之衆哉後世縉紳士大夫有終身不得見太常樂器者况難睨之聲音乎故人才治效不如古

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀解曰堂上堂下之辨始此夫子所謂盡善盡美者也故其時君臣和於朝卿大夫和于位群士和於職庶人和於野四時和而萬物亨焉諸福之物可致之祥莫不備至矣此堯舜之大物而詩樂之極功也

帝曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽解曰六律五聲五言之說始此聲音之道與政通也

商頌

猗與那與奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏假綏我思成鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕我有嘉客亦不夷懌解曰此商堂下之樂也其於革音獨詳記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後迎牲至于嘉客夷懌亦以庸鼓以鼓聲獨為一部用之衎神懌實在商制已然矣

周頌

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷敔既備乃奏簫管備舉解曰此周堂下之樂也惟有石竹革木四音而革有應田鼓鞉四器合祖迎神之樂也

樂記

孔子告賓牟賈曰樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始出而北再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振而駟伐盛其威於中國也分夾而進事早濟也久立於綴以待諸侯之至也解曰禮亡而記作說者曰漢儒駁集不可據信是則然矣若大武之舞非賓牟賈之問後世何由知也餘多漫語蓋周末之儒能誦西周舊典而又附會以己意者也

師乙曰歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤累累乎如貫珠解曰此歌之高下疾徐悠颺之度也宋樂以樂聲依永乃以詩章平入字配重濁上去字配輕清殊不知平上去入各有五音必先辨詩之五

音然後以樂之五音合之庶乎人聲樂聲清濁相應古樂旋宮法也宋法謬矣

論語

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成此作樂始終節奏之大法也春秋時周樂殘缺失次夫子能言其意如此太師在魯號為知樂而昧乃舉此法示之必其所未及也所謂周禮在魯者已為具文矣

孔子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉解曰亂樂之卒章也詩樂節奏之大法也周詩多有亂而識者鮮及之言亂者始此又首章多有和而語末之者耳史記曰關雎之亂以為風始非矣

孟子

孟子曰集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也解曰堂上之樂合止以金玉古樂法也舊注謂先擊鎛鐘以宣其聲次擊特磬以收其韻殊不知特磬與特鐘應當用特鐘鎛鐘者編鐘也依詠者也

漢志

漢興魯人制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其歌詠鏗鏘而不能言其義解曰漢去周未遠其所傳必雅樂之餘響也雖不能言其義不害為識樂諸儒雖能言其義不害為不識樂也武帝興禮樂乃舍制氏而舉相如李延年等去樂遠矣

司馬遷曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六解曰黃鍾生十一律之法本此即古聖人之遺法漢去古未遠而太史公猶能傳其遺法如此陳同父所謂律呂之法起於黃帝氏律呂之說定於太史公者是也其術即算家之九九法分字以上為黃鍾本數分字以下為三分損益之數其損益即算家之乘除法也子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數亥酉未巳卯丑六陰辰為寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數黃鍾之實一十七萬七千一百四十七是為忽法相生之道至是窮矣故律止於十二也至於截竹為管以定律之長短

則毫絲忽之間實不能容刀鋸十七萬之說但明其理當如此而施之實用惟於釐上用刀鋸也盖一分凡九釐此談律者之所未及噫微乎微矣班固作志備取此法以明黄鍾之體乃述其上而遺其下後世志律者動加敷衍其說多晦滯皆不若古法之明白易簡也

班志審度章一黍之廣度之九十分嘉量章以一千二百黍實其龠謹權章以一千二百黍為十二銖蔡邕銅龠銘曰黄鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒觧曰累黍之法始見於此豈漢儒所能及哉實古聖人之遺法也漢儒果能及之即聖人之徒也世儒葸講

鍾律往往遺黍而論分釐毫絲忽其法信精矣使無黍焉則分釐毫絲何所起以為始哉是九九之數者理也黍者實也司馬光曰黍者自然之物有常不變者也四器既亡不取於黍將安取之新書謂律非生於黍但求之聲氣之元而毋必於秬黍則得之矣殊不知用黍不用九九法可以為律用九九法不用黍無律矣

班固前志曰六律五聲七始左傳晏子亦曰七音八風九歌觧曰七音七始盖指五音加變宮變徵也二變之意始見於此其實二變之說為夷則無射調也淮南子乃以角生應鍾為和應鍾生蕤賓為繆和繆非正為變宮變徵殊不知角生應鍾即為變角應鍾生蕤賓即為變羽况去宮徵已隔數律六律旋宮之法往而不反者也與宮徵何涉哉及考其律管乃候氣之法而非旋宮之法盖候氣自黄鍾而大而太而夾以至應鍾旋宮自黄鍾而林而太而南以至仲呂二法彼此不相為用乃今以候氣為旋宮何也西山新書苑洛直解信之不疑又從而附會之過矣

前志曰黄鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黄鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽

微不得其正此黄鍾至尊無與並也觧曰變律四清聲之意始見於此實古旋宮之法也通典釋之曰十二律長短相生一終於仲呂之法從仲呂之管寸數以三分益一上生黄鍾又曰仲呂為十二律之窮變律之首也是通典所言生黄鍾者仲呂上生變黄鍾也變黄鍾為夷則角無射商又生變太簇為無射角變林鍾為無射羽是之謂四清聲也通典雖能釋其義然惑於十二正聲子聲倍半之說兩義並存是不識漢志四清矣通書遂謂子聲即半律變半律正聲及變凡四十八聲謬矣

或曰黄鍾一十七萬七千一百四十七十一變復歸本

數俱有定法無說矣至仲呂復生變黃鍾變太簇變林鍾為四清聲其數之多寡管之長短與十二律者不相涉者何也解曰此十六律者實一貫之物天然之數也蓋黃鍾者律呂之實也林鍾為寸法太簇為寸數南呂為分法姑洗為分數應鍾為釐法蕤賓為釐數大呂為毫法夷則為毫數夾鍾為絲法無射為絲數仲呂為忽法變黃鍾為忽數變林鍾為秒法變太簇為秒數上生下生三分損益皆自然之道也若夫正聲半聲之說取十二律而平分之如黃鍾九寸為正聲以四寸五分為半聲曲通其八十四聲與六十調之術穿鑿附會始與

十二律相生之法不相涉矣

禮樂志曰漢成帝時犍為郡於水濱得古鍾十六枚帝因之陳禮樂雅頌之聲以風化天下解曰漢無此制成帝時得之必周物也不然必夏商唐虞之物也十六者十二應十二律餘四應四清聲則三代古法鍾磬皆十六枚是變律惟四清旋宮惟六調足可徵矣

魯兩生曰禮樂積德百年而後可興解曰禮樂刑政治之具也王者業定功成正當興禮樂然後可以更化善治移風易俗以致太平乃不與禮樂而積德則所謂德者何物也百年之間將悠悠無為空談白坐以俟德化之成天下古今有是理乎

班固曰昔殷周雅頌上本有娀姜原卨稷始生玄王古公大王王季太任太姒之德及武湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎之屬有功德者靡不褒揚功德既信美矣今漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施之朝廷解曰漢儒惟班孟堅識詩樂魏晉而下皆不及也

隋書

隋開皇時多習鄭聲萬寶常所為多歸於雅淡不為時

人所好常曰樂聲淡必近古矣解曰淡之一言雅樂之真詮也聞樂而使人神怡氣暢不覺滌邪僻而入中正淡之效也導欲增悲意變志改淫於色而害於德豔之效也周子曰淡則欲心平和則躁心釋得樂之情矣

宋史

楊傑曰虞樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首解曰虞廷重簫故以簫名韶商堂下之樂依堂上玉磬周樂金聲而玉振

楊傑曰人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲為度今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕

而樂音未終請節其煩聲以一聲歌一言今祭祀樂章
並隨月律聲不依詠以詠依聲律不和詠以聲和律非
古制也解曰十二月律近代謬法也自梁武帝制十二
雅以法天之成數歷隋唐宋襲而不變殊不知月律多
清聲宋郊廟詩皆宮商音以之施於黃鍾太簇姑洗之
月可矣施之餘月清濁奪倫而不和諧安能依詠哉
樂志論曰樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使
人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於太常其
樂縣鍾磬塤篪搏拊之器與太舜羽籥干戚之制盡皆
做諸古矣逮振作之時聽者不知為樂而觀者厭焉豈
所謂古樂其聲真若此哉解曰古樂和平雅正淡而不
厭者也聞之而樂聖愚所同使聽者不樂而觀者厭焉
其制不盡善盡美耳不然在齊聞韶三月不知肉味夫
子誣人者哉
房庶曰孔子謂放鄭聲鄭聲淫豈以其器之非古哉亦
疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其
惉滯靡嫚而歸之中和雅正則世所謂雅樂未必如古
而教坊所奏豈盡為淫聲哉解曰鍾磬琴瑟塤雅器也
雖奏淫曲不淫聲雅不為淫所役也箏阮絃琶淫器也
雖奏雅詩不雅聲淫不為雅所役也淫雅之判也久矣

庶乃謂由今之器寄古之聲真妄言耳試以文王治
諸篇奏之箏琶淫雅可立辨矣

慎言

王氏曰古之樂也朴今之樂也文古之樂也淡今之樂
也淫日趨於變然也咏嘆淫液大武已恍之矣鄭衛安
得而不繁乎天魔羽衣安得而不靡嫚乎堯舜之不能
櫝桴土鼓即三代之不能咸韶也後世之樂宜乎日下
解曰樂以和為主而以中度為美櫝桴土鼓野而非中
度也箏阮絃琶羗笛胡笋淫而非中度也使伏羲黃帝
御今之宇鄭聲固在所必放而櫝桴土鼓之制必不用
也非中度故也中古之時五絃之琴二十五絃之瑟十
二管之簫十七簧之笙六孔之笛五孔之塤十六枚之
鍾磬三百篇之樂章此古樂之中度聖人復起不能易
也孰謂日趨於變哉
王氏曰作樂者才識聰明則無節奏之亂心性和平則
無聲調之戾韶武之所以盡美由此道也解曰必聖人
在天子之位為制作之大宗主而典樂之官必得心性
和平溫粹之儒下至歌工協律舞人亦皆慎選簡技必
得良者而後用之不然剛暴乖僻者其意必抗戾柔懦
隱伏者其意必沂閣浚川所謂作樂者指主樂者一人

言也吾恐一人不能辨

或曰子以尺量定中聲似矣至於九九八十一不以為尺而以為生律之本乃以班固九十分之尺為堅証既可增為九十則以十分為寸十寸為尺如近世之法亦無不可解曰黄鐘之法為正樂而設將以施之實用非如世儒但以論說相高而已嘗吹管試之百分者弇鬱不暢八十一分者漸覺響振惟所謂九十者合黄鐘中聲之度此予所以必以班志所載為古聖人之法也

孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所解曰樂正為雅頌得所言詩樂一物也是詩為被金石絃管之樂而樂為奏風雅頌之詩决不可以詩樂岐而為二也漢儒不識此義乃以易書詩樂禮春秋為六經謬矣其實五藝無所謂六藝也故聖門無六經之訓

樂經元義卷八 終

樂經元義八卷 直隸總督採進本

明劉濂撰濂有易象解已著錄是書第一卷曰律呂篇二卷曰八音篇三卷曰萬舞篇四卷至七卷曰古詩音調篇八卷曰微言篇其論律呂也專駁樂記與周禮大司樂其論音調也謂三百篇之中宮商近雅徵羽近淫每篇每章分出某宮某律又於其中分列有和有亂其論頌又極駁闔鐘函鐘大都自任臆見無所師承前有嘉靖二十九年自序稱上下數千年閱歷聖哲不知凡幾皆見不及此亦傎之甚矣

樂典三十六卷

〔明〕黄佐撰

北京大學圖書館藏明嘉靖二十六年孫學古刻本

附《四庫全書總目·樂典三十六卷》提要

樂典序

樂之爲道大哉深乎豁本諸心者巳其大也之和其深也洞鬼神之奥故窮神知化乃能興樂黄帝始爲雲門清角益以咸池流徵英韶萌焉唐虞之際爲天下而得禹皐陶庶績萬幾之外宜若弗遑焉者顧乃欲聞音律出納五言何知不徧物而爲此規規也誠見夫聰明明畏天因乎民也君臣同德政在養民九功敘焉九歌勸焉而九韶興矣卒舞允諧寔神禹之聽致然爾命夔典之豈其所能作邪嗟乎古樂之亡久矣然周官歌奏徵諸虞謨商頌何其符也

分律同以爲六列合三才以爲九成大樂固與天地並存矣夫豈難知者哉周衰樂弛仲尼忘味於齊擊磬於衛語大師於魯盖求諸心也道不離器君子學道其務實如是世乃篤言心學諉有司存然則二三聖哲非與實不中其聲斯竅也巳憶少時先公出所藏樂雜記而教詔之曰古者樂紀宮角諸中音也小子其盡考諸退而卒業然算及星曆未之好也嘉靖庚寅荒遯粤洲之麓乃始玩悟參伍凡十有五載而後成均之法頗有明焉夫河洛天地之中也而圖書是之自出其樂之元乎水木火金成于土知仁禮義

歸于聖夫人一而已矣宮往而必返商分而實合侶以羽角知仁交際萬化出也和以徵商禮義交際萬化入也琴瑟宮也鍾羽也磬角也管以定絃金聲玉振而諧中音以爲節此則夔之所以擊拊者也否則六十調八十四聲其文繁矣曷從而谷之惟夫陽倡陰和一變爲七七變爲九而復生一一則凡君臣父子夫婦之綱親疏貴賤長幼男女之紀六府三事之敘養民阜物之理畢形於樂而星曆通焉而今而後乃知大樂之必易也其諸體天地之撰乎竊不自揆輯古訓而通釋之黃鍾至中呂位乎陽者也蕤賓至應鍾位乎陰者也器數以辨之歌奏以合之爰述樂均上下十有二篇聲物類體本乎氣者也歌風音律奏乎聲者也窮本知變爰述樂義九篇大司樂所掌實公所傳其出自周公信矣苟能通之六樂可作爰述圖說而以樂記詩樂終焉名之曰樂典典樂故也隆平之世稽天於民心審而耳決之豈無禹皐陶其人乎英韶復興庶其在此佐雖癖于好古罪不敢辭詩曰嗟爾朋友予豈不知而作此之謂也

嘉靖甲辰仲春既望後學南海黃佐序

重刊樂典序

昔太史公作樂書歎曰余每讀虞書至君臣相敕維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也夫馬遷何論樂而流涕耶思古太和之氣在虞廷不在漢代蓋傷之也夫有虞之時元首明股肱良上下一於和德韶樂作焉故曰樂者天地之和不可廢也是宜正之以立太平以迎和氣此豈馬防之竅言哉宁也末學因有感於太史公之流涕而竊自欣欣焉深有期於明良之盛際也爰取吾師泰泉夫子所著樂典竊晝夜忘寒暑憑几讀之自媿不敏蓋學之三年而後窺測其一二廼喟然嘆曰夫子其穆穆焉作虞之思虞蓋有以得聲氣之元也夫凡物皆氣凡氣皆聲凡聲皆心律呂之道與虓天地幽遠鬼神紗興聖賢廣育萬彙凡以心聲爲之感通也然律少短則黃鍾吹而林鍾聽也律少長則南呂吹而太簇聽也厚則以壅薄則以揚廣則以濁狹則以清題小則促下扁則畱何以和七聲而候元氣也哉夫子撈採群書泝流窮源凡莩葭升沉緹幔疾徐氣候乖合雌雄脩短徑圍

損益毫分縷析靡使差忒先之者雲門咸池九
韶之律具是矣後之者大夏大濩大武之律具
是矣夫宣尼稱韶盡善盡美㠯告顔淵為邦我
皇明復古樂舍韶何㠯哉抑聞之樂有六間六
同帝王曆數之序也凡會天位㠯興樂是唯合
辰而已謂吳元年丁未歲在星紀明年洪武歲
在玄枵惟我
皇氏出自陳后顓頊之後此黄鍾大吕之合也
壬午靖難在析木燕分野則太簇起咸池㠯承
雲門唱商和是為
父子作述萬年曆數之象也吾師之得於樂律
者觀其深矣是典也其
國家之禎庠吾乃今知明之所㠯王也夫古樂
不講久矣賈誼請興禮樂文帝未遑諸葛可興
禮樂漢當末祚武帝用李延年協律而所造者
芝房寶鼎之歌唐宋可知也近代知音者如李
璧作燕饗樂譜張允薦作大成樂舞圖㠯溼野
司成令監生衛良相韋作詩樂圖譜別為六調
散之六館意亦亟矣然徒得聲詩之用未合聲
氣之元苟非其人道烏攸萃龔惟

聖天子建中和之極萬總條貫振興箾韶使九德
之歌九功之舞熙熙庠助流政教
顯然端冕於
明堂㠯臨觀烏而萬民咸於此庠滌邪酌滿保
太和於無疆也夫子是典必有遇烏豈唯㠯文
辭鳴固將假韶㠯鳴僉曰蔑其人也又何事下
博士㠯考王禹詔太史而試嚴宣耶於是雕其
舊文付之梓匠備採擇烏

嘉靖丁巳秋七月門人盧宁著

樂典目録

後學黄佐才伯甫著

樂典目録

書樂典目錄後

古之雅樂象德出治同和敦化與天地參非聖王弗能作也孔子聖而無位刪詩定樂敎顏淵爲邦曰樂則韶舞放鄭聲繼往開來厥功大矣哉我泰泉夫子夙志禮樂自督學棄官歸養徵起崇遷至大司成其敎冑子蓋行古之道也其著樂典也蓋留心於韶者二十餘年矣嘗夢孔子授以圖書指示知崇禮卑知太極狀因悟樂本於太極函三爲一五聲協五行郎河圖也八音合八卦郎洛書也乃綜覈群籍以周禮大司樂爲主證以樂記暨朱子蔡氏諸編發歌下管

參諸詩書無一不合羽水知崇徵火禮卑西漢以前知音者類能道之於是立樂均述樂義詳載名物度數而闡明其理合大司樂樂記詩樂共三十六卷有擴前哲所未發者焉賜也受而卒業乃知楚辭咸池承雲九韶爲有虞之樂信然矣簫韶十六管合鍾磬之縣同用四清聲爲清角周人七律益三清聲爲清徵而韋昭誤解以爲七音殊不知七音乃五聲變二變伏羲紀元聲郎有之非待周而後益也朱子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡氏新書蕤賓下生大呂則樂均也與史記同黃鍾以下生者倍始於丑三分二而三之則得林鍾之實凡律生呂皆如之林鍾以上生者四始於寅九分八而三之則得太簇之實凡呂生律皆如之此則朱蔡之所未及也横渠以喉齒牙舌脣調宮商角徵羽轉聲而不變字爲善歌今證諸黃帝五鍾宮與角徵常顯諸仁而商羽則藏諸用歌奏合則羽比於角徵流於商以叐爲文則歸其宮焉是知仁禮義統於聖象夫臣民事物從其君矣此又横渠之所未及非妙於審聲以知音者乎明道以八十四聲分清濁取中聲而上下之今證諸韶本六府三事宮羽之中聲爲清角商羽之中聲爲

流徵移宮換羽角必返宮以水和土以土和火以火化金以金治木木復返土五行合和以正德厚生利用故能降天神出地祇格人鬼而九成焉是天地四時人之七始皆自中聲往返又明道之所未及者非妙於審音以知樂者乎蓋夫子務躬行而心得一動一靜通於德性而知天地言而履之禮也行而樂之樂也故能合生氣之和以和志道五常之行以成行夫遺行以語知猶去足而存目也離器以語道猶逃儒以入墨也世之近理亂真者虛談而已詳載名物度數而理存焉理不可僞則妙不可測故曰天則不

言而信神則不怒而威其惟泰泉夫子與是書行則
宮倡商和而韶可興彼宋史所志蔡元定所謂夾鍾
緊五混宮於商者俗樂鄭聲自不容於世矣欲贊一
辭則賜也惡乎敢

嘉靖二十三年歲次甲辰季春吉旦

賜進士出身承德郎南京工部主事門人靈川全賜
頓首拜書

古樂缺有閒矣南風溫柔虞舜之仁也北鄙殺伐殷
辛之暴也奄有四方文王之聲也盛威中國武象之
容也先去其哀厲以定和而後比器物以成節奏七
音其要乎吾師泰泉先生妙悟大司樂而獨得之遂
述樂典謂黃鍾一均七音乃伏羲紀陽氣之初聲氣
之元也徵商還相爲宮各得五聲之正而成三調宮
羽之閒變宮爲商之羽角徵之閒變徵爲商之角及
太簇自商爲宮也變宮大呂變徵夷則文爲角之羽
角而鍾球圜鍾應夷則者往而復反九變成矣此六
樂之所以合也歲庚子先生在春坊太常典簿李文
察受業得所教後先生出涖南雍文察爲書增天樞
諸舞以進學古時觀部政親聞大宗伯嚴公令協律
郎肆之然輔臣夏公竟報罷而文察亦知磁州使待
先生書成而後進則必大行矣今年秋先生以議遷
忤夏公南歸學古獲侍函丈舉元聲爲問先生曰黃
帝爲黃鍾八寸一分之宮而吹三寸九分以爲聲故
謂吹曰含少自宮而上爲商爲角爲變徵以至變宮
是已因爲蔡氏之聲應圜鍾爲羽應夷則爲角蔡氏
新書律四寸三分有奇則正度七音之長也聲本
天地順自然而發乎人心宮商正變剛柔中節未有
外七音者故一氣周流窮本知變調成而陰陽備則
爲二體于羽籥之聲從器出聚三類分四物而五聲
二變合七始爲天地四時人之象以行八風成九歌

爲始乎清宮終乎正宮黃鍾豈有二乎哉乃若截竹
候氣則朱子語類用周尺及景表尺是其准也規矩
成方負於木中循律呂正五音於器中而各不可勝
用苟吹無孔之管於器外以求聲和則其用窮矣遂
出是書以授學古俾示以所製琴瑟鐘磬管籥笙簫
皆分宮商以倡和焉舊聞諸同門先生奏樂雙雉自
天而下和鳴飛去盖文明之應也其有待乎學古得
書捐俸金敬刻之庶爲他日和奏張本云

嘉靖二十六年歲次丁未冬十一月戊寅朔

賜同進士出身知東莞縣事門人蕭山孫學古拜書

樂典卷第一

樂均上

通曰大學之教成於樂樂必有均均平也以律
均聲聲從器出損其過益其不及則音韻平和
故曰均樂正授數誦之歌之絃之舞之師氏受
其成事論說倫理以教世子暨國之子弟使省
其文采而志正習其音容而心和故曰樂正司
業父師司成一有元良萬國以貞成均之法也
樂之時教大矣哉分律同合歌奏稽度數定名
物爲樂均上下凡十有二篇

黃鍾宣第一

黃鍾之均應仲冬中氣斗建子合辰丑其數八十一
律九寸爲宮子聲變數三十九律四寸三分八釐強
通曰黃鍾者何黃中之色也鍾音之器也凡聲生於鍾因
鍾以名律律自鍾出曰鈞或曰種也動必非是陽氣潛藏于水土中央故
以中色著宮聲也仲冬中氣者何冬至是也節氣
有入必月者中氣必在正數之月故也何以首冬
至也陽始生也候氣者求聲氣之元推步者求曆
元皆以冬至子半爲定天地之心靜極復動朞之
日自是周而復始故首之也建者斗所指也昏建者杓

杓携龍角謂卯辰也以天盤言之子孳也斗建之辰位于正北杓
建子昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中
日出辰初初刻入申正四刻一陽初復于陰極是謂辜月其宿
危虛須女斗循天而東至于危爲娵訾又東至于虛爲宗廟又東至于須女爲嫁娶人道
之所終始也其分野爲齊青州書曰海岱惟青州周禮曰其山鎮沂山其川淮
泗合辰者何日躔星紀之次在丑與子合也自斗三度
至女初度爲星紀之次星謂緯星也紀謂七曜起于斗昔建星之間以紀曆也太極元氣
函三爲一始孳於子故黃鍾之律置一於子而三
之八十一大數可以生五聲不可以生十一律故立此法丑三寅九卯二十
七辰八十一巳二百四十三午七百二十九未二
千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千
六百八十三戌五萬九千四十九亥一十七萬七
千一百四十七在六陽辰子爲全律順間一位則寅爲寸數辰爲分數午爲釐數申
爲毫數戌爲絲數在六陰辰亥爲黃鍾之實逆間一位酉爲寸法未爲分法巳爲釐法卯爲毫法丑
爲絲法此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是十一
律生焉其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸九寸爲
黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬九千四十九以二十七
約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之
爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以生十一律焉
九寸歸之正度則八十一分爾其諧日合其律最長不

為他均所役當為徵商羽角則以子聲變數應之
生自中呂為變律之元八萬七千三百八十二小分
二百四十三約之四寸三分八釐五毫三絲一忽歸之
正度則三十九分爾其謂日六黃帝命伶倫斷竹兩節
間聲出三寸九分故吹曰含少合其無聲者四十
二分則為全律倍之七十八合吹口三分為八十一三十九子半數
也子初四刻微陽初動陽猶麗陰陰含少陽是以名也凡律
空圍九分徑三分四釐六毫十一律皆如之
其自為宮也林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為
角應鍾為變宮蕤賓為變徵其應聲也於蕤賓為變
徵於大呂為變宮於夷則為角於夾鍾為羽於無射
為商於中呂為徵調起姑洗南呂六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡太簇商徵和
蕤賓應之
通曰黃鍾律本九寸為管則八寸七分虛三分吹
口則其數七十八合有聲無聲而計之也右出史記律書
及楊摧太玄張氏行成所謂制管之法數是也七音六孔黃鍾為宮自吹口至
底中凡九寸不為孔林鍾為徵去吹口六寸太簇為商去吹口八寸南
呂為羽去吹口五寸三分姑洗為角去吹口七寸一分應鍾為變
宮去吹口四寸六分六釐蕤賓為變徵其孔旁附去吹口六寸二分八釐律

娶妻則林鍾代宮以變宮為角呂生子則太簇代
宮以變徵為角此謂正聲三調流轉用事故曰五
音之正聲氣之元也管本七音而後漢律曆志以為五音之正者盧植日十二
月各三調流轉用事故京房六十律止言宮商徵三分損一下生林鍾者
黃鍾之實九寸三分其實得三以為法下生者倍
故林鍾六寸詳見本均及其聲應他均也於蕤賓則為
變徵於大呂則為變宮於夷則則為角於夾鍾則
為羽於無射則為商於中呂則為徵律自為宮左
行右還以應斗聲應他均右行左還以應日凡周
十二律而後返乎其宮變宮變徵不為調建律運
曆以應六十日甲子中呂之徵也丙子夾鍾之羽
也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則
之角也調起角羽而並奏之姑洗六變夾鍾八變
中呂南呂六變夷則八變無射蓋黃鍾用宮逐羽
南呂從宮一變姑洗為徵二變應鍾為商三變蕤賓為羽
四變大呂為角五變夷則為變宮六變夾鍾為變徵七變無射
八變中呂九變黃鍾姑洗徵九合於宮應鍾商八合於徵大呂角六合於羽皆
得黃鍾大呂應南呂為角故六變黃鍾為角夷則應應鍾為羽故八變南呂為羽姑洗從南呂為宮
故九變黃鍾為宮避無射故以羽應南呂倡而應鍾和之姑洗倡而
蕤賓和之管皆併兩而吹故也大合樂應夷則之

羽中吕一變黄鍾以至九變夷則亦如之蓋生氣之和惟在羽角羽爲宮角爲徵宮細而徵益清故曰清角發徵其歌大吕也大吕應南吕之羽㽔賓則中吕應大吕之羽無射一變以至九變亦如之大吕起南吕六變黄鍾爲角八變大簇爲角九變爲南吕之角清角倡則流徵和黄鍾角之羽羽之角合于大吕姑洗角之羽羽之角合于中吕聲相應爲清角林鍾角之羽羽之角合于夷則太簇角之羽羽之角合于夾鍾聲相應爲流徵姑洗角之羽六變終天宮林鍾角之羽八變終地宮太簇角之羽九變終人宮而變宮入于林鍾之角變徵入于太簇之角乃黄鍾之均不以二變爲調非終無所用也祭祀避商聲故列宮分羽而角徵行于其中後世俗樂訛舛有商羽無角徵而不知古樂角則羽也徵則商也張氏行成翼玄所論彼豈知聲相應生變之義哉故詳著其說後十一均準此俗樂黄鍾爲宮曰正宮調南吕爲羽曰般涉調太簇爲商曰大食調應鍾爲變宮曰大食角調黄鍾與南吕乃用宮逐羽太簇與應鍾乃引商刻羽也特俗俗訛傳至此耳後倣此

金奏特鏄高二尺三寸兩舞相距一尺三寸五分兩銑相距一尺八寸編鍾高九寸五分兩舞相距五寸四分兩銑相距七寸二分清聲編鍾高七寸一分七分強兩舞相距三寸九分兩銑相距五寸二分特磬鼓長二尺七寸博六寸股長一尺八寸博九寸皆厚二寸編磬鼓長一尺三寸五分博三寸股長九寸博四寸五分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一寸七分弱博二寸三分強股長七寸八分博三寸九分皆厚一寸八分晉鼓高六尺六寸面廣正度八尺一寸

通曰宮懸以鍾爲律鍾鏄播之鼓磬應之是謂金奏特懸於虡者首尾用之所謂金聲玉振是也編懸於虡者中間用之所謂小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經是也金聲太重能陵衆樂必細其器使其聲清小故尚羽石聲居清濁之中必不大不小使其聲和平故尚角後世昧此特鏄之高九尺其數九九實八尺一寸宋徽宗製景鍾爲黄鍾之本用魏漢津言也謬甚矣或製鍾磬四倍全律范鎮自謂合古皆非也凡製鍾計自倍半高二尺二寸五分羨五分爲兩欒上爲兩舞廣一尺三寸五分舞上甬衡幷旋蟲共高八寸四分中爲鉦横一尺五寸七分五釐鼓爲隧圓徑一寸八分深一分二釐篆帶每面從者四横者四枚景挾鼓與舞四處各有九各長二十五分每面共三十六口徑視高十之八兩銑間一尺八寸

自銑而上鼓鉦舞之所居者遞去二分則舞視高
十之六也鼓一尺六寸八分七氂八毫十分其鼓
間以其一為之厚則一寸八分其為齊也重九十
六斤（齊才計反）其為量也容九斗九升（宋制重一百六斤容九斗九升
五合如欲其濁則厚六分重三十二斤三之一）編鍾用本律不倍亦羨五
分為兩欒舞五寸四分銑七寸二分鉦六寸三分
十分鉦間以其一爲之厚則六分三氂重三十六
斤（三之一則厚二分一氂重十二斤今太常製用此）甬衡長三寸九分徑
一寸二分枚三十六各長五分餘皆如之（枚居其乎者便
考擊故也）清聲者用合少律加半尚六寸五分（七氂七毫九絲
六忽五初不用）羨五分為兩欒七寸一分弱舞三寸九分（四氂六毫
七絲七忽九初不用）銑五寸二分（六氂二毫三絲七忽二初不用）鉦四寸六
分（四毫五絲七忽五初不用）十分鉦間以其一爲之厚則四分
六氂重二十四斤（今製重十一斤八兩舞四寸二分銑五寸八分甬長一寸七分）
特磬以全律博為一（九寸）股為二（一尺八寸）鼓為三（二尺七寸）
鼓博三之二（六寸）三分其鼓博以其一為之厚（二寸）弦
三尺八寸（兩頭相望肘一矩有半觸其弦）編磬用半律起數亦如
之弦一尺九寸清聲者變半數也（陳暘樂書鼓長六寸七分五氂
博一寸五分股長四寸五分博二寸二分五氂皆厚五分弦卯鼓數）苟如子聲之半
則短薄不可用矣（今太常編磬股長九寸博四寸九分鼓一尺三寸七分博三寸

六分皆厚九分清磬股長九寸五分博四寸六分鼓長一尺三寸五分博三寸三分皆厚一寸九分）
故鍾漸減而薄磬全用子声均故也特鏞金以聲
之則編鍾應夾鍾以始條理特磬王以振之則清
磬應夷則以終條理晉鼓十倍宫聲統而節之即
鍾師鍾鼓奏九夏磬師掌擊磬還相為宫者也
登歌拊長一尺三寸面廣四寸五分大琴大瑟皆長
正度八尺一寸廣一尺八寸大絃二百四十三絲中
絃一百六十二絲小絃一百一十七絲中琴長正度
三尺九寸廣九寸大絃八十一絲小絃三十九絲
通曰登歌以琴為律懸一鍾一磬而尚拊鍾用夾

鍾之律磬用夷則之律歌每求言則拊先倡之琴
瑟依詠而和之其聲舒繹鍾以宣之磬以節之故
歌詩以中聲而止也拊以木為身以韋為面（身繪花卉
面繪雲彩腹用二銅環繫以黃絨繩用則拄于頸以手拊之）廣用黃鍾半數為
衆樂父也大琴尚宫以絲聲微細故大其器長正
度九尺九寸隱間八尺一寸（史記樂書與易通卦驗同首尾各九寸象
雲卷狀）相傳黃帝大合鬼神以遞鍾之琴奏清角之
音七十三絃（出太音琴譜）中一絃不動象戊己土律中
黃鍾之宫左右各六絃施柱以象十二月（右大呂至蕤賓
左林鍾至黃清）凡九寸每寸畫為一萬九千六百八十三

分一琴之內為十七萬七千一百四十七分柱必與臨岳相等移柱上下不使離絃以調聲與旋宮相合倡和清濁而六十調成焉（京房以大琴為準其法凡絃皆須素張使臨時不動柱中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器琵調以宮為主清調以商為主平調以角為主然後錯採衆聲以文飾之如錦繡）大瑟長亦如之廣尺有八寸岳崇一寸八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲沖融首尾之下為兩穴使其聲條達所謂大瑟達越也（雲和盖取林於雲土之山易通卦驗日冬日至鼓黃鍾之瑟用槐八尺一寸）設二十五絃左十二為大絃（太音琴譜云二百四十三綸以雙絲合成寔四百八十六絲）中一為君絃右十二為小絃每絃一柱崇二寸七分凡絃具五聲宮起角羽合以商徵五聲為均凡五均其二變之聲則柱後抑角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣（大合樂指韻取象不必盡用四百二十聲蔡氏新書六十調正本此）中琴長正度四尺五寸隱間三尺九寸自臨岳至龍齦度之其徽十有三七徽為君徽中聲出焉廣九寸者於七徽度之其絃有七二少為宮商應聲其實五絃而已絃以經之徽以緯之絃統聲以作主徽分律以配臣自七徽至龍齦一尺八寸為倍

準第一絃宮應角（長九尺折半四尺五寸絃起龍齦三尺九寸散聲至臨岳皆黃鍾也宮絃主之其至七徽則宮聲之初也太簇應於十三徽之左為商姑洗應於十一徽為角中呂應於十為清角林鍾應於九徽為徵南呂應於八徽為羽然其間一與三絃十徽應也則角與散角應之大呂在龍齦內二寸半內四尺二寸半外二寸半雖皆為角調然黃鍾應慢角大呂應清角）第六絃少宮生於中呂變半（中呂生黃鍾八寸七分強折半四寸三分強即三尺九寸也故琴實黃鍾清宮六絃起於龍齦為少宮之初少商應於十三少角應於十少徵應於九少羽應於八與大宮絃同故徵絃按上為夷則以六絃應之合樂黃鍾為角）自七徽至四徽九寸為中準第一絃宮承羽（初絃七徽承羽而為宮六七間為商六右為角五為徵四五間為羽按上則大呂徵）第六絃少宮亦承羽（六絃黃鍾清承羽而為宮七右為商五右為角五為徵四五間為羽按上則大呂清）四徽至臨岳四寸五分為半準第一絃黃鍾兼大呂（初絃四徽之後五聲有少少一聲大呂即緊接太簇）第六絃少宮亦兼大呂清聲（六絃四徽之後五聲內有少少一聲）黃鍾起姑洗為慢角故於大絃十一徽應三絃散聲大呂起中呂為清角故於大絃十徽應三絃散聲若應夷則之羽中呂則少宮承羽故於四絃十一徽應六絃散聲其合瑟也琴第一絃以左手中指按右手中指勾瑟外第一絃則右手食指順勾內第一絃用左手食指順勾雙鼓之琴第六絃左手大指按右手食指剔瑟則先內而後外如前順勾亦雙鼓之大琴則隨絃統

調與瑟齊柱取聲吹管起黃鍾合之中琴如之周
官大師帥瞽登歌小師掌教絃歌合籥管則令奏
擊拊以先之歌工四人一倡三歎歌與絃比每句
節以鐘磬而曲成焉合樂則籥管定絃然後徧合
諸聲此八音所以克諧也（中琴第一絃合籥管合字第六絃合六字爲易諧）
下管長一尺八寸遂如之雷鼗鼓高一尺八寸面廣九
寸靁鼓高四尺五寸面廣八尺一寸竽大管長四尺
二寸中管長三尺九寸小管長二尺七寸巢笙大管
如之小管長一尺八寸和笙大管亦如之小管長一

尺三寸五分壎高三寸九分廣七寸八分篪長一尺
三寸五分編簫大管長一尺四寸小管長九寸三分
柷方二尺四寸深一尺八寸敔鉏鋙二十七鉏長二
尺四寸
通曰堂下之樂以管爲律（管本九寸爾雅註曰長尺圍寸併漆之有底賈大而言）數倍之一尺八寸六孔皆從而倍焉（自吹口下度一尺六寸爲商孔餘皆准此）篴（通作笛）長如之去管端七寸作吹孔去
吹孔九寸作兩旁孔爲宮去吹孔八寸作正孔爲
商餘皆如之（去吹孔七寸一分爲角六寸二分六釐爲變徵六寸爲徵五寸二分爲羽四寸六六釐爲變宮皆作正孔）或利制則管有底與遂同亦爲
兩旁孔而均七音於三寸九分之中（相去俱五分有奇）縱
吹爲管橫吹爲篴其音協一凡鑄器皆准焉（簫竹之美者以管遂爲衆樂之先也亦猶胡樂觱篥爲俗樂頭管皆均其孔則十二律可該）鼗則播以
先之（有兩耳垂綴還自擊）鼓則擊以應之舞羽吹籥則以爲
節（間鼓而舞鼓止爲節）笙入必先吹竽竽大管四尺二寸在
中央管端去三寸施簧則三尺九寸也自簧上至
氣孔（簧二寸七分氣孔開方二寸四分下同）二尺七寸除一尺二寸
中管次之三尺九寸管端去三寸施簧則三尺六
寸也自簧上至氣孔二尺二寸五分餘一尺三寸
五分小管二尺七寸在第四管端去三寸施簧則

二尺四寸也自簧上至氣孔一尺八寸餘六寸巢
笙中音管二尺七寸列在第二管端去一寸施簧
上至氣孔（簧一寸八分氣孔七分和笙同）一尺八寸餘八寸中音
子管一尺八寸列在第十管端去一寸施簧上至
氣孔九寸餘八尺和笙平調管一尺八寸在第十
四除入二分簧至氣孔九寸餘八寸九分平調子
管一尺三寸五分在第十三除入二分簧至氣孔
七寸八分餘六寸六分巢笙起中音和笙起平調
與竽第四管合則黃鍾也含少則無異則管而吹
之壎（通作塤）大七寸八分高半之中虛而六孔上一

徑厚四分前三後二皆徑一寸五分自上吹之前下一孔爲大簇上二孔右爲姑洗啓下一孔爲中呂左雙啓爲林鐘後二孔一啓爲南呂雙啓爲應鐘合聲則黃鐘宮也如吹宮聲先後五孔皆開商聲下閉一孔開四孔角聲閉二開一徵閉三開羽閉四開一箎竹管之大者其長一尺三寸五分餘五分合一尺四寸圍三寸三分七孔有底横而左吹之一孔上達大徑寸三分名曰翹以通氣底飾外後一孔爲大簇半爲大呂次上一孔爲姑洗半爲夾鐘又次上一孔爲蕤賓半爲中呂又次上一孔爲林鐘又次上一孔爲南呂半爲夷則

七孔全開爲應鐘半孔爲無射合之後一孔出翕聲爲黃鐘六孔皆閉閉其三分之一則半孔也編簫第一管長一尺四寸按律作孔於五分上則一尺三寸五分正律無清聲也第十三管長九寸三分按清聲律作孔亦如之除五分則八寸七分陪含少也柷敔各有九六之數以象陰陽闔闢柷以合之敔以止之而樂成焉笙師掌敎龡竽笙塤籥簫箎篴管而小師合止柷敔與絃歌終始鐘師磬師以奏燕樂縵樂此金聲玉振所以爲集大成也與一舞籥長二尺六寸小籥半之凡樂圜鐘歙羽夷則歙

角以舞雲門乃奏黃鐘金聲而玉振之

通曰下管之時舞人皆入舞羽則吹籥籥師掌之以鼓爲節祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗射亦如之黃鐘之籥長三尺六寸爲宮以其下三尺二寸爲商孔二尺八寸四分爲角孔二尺五寸二分二釐爲變徵孔二尺四寸爲徵孔二尺一寸三分爲羽孔一尺八寸六分四釐爲變宮孔或曰三孔清宮姑洗南呂也舞者執之位對夾鐘清小籥一尺八寸七音皆半之位對夾鐘宮凡奏黃鐘升歌必用平絃下管必吹平調夾鐘之籥吹羽則乾隅朔鼙用應鐘律鼓鞞黃鐘之

鐘聲之絃歌角羽並起姑洗爲角南呂爲羽笙鐘頌磬合作應鼙用大呂律與拊搏相答大呂鐘磬應焉夷則之籥吹角黃鐘之磬振之然後靁鼗導舞舞人序立自南表聽三鼓靁鼓一鼓進蹈安徐兩兩相顧揖二鼓再步再揖三鼓三步三揖稍後合手立三鼓畢先鼓以警戒三步以見方謂此笙磬同音管遂塤箎諧韻籥乃奏宮黃鐘爲宮姑洗爲羽南呂之角一鼓稍前舞蹈合手正立黃鐘二鼓皆左顧左揖姑角三鼓皆右顧右揖南羽四鼓高呈手林鐘五鼓兩兩相向蹲應角六鼓稍前開手立姑羽七鼓退後俯伏大簇八鼓皆右顧以右手在前左手推

出爲再辭蕤賓角九鼓皆左顧以左手在前右手推出
爲固辭應鍾羽十鼓合手蹲南呂十一鼓獻羽拱之正立
太簇角十二鼓蹈向外開手蹲蕤賓羽十三鼓蹈向裏開手
立姑洗十四鼓合手退後正蹲夷則角十五鼓退後躬身
受終大呂羽聽三鼓止往立西表告成大夏萬舞蕤賓
之籥應之子午水火之府也故一變而致羽物及
川澤之示籥乃奏徵林鍾爲宮應鍾之羽姑洗之角聽舉樂則蹲
一鼓皆舞進一步轉面相向林鍾二鼓皆向前相揖
應鍾角三鼓皆左顧左揖姑洗羽四鼓皆俯身拱手當胸爲
初謙太簇五鼓皆右側身左垂手爲再謙蕤賓角六鼓皆

左側身右垂手爲三謙應鍾羽七鼓合手蹲正立南呂八
鼓兩兩相向交籥正蹲大呂角九鼓復位獻羽拱之蕤賓羽
十鼓稍前開手立姑洗十一鼓退後躬身夷則角十二鼓
伏興仰視大呂羽十三鼓舉左手收開手正蹲應鍾十四
鼓舉右手收開手正蹲夾鍾角十五鼓躬身受終夷則羽聽
三鼓止自西徂東表告成大呂之籥應之丑未土
穀之府也故二變而致贏物及山林之示籥乃奏
商太簇爲宮應鍾之角蕤賓之羽聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈太簇
二鼓復位正立蕤賓角三鼓高呈手應鍾羽四鼓收手蹲南呂
五鼓左旋羽左仆右轉蔽首足起右大呂角六鼓立羽

右旋足蹈右蕤賓羽七鼓左旋如執圭平衡姑洗八鼓舞
蹈相向立夷則角九鼓復位俯伏大呂羽十鼓舉左手收左
揖應鍾十一鼓舉右手收右揖夾鍾角十二鼓伏興仰視
夷則羽十三鼓舞蹈相向立蕤賓十四鼓復位交籥正蹲
無射角十五鼓躬身受終夾鍾羽聽三鼓止自東徂北表告
成大濩萬舞夷則之籥應之寅申金木之府也故
三變而致鱗物及丘陵之示四變至六變見大呂均
其歛同律也廣莫風從之日在星紀曆候冬至音比
黃鐘三十九分加旬有五日則小寒音比應鍾四十
二分加旬有五日則大寒大呂爲宮

通曰黃鐘以大呂爲同子與丑合也廣莫風居北
方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫
東至於虛虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛
正義曰宛音蘊日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東
至于須女索隱曰婺女各也言萬物變動其所陰陽氣未
相離尚相如胥也故曰須女其於十二子爲子子
者滋也滋者言萬物滋於下也其於十毋爲壬癸
壬之爲言任也言陽氣任養萬物於下也癸之爲
言揆也言萬物可揆度故曰癸日躔星紀之次冬至
後七日大吉丑辰也大吉者小往大來大人之吉也

其象爲王衡爲金庫爲貴臣爲薦賢爲關梁爲田宅爲隄池爲錢刀爲牛牲爲龜鱉爲旗鼓爲怨讐皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指子則冬至音比黃鍾三十九分加旬有五日則小寒斗指癸音比應鍾四十二分一升陽三分京房增黃鍾生五子律冬至一日律九寸其五子包育六日律八寸一九分小分八微強執始六日律八十八分小分七大強丙盛六日律八寸七分小分六微弱分動六日律八寸六分小分四強質末六日律八寸五分小分二強錢樂之增黃鍾一部三十四律律每直三十四分日之三十一日包育下日含微日謙德日廣運日下濟日克終執始下日擁鑒日持樞日黃中日通聖日潛升日殷普西盛日滋萌日光被日咸亨日建文日閑聖日微陽分動下曰生

氣日雲繁日鬱湮日升引日屯結日開元質末下日賤昧日通達日玄中日玉燭日調風乃者卦氣冬爲羽音應坎冬至坎之初六初候蚯蚓結起牽牛一度復之初九爲中孚公卦又五日中候麋角解入牽牛五度復之六二爲復辟卦又五日末候水泉動入須女二度復之六三爲屯候卦內蚯蚓不結君政不行麋角不解兵[illegible]不藏水泉不動陰不承陽小寒坎之九二初候鴈北鄉入須女二度復之六四爲屯候卦外又五日中候鵲始巢入須女十一度復之六五爲謙大夫卦又五日末候雉始雊入虛三度復之上六爲睽卿卦鴈不北鄉民不懷主鵲不始巢國不寧處雉不始雊國有大水凡歷三旬時五詩

三刻律呂新書升陽之數五分一釐五毫其法以黃鍾之實十七萬七千一百四十七內除後呂大呂之實餘一萬一千二百五十九以分釐毫之法約之得五分一釐三毫是爲冬至至大寒陽升之數交大寒則大呂用事冬至之日假如得戊子黃鍾之宮也甲午衡子爲中呂之徵庚子無射之商也丙午衡子爲夾鍾之羽壬子姑洗則之角也先五日癸丑大寒氣至大呂爲宮後五日戊午所畤五時辰零三刻蕤賓生六呂自此大呂始用事大合樂應曆候黃鍾六變應鍾則宮與變宮比也圜鍾之羽爲夷則之角聲應自穆羽蕤賓合乎大呂是謂陽律陽紀

樂典卷第一

樂典卷第二

樂均上之二

大呂章第二

大呂之均應季冬中氣斗建丑合辰子其數七十六律八寸三分七釐六毫為宮半數三十八律四寸一分强

通曰大呂者何大間之元也呂陽之旅也周語曰元間大呂元首也間陰間陽也陰在陽地與陽相間為旅旅與侶同陰為陽侶有助黃鍾宣氣而牙物也周語曰黃鍾所以宣養六氣九德也元間大呂助宣物也宣散也天氣始於黃鍾萌而赤地受之於大呂牙而白成黃鍾之功也蓋窮冬陰陽絀閉塞不通然物極則反變化開通之理已具故化生萬物萌赤牙白自此為泰卦季冬中氣者何大寒是也丑紐也斗建之辰位于東北杓建丑昏昴中衡建丑夜半七星中魁建丑旦火中日出卯正四刻入酉初刻初二陽浸長以臨陰是謂涂月其宿牽牛南斗斗循天而東至于牽牛為犧牲又東至于建星為關梁又東至于南斗為天廟主爵祿壽七政之所終也始其分野為吳越揚州書曰淮海惟揚州周禮曰其山鎮曰會稽其川三江合辰者何日躔玄枵之次在子與丑合也自女二度至危十一度為玄枵之次玄者北方之正色也枵者虛也以虛宿在中一曰天黿以近天池之星也位雖在丑然離寅隔八娶妻則居其衝律書生鍾分曰未二千一百八十七分一千二十四七自午七百二十九

分五百一十二二千一百八十七分本黃鍾之分法也以三乘午上數得之七百二十九分為午上數一千二十四者得黃鍾全數二千一百八十七分之一千二十四也倍午下數得之五百一十二為午下數倍謂倍其實為一千二十四二百四十三為一寸二十七為一分三為一釐一為三毫凡四寸一分八釐三毫為大呂之半律黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以二千一百八十七約之則與八十一之分數不合此未所以為黃鍾之分法也以黃鍾九寸為二千一百八十七分二百四十三為一寸凡得九百七十二為四寸二十七為一分二十四為八釐一為三毫是未所得者一千二十四也又置一千二十四於未而三之蕤賓下生故其實三其法倍申三千七十二酉九千

二百一十六戌二萬七千六百四十八亥八萬二千九百四十四此大呂半律之實即蕤賓下生數也以黃鍾所該寸分釐毫法約之亦得四寸一分八釐三毫然二陽方長則倍之未二千四十八申六千一百四十四酉一萬八千四百三十二戌五萬五千二百九十六亥十六萬五千八百八十八是為全律大呂之實也以律法計之八寸三分七釐六毫十五萬七千四百六十四為八寸六千五百六十一為三分一千七百一為七釐一百六十二為六毫皆於黃鍾所該寸分釐毫法算之約以分法二千一百八十七得七十五小分一千八百六十三十六萬四千二十五為七十五分尚餘一千八百六十三為小分故律書曰七寸五分三分二强

七寸五即七寸五分也小分一千八百六十三以七百二十九為三分二尚餘四百五故曰強後凡言強者倣此舉大數則正度七十六兩下其譜曰其律長

次黃鍾故亦不為他均所役黃鍾六律之首大呂六同之首當為

徵商羽角則以子聲半數應之生自蕤賓八萬二

千九百四十四約以分法得三十七小分二千二

十五舉大數則三十八兩下五其譜曰自其為蕤賓之

徵也有婦道焉故損其數抑而自卑則為清聲及

其為宮下生夷則也有母道焉乃倍其數引而自

尊則為正聲王姬下嫁義殊王宮此樂所以通倫

理也

其自為宮也夷則為徵夾鍾為商無射為羽中呂為

角黃鍾為變宮林鍾為變徵其應聲也於林鍾為變

徵於太簇為變宮於南呂為角於姑洗為羽於應鍾

為商於蕤賓為徵調起中呂無射六變為羽角八變

為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夾鍾商徵和

林鍾應之

通曰大呂律本八寸三分七釐六毫為管則八寸

有奇虛三分吹口則其數七十三合有聲無聲而

計之也七音六孔大呂為宮自吹口至底中外其律數不為孔夷

則為徵去吹口五寸五分五釐一毫為徵孔夾鍾為商去吹口七寸四分二釐三絲為商孔無射為羽去吹口四寸八分八釐四毫八絲為羽孔中呂為角去吹口六寸五分八釐三毫四絲六忽為角孔黃鍾為變宮去吹口四寸三分八釐五毫三絲一忽為孔林鍾為變徵去吹口五寸八分二釐四毫一絲一忽三初為變徵附孔

呂生子則夷則代宮以變宮黃鍾為角律娶妻則

夾鍾代宮以變徵林鍾為角此謂正聲三調流轉

用事三分損一下生夷則者大呂之實八寸三分

七釐六毫三分其實得二寸七分二釐五毫以為

法下生者倍此了朱子律寸新法也與律書倍其實三其法大異蓋因月令註疏舊法而為之然亦可見參伍錯綜無往不同天地自然之數也故夷則五十五分五

釐一毫下生者倍其法得四寸十四分四釐十毫乃收九分為一寸又收九毫為一釐合之

則五三五分五釐一毫也月令註疏大呂八寸二百四十三分寸之一百四計二千四十八分下生者倍其實得四千九十六以為法三其二百四十三得七百二十九以分其法用三千六百四十三得七百二十九者五為五寸餘四百五十一為七百二十九分寸之四百五十一合之為夷則其實一也若約以分法十十五小分一千八百六十三為宮三分之每分二十五小分六百二十一員一分下生徵得五十小分一千二百四十二為夷則亦與此合及其聲應他均也

於林鍾則為變徵於大簇則為變宮皆不為調俱用

半律與四聲同建律運曆以應六十日巳丑蕤賓之徵也

辛丑姑洗之羽也癸丑大呂之宮也乙丑無射之

商也丁丑南呂之角也調起角羽而並奏之無射

六變南呂八變應鍾出六變姑洗八變蕤賓盤

大呂用宮逐羽無射從宮一變中呂(為徵)二變黃鍾(為商)三變林鍾(為羽)四變太簇(為角)五變南呂(變宮)六變姑洗(變徵)七變應鍾八變蕤賓九變大呂(中呂徵九合於宮黃鍾商八合於徵太簇角六合於羽以分樂變宮徵歸於本宮徵商歸於夷則商羽歸於夾鍾羽角宮歸於無射角變宮歸於中呂變宮變徵歸於黃鍾變徵及商變宮歸於林鍾商變宮變徵歸於太簇商變徵及本聲歸于南呂之宮中呂應夷則為羽六變姑洗為羽九變迄于大呂之宮仍應南呂為角)無射倡而黃鍾和之中呂倡而林鍾和之管皆併兩而吹故大合樂夾鍾起林鍾為角黃鍾為羽則中呂為商無射為徵矣黃鍾應夾鍾為羽夷則之羽中呂一變為角於是蕤賓之管生大呂為流徵以應之由黃鍾角羽徵起合于大呂故兩大呂應姑洗為羽南呂之羽蕤賓一變為角於是林鍾之管生太簇為流徵以應之由大呂角羽徵起合于太簇故兩黃鍾之音得而蕤賓應大呂之音得而林鍾應此謂對待黃鍾角羽合于大呂大呂角羽合于太簇此謂流行乃宕變宮入于夷則之角變徵入于夾鍾之角乃大呂之均不以二變為調非終亡所用也(俗樂大呂為宮曰高宮調夾鍾為商曰高大食調無射為羽曰高般涉調黃鍾變宮曰高大食角[illegible]樂府雜錄曰舊無此四調唐貞觀中太宗增之宋樂髓經以高大食角入正宮調)

金奏特鐘高二尺一寸八分弱兩舞相距一尺三寸強兩銑相距一尺七寸強編鍾高九寸三分強兩舞相距五寸四分弱兩銑相距七寸一分強清聲編鍾高六寸八分強兩舞相距三寸八分強兩銑相距五寸強特磬鼓長二尺五寸二分強博五寸六分弱股長一尺六寸七分強博八寸四分皆厚二寸一分編磬鼓長一尺三寸三分強博二寸九分股長八寸八分強博四寸四分皆厚二寸清聲編磬鼓長一尺一寸二分強博二寸一分強股長七寸六分弱博三寸八分皆厚一寸七分應鼙高一尺三寸面廣一尺七寸

通曰特鏞高二尺一寸二分七釐八毫而羨五分為兩欒故云八分弱也鉦橫一尺五寸二分六釐四毫舞上角衡弁旋蟲欲其平懸故高准黃鍾餘皆如之編鍾鉦六寸三分強清鍾鉦四寸四分強(博古圖大呂清聲小編鍾高四寸七分紐高一寸七分兩舞相距三寸六分橫二寸七分兩銑相距三寸三分橫二寸五分重三斤四兩宣和雅所謂棧者與)然今制編鍾重八斤而清聲乃至十三斤八兩其制一揆獨何與(今太常二製俱高七寸兩舞四寸五分銑四寸八分甬長二寸一分)其編磬二枚亦與古異(編磬股長九寸博五寸鼓一尺五寸六分博三寸八分皆厚八分清磬股長九寸二分博四寸)

五分鼓一尺三寸八分㪽三寸四分皆厚二寸三分應鼓高如律及半面廣
則其倍數也縣于乾隅晉鼓之右與朔鼙相應則
下管角羽倡而商徵和矣
登歌大琴大瑟大絃二百二十八絲中絃一百五十
二絲小絃一百一十一絲中琴小瑟大絃七十六絲
小絃三十八絲
通曰登歌大呂之聲高於黃鍾一律者也大琴大
瑟絃次黃鍾設柱於七尺六寸爲正宮三尺七寸
七分爲清宮瑟第二絃右手食指挑第十五絃左
手食指剔琴則左手大指按右手食指挑若中琴

在雲和則位于龍齦内二寸五分宮絃自中徵爲
黃鍾按上三尺七寸七分降爲大呂又降爲大簇
又降爲夾鍾又降則逾四徵爲姑洗爲中呂少宮
亦如之先王立樂惡其聲亂也在空桑則宮絃自
中徵爲大簇降爲夾鍾在龍門則宮絃自中徵爲
姑洗降爲中呂然後中聲五降無不優柔而平和
者矣姑洗爲宮則大呂爲羽絃用清聲三十八絲
於一尺八寸五分取聲姑洗半律三尺二寸爲宮故大呂取少少聲小
瑟長於中琴五尺七寸取宮故絃用正宮之絲於三尺七
寸七分取聲夫雲門之樂歌奏二律管皆長而聲

濁自餘十律皆包焉故曰黃鍾大呂不可與於繁
奏之舞者甚音疏也然大合樂則清濁迭相爲經
大呂之律較諸黃鍾本自管短而聲清故黃鍾起
慢角大呂以清聲應之非復疏音所謂變也大呂
起清角則宮絃按上而緊其三絃乃與龍門相應
易姑洗爲中呂之宮謂之清角故曰清角絃急其
聲清也漢劉昆善鼓琴知清角之操蓋指此梁元帝纂要以清角爲黃帝琴名誤矣
大呂倡以角羽則夾鍾和以商徵九變如之大琴
大瑟絃多律備故六變歸于黃鍾之均爲大卷大呂
爲宮六變黃鍾爲宮徵商以下皆然八變歸于太簇之均爲承雲大呂

爲宮八變太簇爲宮徵商以下皆然九變歸于南呂之均爲九磬大呂
爲宮九變南呂爲宮徵商以下皆然徵商角羽與黃鍾交互大呂之徵夷則
以黃鍾爲角其角中呂以黃鍾爲徵其羽無射以黃鍾爲商其商夾鍾以黃鍾爲羽此所以
旅陽宣氣也惟中琴絃少難於諧律故龍門之羽
從姑洗爲宮而應雲和之羽南呂爲角空桑之羽應鍾
爲商其所以必與黃鍾合者正由角羽並起則姑
洗之鍾南呂之磬合等瑟之宮而蕤賓之徵應矣
且七絃所以專用正聲別爲二少者良由宮商迭
爲角徵故耳今世黃鍾之琴第三絃用中呂律按下
姑洗按上蕤賓大呂之角合陽紀也申子辰律申以爲肯角巳酉丑律子以

丑為清角第五絃兼無射律本南呂被上大呂之羽起陰紀也寅午戌律戌以寅為清角亥卯未律亥以卯為清角羽絃不用無射者少宮之位近於變宮用無射則被下南呂代上應鍾一如第三絃去故宮羽之間不至太闊惟徵角之間巳午聲絕必用中呂為角乃得與徵聯近占之清樂以中呂為黃鍾變徵正以被上即得蕤賓耳然姑夾二位又成曠闊而商角二聲將不能以相通幸而三絃姑洗之本聲與下一徵姑洗之本位自有相得而不能相離者乃獨固守其所而不去於是中呂前後皆間一律而音始平和是乃律呂性情之變非人力所能為也故黃鍾為慢角調三

正角姑洗為中聲大呂為中呂宮三清角中呂為中聲慢角三為姑洗者從大絃十一徵調之而應其絃緩也清角三為中呂者從大絃十徵調之而應其絃急也慢角三謂申子辰律清角三謂巳酉丑律賓樂徧舞倡和清濁大瑟一中琴三歌工四人一倡三歎故世循傳其法謂琴適黃鍾中呂無射三均側出諸調者為蘿附木然蓋中呂角也無射羽也大瑟翻回取均而中琴還相為角移宮換羽變入姑洗南呂則黃鍾奏而蕤賓應大呂歌而林鍾應行流散徙不主故常音之疏者至是則為繁會之統矣夫聲止於

必主宮角歌喉必發於牙脣皆天然者故七絃散聲為五音之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也凡絃之五音皆自東而西相為次第其六絃會於十徽則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也三與五絃會於十一徽則羽與散羽應也樂府雲門篇所謂時奏宮角雜之以徵羽者其以此與傅玄雲門篇曰黃雲門唐哉也賈韶辭屢夏殷後列代有五振鐸鳴金延大武清歌發唱形為主聲和八音協律呂身不虛動手不徒舉應節合度周有秋時奏宮角雜之以徵羽下厭衆目上從鍾鼓樂以移風與德禮相輔安有失其所

下管長一尺六寸七分強遂如之竽大管長四尺一寸中管長三尺八寸小管長二尺五寸二分強巢笙大管如之小管長一尺六寸七分強和笙大管亦如之小管長一尺二寸五分弱壎高三寸七分強廣七寸六分篪長一尺二寸五分強編簫大管長一尺三寸小管長八寸八分強

通曰管遂皆均七音於三寸八分之中竽管與黃鍾相間四尺一寸除三十則三尺八寸也自黃上至氣孔二尺五寸二分強餘一尺一寸有奇三尺八寸除三寸則三尺五寸也自黃上至氣孔二尺

一寸八分弱餘一尺三寸有奇二尺五寸二分強
除三寸則二尺二寸二分零也自簧上至氣孔一
尺六寸七分強餘五寸五分有奇巢笙大管二尺
五寸二分強列在第七除一寸施簧上至氣孔一
尺六寸七分強餘七寸有奇小管如其簧數列在
第十四與高聲管同和笙大管與巢笙小管同列
在第四名六四管一尺六寸七分強除入二分簧
至氣孔八寸三分強餘八寸有奇小管列在第十
六名斗管一尺二寸五分強除入二分簧至氣孔
七寸六分弱餘四寸八分有奇塤六孔前下一孔

爲夾鍾上二孔右爲中呂啓下一孔爲蕤賓左雙
啓爲夷則後二孔一啓爲無射雙啓爲黃鍾含少
合聲則大呂宮也篪底節外後一孔爲夾鍾半孔
爲太簇次上一孔爲中呂半孔爲姑洗又次上一
孔爲林鍾半爲蕤賓又次上一孔爲夷則又次上
一孔爲無射半孔爲南呂七孔全開爲黃鍾半孔
爲應鍾合則爲大呂也編簫第二管一尺三寸作
孔於五分上則一尺二寸四分八釐有奇第十四
管八寸八分強作孔於五分上則與律合大管五
音之孔與黃鍾六簇左右相通但徵有參差耳小

管亦然
舞籥長三尺四寸五分強小籥半之凡樂姑洗歛羽
南呂歛角以舞雲門乃歌大呂金聲而王振之
通曰大呂之籥三尺四寸四分三釐六毫爲宮以
其上二尺九寸八分六釐二毫二絲爲商孔以二
尺六寸五分六釐五毫六絲爲角孔以二尺三寸
六分七毫四絲五忽三初爲變徵孔以二尺二寸
四分二釐四毫爲徵孔以一尺九寸八分十釐一
毫五絲爲羽孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲
四忽爲變宮孔或曰三孔清宮中呂無射也舞位

對太簇清小籥半之舞位對太簇宮凡歌大呂簫
籥合堂上下之樂鍾磬隨絲笙磬合歌平中之音
必使次於黃鍾優游而不迫乃能恊律應節姑洗
之籥吹羽則大呂之鍾聲之南呂之籥吹角則大
呂之磬振之絃歌角羽徵起中呂爲角無射爲羽太簇鍾磬
應焉舞人自北還南表籥乃奏羽南呂爲宮大呂之羽蕤賓之角
聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈轉羽向西南呂二鼓復
位正羽立大角三鼓兩兩相向蹲蕤羽四鼓舉左手收
左揖姑先五鼓舉右手收右揖夷角六鼓稍前開手立
大羽七鼓復位正揖應鍾八鼓兩兩相向交籥正蹲夾角

九鼓復位右手如揖左垂手夾羽十鼓稍前開手立
蕤賓十一鼓合手退後躬身無角十二鼓伏興仰視夾羽
十三鼓舉左手收揖開手正蹲大呂十四鼓舉右手收
開手正蹲中角十五鼓躬身受終無羽聽三鼓止舞人
從南至西表告成大武萬舞夾鍾之籥應之卯酉
火金之府也故四變而致毛物及墳衍之示籥乃
奏用姑洗為宮夷則之羽大呂之角聽舉樂則蹲一鼓稍前舞蹈
相向立姑洗二鼓復位正揖右羽夾角三鼓舉左手收
左揖六羽四鼓舉右手收右揖應鍾五鼓高呈手左羽
夾角六鼓左旋鞠躬俯視羽右仆夷羽七鼓右旋伏興

仰視羽左仆蕤賓八鼓舞蹈相向立無角九鼓右旋復
位躬身夾羽十鼓交籥正蹲大呂十一鼓足起右奏羽
足蹈右羽立右旋仲呂十二鼓左旋反如執圭平衡
無羽十三鼓稍前開手立夷則十四鼓退後伏興黃角十
五鼓躬身受終仲羽聽三鼓止舞人從西至東表告
成無射之籥應之辰戌水土之府也故五變而致
介物及土示籥乃奏變宮應鍾為宮夾鍾之羽夷則之角聽舉樂
則蹲一鼓稍前舞蹈應鍾二鼓舉左手收左揖夾角三
鼓舉右手收右揖夷羽四鼓獻羽拱之蕤賓五鼓兩兩
相向蹲無角六鼓稍前則開手立左羽夾羽七鼓退後俯

伏大呂八鼓舉左手收左揖中角九鼓舉右手收右揖
無羽十鼓稍前開手立右羽夷則十一鼓合手退後躬
身黃角十二鼓伏興仰視中羽十三鼓舞蹈相向立夾鍾
十四鼓復位交籥正蹲林角十五鼓躬身受終黃羽聽
三鼓止舞人從東逐至南表後初告成大濩萬舞南呂
中呂之籥應之巳亥水火之府也水則羽為宮
火則角為徵夾鍾羽從宮以角應而清角生焉角從
宮以徵應而流徵生焉故六變而致象物及天神
樂之始作也黃鍾倡太簇商徵大呂和應鍾用羽
朔鼙鼓棘應鼙答柎而管絃合矣大瑟倡和清濁

中琴聲律最為易見文許詳之一與三應角調以宮三與五應羽調以角
以起清角二與四應四與六應角調以徵五與七應徵調太簇
以羽夾以會流徵籥舞皆鍾磬以為節焉所謂倡太簇
商徵者黃鍾之角羽也黃鍾姑南林鍾姑應太簇蕤應南
呂大姑洗夷大六變而應鍾夾夷角羽並起故姑洗六
變圜鍾為宮南呂六變黃鍾為角大呂為羽之清
角亦六變而為黃鍾矣所謂和應鍾角羽者大呂
之商徵也大呂夾夷夷則夾無圜鍾無中無射中黃中呂林黃
六變而黃鍾太林宮為徵相應故夾鍾六變太簇為徵
夷則六變姑洗為羽中呂為清角之羽亦六變而

爲姑洗矣黃鍾之角羽皆緩於大呂之宮而㽔賓應以流徵㽔賓爲宮大呂爲徵大呂之角羽皆緩於太簇之宮而林鍾應以流徵林鍾爲宮太簇爲徵大簇之於黃鍾姑洗之於太簇皆以子繼父猶地承天也雲門終地宮之羽則天氣下降于地故曰天神皆降可得而禮矣

共獻同律也廣莫風及條風從之日在玄枵曆候大寒音比無射四十五分加旬有五日則立春音比南呂四十八分加旬有五日則雨水太簇爲宮

通曰大呂以黃鍾爲同丑與子合也廣莫風凡四

旬有五日而條風至故大呂者冬春之交水木之氣也東至牽牛牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也東至於建星建星者建諸生也十二月律中大呂大呂者其於十二子爲丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出也日躔玄枵之次大寒後五日神后子辰也神后者北方之中上帝所居也其象爲天宮爲江湖爲嬪御爲恩私爲織帛爲服飾爲嫁娶爲鬼神爲墟墓爲蟙鼠爲淫佚爲哭泣皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指

丑則大寒音比無射四十五分升陽三分加旬有五日斗指艮則立春音比南呂四十八分升陽三分京房增大呂生三子律大寒八日律八寸四分小分三弱其三子分否八日律八寸三分小分一強凌陰入日律入寸三分小分一窃少出六日律八寸小分九強錢樂之增大呂一部二十七律每律直一日及二十七分日之三日荄動日始贊日大有日坤元日輔時日匡弼日分否日乂繁日皆日徵日棄望丹蕪日幾日執日義日秉日強日凌日陰日侶日陽日微日識日沈日絅明日知首日適將日權變日少出日倚平日同雲日承明日善述日休光日乃若卦氣冬爲羽音應坎大寒之卦氣坎六三初候雞始乳入虛八度臨之六四爲升公卦又五日中候征鳥厲疾入危三度臨之九四爲臨辟卦又五日末候水澤腹堅入危七度臨之上六爲小過侯卦內雞不始乳淫女亂男鷙鳥不厲國不除兵水澤不堅言乃不從立春之日卦氣坎之六四初候東風解凍入危十一度泰之初九爲小過侯卦分又五日中候蟄虫始振入室四度泰之九二爲蒙大夫卦又五日魚上氷入室八度泰之九三爲益卿卦風不解凍號令不行蟄不振陰姦陽魚不上氷甲胄私藏凡歷三旬晦五特三刻律呂新書升陽之數三分七釐六毫其法大呂之實十六萬五千八百八十八內除後月太簇之實餘八千四百二十四以分釐毫之法約之得三分七釐六毫是爲大寒至雨水陽升之數交雨水則太簇用事大寒之日假如得癸丑大呂之宮也己未衡丑爲㽔賓之徵乙丑應鍾之商也辛未衡丑爲姑洗之羽丁丑南呂之角也先五日戊寅立春氣至太簇爲宮後五日所時五時辰晷

三刻林鍾生太簇自此太簇始用事大合樂應曆候無射六變南呂
則羽與角比也姑洗之羽爲南呂之角聲應自穆
羽林鍾合乎太簇是謂陽呂陽紀

樂典卷第二

樂典卷第三

樂均上之三

太簇章第三

太簇之均應孟春中氣斗建寅合辰亥其數七十二
律八寸爲宮子聲半數三十六律四寸變數三十五
律三寸八分四釐强

通曰太簇者何太亦爲泰盖言大也簇亦爲族奏
也進也大奏進陽氣而發達萬物也孟春中氣
何雨水是也寅引也斗建之辰位于東北維杓建
寅昏參中衡建寅夜半軫中魁建寅旦尾中日出卯正

二刻入酉初二刻三陽開陰而成泰是謂陬月其宿箕尾
斗犄天而南至于尾爲宮臣又南至于箕爲風師天津也其分野燕幽州周禮曰其
山鎮醫無閭其川河泲合辰者何日躔娵訾之次在亥與寅
合也自危十二度至奎初度爲娵訾之次娵諏同訾背同謂營室東壁二星也娵訾之虛則口
開方營室東壁四方似口故因名云分野豕韋氏之虛故又謂之豕韋焉律書生鍾分
曰寅九分八生自丑三分二九分者本黃鍾之寸數也以
三乘丑上數得之三分爲丑上數八者得黃鍾全數九分
之八也四丑下數得之八爲丑下數四謂四其實四二如八黃鍾之
實以一萬九千六百八十三爲寸法凡得一萬九
千六百八十三者八故太簇之實十五萬七千四

百六十四絲分自黃鍾九分之八然益林鍾全數
三分之一亦無不同也又置八於寅而三之林鍾上生
故四其實三其法卯二十四辰七十二巳二百一十六午
六百四十八未一千九百四十四申五千八百三
十二酉一萬七千四百九十六戌五萬二千四百
八十八亥則得太簇之實以律法計之八寸約以
分法二千一百八十七七十二爾其譜曰四半之則三十六律
四寸也其譜高五曰變半律生自變林鍾七萬七千六
百七十二計三寸八分四釐五毫六絲六忽八初
約以分法得三十五小分二百一十六秒大數則

三十六爾譜同上當為林鍾之徵以子聲半數應之
無射之角中呂之羽則以變半數應之顓帝曆首
建寅律首應鍾者何斗建寅則日月會于亥故也
其自為宮也南呂為徵姑洗為商應鍾為羽㽔賓為
角大呂為變宮夷則為變徵其應聲也於夷則為變
徵於夾鍾為變宮於無射為角於中呂為羽於黃鍾
為商於林鍾為徵調起㽔賓應鍾六變為羽角八變
為徵商九變返于其宮大合樂角羽倡姑洗商徵和
夷則應之
通曰太簇律本八寸為管則七寸七分虛三分歙
口則其數六十九合有聲無聲而計之也律書曰七寸七
分二商七音六孔太簇為宮自歙口至底中翁聲八寸南呂為徵
去吹口五寸三分姑洗為商去吹口七寸一分應鍾為羽去歙口四寸六
分六釐㽔賓為角去歙口六寸二分八釐大呂為變宮去吹口四寸一
分八釐三毫夷則為變徵去歙口五寸五分五釐一毫附五律娶妻則南
呂代宮以變宮大呂為角呂生子則姑洗代宮以
變徵夷則為角此謂正聲三調流轉用事三分損
一下生南呂者太簇之實八寸三分其實得二寸
六分以為法下生者倍故南呂五寸三分舊法下生者倍
其實得十六以為法三其一得三以分其法用十五得三者五為五寸餘一為三分寸之一合之為

南呂黃鍾大呂天樞之氣居其所不動故不為他均
所役惟太簇始以全律聲應黃鍾為商於林鍾徵
則半聲應於無射角於中呂羽於夾鍾變宮於夷
則變徵則變半聲應建律運曆以應六十日甲寅
林鍾之徵也丙寅中呂之羽也戊寅太簇之宮也
庚寅黃鍾之商也壬寅無射之角也調起角羽而
並奏之㽔賓六變中呂之羽八變林鍾之徵應鍾
六變無射之角八變黃鍾之商盖太簇引商刻羽
應鍾從宮一變㽔賓為徵二變大呂為商三變夷則為羽
四變夾鍾為角五變無射變宮六變中呂變徵七變入黃鍾

八變林鍾九變太簇凡宮倡商和黃鍾之管角羽
並起則南呂之管宮徵相應及應夷則之羽中呂
則宮無非角矣林鍾之管宮徵相應則太簇之管
角羽並起及應夾鍾之徵無射則徵無非羽矣此
大合樂紀宮角以倡而徵羽和之五聲所以用其
四道奏黃鍾則南呂以羽合姑洗為優角歌大呂
則無射以羽合中呂為清角九變自蕤賓歸大呂
一奏太簇則應鍾以羽合蕤賓為清徵歌應鍾則夷
則以羽合圜鍾為流徵九變自姑洗歸應鍾蓋金
鏞圜鍾玉磬夷則登歌在上樂之聲也夷則坤維

中呂巽維太簇艮維應鍾乾維宮縣在下樂之體
也應鍾居終而黃鍾為始太簇居終而夾鍾為始
夷則於南呂中呂於蕤賓皆穆羽對待而聲應流
行樂之序也羽繞於角徵流於商旋宮五降於一
均之中樂之節也節奏合而成文故黃鍾之羽合
函鍾之徵為同以倡太簇之羽合南呂之徵為同
以和咸池承雲九韶興矣乃若變宮大呂為南呂
角變徵夷則為姑洗角此太簇之均不以二變為
調非終亡所用也俗樂太簇為宮曰中管高宮姑洗為商曰中管高大食應鍾為
羽曰中管高般涉大呂為變宮曰中管高大食角亶無此調宋樂蕭經增之不過黃鍾之商調奏則

與正平相出入
金奏特鏞高二尺五分兩舞相距一尺二寸兩銑相
距一尺六寸編鍾高九寸四分兩舞相距五寸三分
兩銑相距七寸二分清聲編鍾高六寸八分兩舞相
距三寸六分兩銑相距四寸八分金錞高三尺六寸
六分廣二尺四寸金鐲高二尺廣一尺六寸金鐃高
八寸廣四寸金鐸高一尺六寸廣八寸特磬鼓長二
尺四寸博五寸二分股長一尺六寸博八寸皆厚一
寸九分編磬鼓長一尺三寸二分博二寸九分股長
八寸八分博四寸三分皆厚二寸清聲編磬鼓長一

尺一寸二分博二寸股長七寸二分博三寸六分皆
厚一寸七分鞞鼓高一尺二寸面廣一尺六寸
通曰特鏞鉦一尺四寸編鍾鉦六寸二分清鍾鉦
四寸二分晉南渡時會稽得古鍾長七寸二分口徑四寸半今制編鍾與
清聲同今太常二鍾俱高六寸六分兩舞四寸七分銑四寸九分甬長一寸四分正鼓重九
斤七兩清聲重十三斤與編磬二皆清者及重厚異古制矣
編磬股長九寸博四寸九分鼓一尺三寸六分博三寸五分皆厚一寸一分清磬股長九寸一分博
四寸五分鼓一尺三寸八分博三寸五分皆厚二寸一分凡言樂者必曰鍾鼓
蓋鍾為秋分之音而屬陰鼓為春分之音而屬陽
金奏待鼓而後進者雷發聲而後群物皆鳴也鼓

復用金以節樂者雷收聲而後蟄蟲坏戶也以晉鼓鼓金奏者陽爲陰倡也鼓人與鎛師掌之鎛者如鍾而大儀禮作鎛以金錞和鼓一名錞于高下長短不等大者高三尺六寸六分圍二尺四寸重二十斤小者高一尺二寸五分上徑長八寸四分濶七寸七分下口徑長六寸三分闊五寸八分鈕高八分闊二寸重十一斤又有高一尺一寸七分上徑長七寸二分闊五寸九分下口徑長六寸闊五寸重十四斤弱皆上大下小而甚薄又有作銅馬鈕者係而縣之用器盛水於下以芒莖當心跪而以手振之與水應聲若雷然以金鐲節鼓鐲鉦也詩曰鉦人伐鼓亦有小者高一尺一寸八分柄長六寸徑二寸二分上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一尺一寸九分闊八寸六分重六十三斤過於厚矣今半之銅錫加鉛乃薄而濁以金鐃止鼓小鈕似鈴或如小銅鐲長六寸九分徑四寸重一斤四兩又有六寸六分徑三寸九分重一斤

者以金鐸通鼓兩司馬夾舞者左振鐸則一鼓一擊而左右振鐸則一鼓一擊而右大鈴也高六寸八分柄長四寸七分上徑長三寸九分橫三寸下徑長四寸四分橫三寸六分重七斤三兩中有金舌二人夾振之前擊鍾次擊鼓進則進止則止蓋六軍之制三三而居其間相遠故振鐸以通之令軍中合進止也大將行師戰以鎛于微之審聲以戰以鐲爲節鬪鐃則退陰爲陽和也鍾師掌之以鍾鼓奏九夏掌縵樂燕樂凡天子賓公及戶入門而金奏作即次而金奏闋工乃升歌歌闋工乃升歌歌闋下管奏縵樂則金奏復作及奏燕樂亦如之四金度數必用太簇者以其爲黃鍾之商商金也聲應夾鍾春分之氣鼓也伶州鳩曰大鈞有鎛無鍾正謂太簇之鍾附於黃鍾編縣而其均止縣鎛博古圖云四金不用律呂

特用以爲節擒而與鼓相聞恐不然祭祀笙師鼓其羽籥之舞別有鼖鼓小師教瞽矇播之而金奏則合止干戚此文武之所以進退得齊者與

登歌大琴大瑟皆長正度七尺二寸廣一尺六寸大絃二百一十六絲中絃一百四十四絲小絃九十六絲中琴長正度三尺六寸大絃七十二絲小絃三十六絲

通曰黃帝之奏咸池也帝顓頊實處空桑乃登爲帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲此咸池承雲之所由名也雲門之樂雲和之琴瑟謂取材於雲七以南柱

北恐或未然盖以雲紀官欲其和於朝耳三公九卿二十七大夫爲三丁九一分元士八十一則承之爲全律此人與天調者也是則空桑亦當自人言矣山海經日空桑之山北臨食水東望沮澤南望沙陵西望泯澤乃河洛之陰也今陳留縣南十五里有空桑城註日山產琴瑟材盖附會耳陳暘指顓帝爲是或曰大琴五尺七寸用桑木非也易通卦驗曰夏日至鼓蕤賓之琴木用桑大瑟二十五絃宮處于中左右商徵角羽五聲具二十五閼泰帝使素女鼓五十絃之瑟而聲悲帝乃半之名之曰頌瑟舜特拌十五絃之瑟益之八絃黃鍾之均七音各分清濁大呂之均則五音而已清角倡而流徵和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番之爲言羸也與巢笙簧合用七音奏縵樂名之曰雅

瑟或以須合雅爲咸池承雲云琴譜以雅瑟爲中雲和八尺一寸琴長三尺八寸隱間三尺六寸因大琴半之上有五絃堯作神人暢加二絃以合君臣之恩凡琴有暢有操有引有弄和樂而作命其曲曰暢言達則兼善天下而樂暢其道也憂愁而作命其曲曰操言窮則獨善其身而不失其操也引者進德修業申達之名也弄者情性和適寬泰之名也堯郊天地祭神坐上有響誨堯曰水至方爲害命予救之堯乃作歌曰清廟揚兮承予宗百寮肅兮于寢堂醮禱進福求年豐有響在坐勿予爲害在玄中欽哉昊天德不絶承命在禹爲中宮制其弄名爲神人暢見古今樂錄盡後人擬作其徽十有三十三徽太簇律十二徽夾鍾十一徽姑洗十數中呂九徽蕤賓八徽林鍾七徽爲君作中黃鍾之宮六徽考則五徽南呂四徽無射三徽應鍾二丷黃鍾一徽大呂凡定七絃應徽以取聲自臨岳下際至龍齦含絃處即以君徽爲中界君徽至臨岳即以無射爲中界無射至臨岳即以黃鍾爲中界其黃應南夷四徽用泛調取定以太簇齦到龍齦徽乃定矣自此之外不復有聲其在雲和中琴倍準第二絃商應徵自七徽至龍齦一尺八寸爲倍準次絃則太簇之律同起於龍齦而爲商之初矣姑洗應於十三徽之左爲角中呂應於十一徽爲清角林徵應於十南羽應於九黃清少宮應於八之右然其間二與四絃應於十徽也則徵與散徵應之夾鍾在龍齦內三尺八寸雖皆爲徵調然太簇應清徵夾鍾應流徵第二絃少商生於林鍾半律林鍾生太簇半律即三尺六寸也故七絃之太清起於龍齦爲少商之初少角應於十二以徵應於十少羽應於九與次商絃同四絃林鍾爲宮則以七絃應之六樂太簇爲徵中準第二絃商承宮自七徽至四徽九寸爲中準次絃七徽承宮而爲商六左爲角六右爲徵三爲羽四五間爲宮股下則夾鍾第七絃少商亦承宮七絃承宮而爲商六左爲角六右爲徵五爲羽四五間爲

宮按下則夾鍾清半準第二絃太簇兼夾鍾四徽至臨岳四寸五分爲半準次絃起龍齦初有四聲皆正聲八徽以後有五聲皆少聲四徽以下有五聲皆少少聲一徽之後有二聲益小第七絃少商亦兼夾鍾清聲龍齦以後有四聲皆少聲八七間以後有五聲皆少少聲一徽之後有四聲猶爲少少又一聲則爲少少少在空桑每取聲則殺其三寸焉宮爲散聲商應於十一徽內三尺二寸徽外四寸角應於九徽內二尺八寸五分外八寸五分按上一律爲林鍾則應於八徽如黃鍾之中呂餘可類推其第一絃宮應角則蕤賓也角絃律中函鍾按上取以爲宮太簇爲角來自無射之均以少宮奏之姑洗爲徵來自南呂之均以少商奏之第四絃南呂則承雲和爲羽故大合樂黃鍾之絃起羽而應

角是謂揚白雪發清角太簇之絃起徵而應宮是謂涉綠水奏流徵人所以生生同天地者知水不可不崇而禮火則卑之此坎離交而徵羽出心腎者也郭敏修凡宮調五絃十徽應七絃散聲四絃十徽應六絃散聲二絃十徽應四絃散聲大絃十徽應三絃散聲惟三絃獨退於十一徽應五絃散聲者南呂生姑洗也商調則於二絃十二徽應四絃散聲而合南呂則於五絃十一徽應焉其自爲宮也姑洗爲商聲之相應皆如之合瑟則琴七徽第二絃以左手食指按右手中指勾第七絃如之瑟

外二三絃以右手食指連勾內十五十六絃左手指法如之及爲宮與少宮惟和黃鍾中琴第二絃合簫管四字第七絃合高五字雖宮與少宮亦同黃鍾宮聲嘽緩必小大相成濟以南呂太簇商聲粗厲必終始相生合以林鍾羽緩於角得姑洗中聲則節奏成文而五音備矣太簇之羽合南呂之徵得蕤賓爲角亦如之故自中聲以降五降一周聲闋而息罷也退前聲已息以待後聲靜而優柔以成平和五降不息則雜聲並奏鄭衛之聲也

下管長一尺六寸遂如之竽大管長三尺九寸中管

長三尺六寸小管長二尺四寸巢笙大管如之小管長一尺六寸和笙大管亦如之小管長一尺二寸壎高三寸六分廣七寸四分箎長一尺二寸編簫大管長一尺二寸五分小管長八寸五分

通曰管遂皆均七音於三寸六分之中竽管與大呂相間巢笙大管列在第十七名濁聲管小管列在第十四名高聲管高下相應和笙大管列在第八名小四亦名五字管除入二分簧至氣孔八寸八分小管列在第十一名小清四管除入二分簧至氣孔八寸八分與第四管大四合之其餘施簧

皆視大呂而殺焉塤六孔前下一孔爲姑洗上三孔右爲蕤賓啓一下孔爲林鍾左雙啓爲南呂後二孔一啓爲應鍾雙啓爲大呂清聲合則太簇宮也箎底節外一孔爲姑洗半孔爲夾鍾次上一孔爲蕤賓半孔爲中呂又次上一孔爲夷則半孔爲林鍾又次上一孔爲南呂又次上一孔爲應鍾半孔爲無射六孔全開爲大呂半孔爲黃鍾合則爲太簇也編簫第三管作孔於五分上則一尺二寸第十五管作孔於五分上則與律合

舞籥長三尺二寸小籥半之凡樂中呂歛羽無射吹

角以舞咸池乃奏太簇金聲而王振之

通曰太簇之籥三尺二寸爲宮以其上二尺八寸四分四釐爲商孔二尺五寸三分一釐爲角孔二尺二寸三分三釐爲變徵孔二尺一寸三分爲徵孔一尺八寸八分六釐爲羽孔一尺六寸七分一釐七毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮蕤賓應鍾也舞位對大呂清小籥半之舞位對大呂宮凡奏太簇非歌必用商絃下管必吹商調務爲卑順下於黃鍾如臣事君唐安洪善琴且知音協收用能爲文王操乎洸即以黃鍾爲宮而奏之以少商紘大紘尊君卑臣也今俗樂皆宮調典雅沉重惆悵雄壯商調風流醞藉務在低

綫猶類此太簇所以金奏賛陽出滯也故主陰樂武舞
合干羽大夏與雲門各行其綴兆佾皆八人舞八
之時左右前各執旌左則擊靁鼓一人左執靁鼗
以先引舞人皆左籥右羽右則擊靈鼓一人左執
靈鼗以先引舞人皆左干右戚雙鐸二人金錞二
四人舉之二人奏之鐲鐃各二人舞者至南表前
先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞者聞鼓聲則各
依酇綴總干正立定位堂上長歌以咏歎之於是
播鼗以導舞舞者進歩自南而北至最南表以見
舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金

鐲節之中呂之籥吹羽與夷則合則良隅左鞞太簇
鼓𩋙金奏之鼓夾鍾晋鼓蕤賓之鍾聲之絃歌反商下
徵始於函鍾徵商合黄鍾羽角而節奏成文函鍾為宮
太簇為徵笙鍾頌磬合作應鼓姑洗與拊搏相答鞚隅鼓
動左鞞中呂晋鼓蕤賓右應函鍾太簇鍾磬應焉無射之籥吹角
與夾鍾合蕤賓之磬振之然後舞者自南表聽三
鼓靈鼓一鼓奮迅向前發揚蹈厲二顧再歩三鼓
三歩止三鼓畢笙磬同音吹雅合頌咏歎淫泆遲
久乃奏宮林鍾為宮太簇之角南呂之羽一鼓左揚朱干右揚玉
戚林鍾二鼓退後相顧蹲南商三鼓轉身向外擊刺相

向立太徵四鼓兩相向高呈手太簇五鼓左手垂干置
戚按腰蕤商六鼓右手植戚置干在前南徵七鼓執干
當前執戈在腰爲進狀南呂八鼓一擊一刺而左轉
右如之應商九鼓一擊一刺而右轉左如之姑徵十鼓
稍前舞蹈開手立相顧蹲姑洗十一鼓復位推左手
收蕤商十二鼓推右手收應徵十三鼓稍前開手立應鍾
十四鼓左右揚干戚復位按腰立大商十五鼓稍前
正面躬身受終蕤徵聽三鼓止鳴鐃而退往立西表
一告成雲門黄鍾之籥應之子午水火之府也故一變而致羽物及川澤之
示籥乃奏徵太簇爲宮南呂之角姑洗之羽聽舉樂則蹲一鼓皆

舞進轉面相向太簇二鼓相顧向左擊刺者再蕤商三
鼓回身向右擊刺者再南徵四鼓左右揚干戚相向
立南呂五鼓復位舉左手收應商六鼓舉右手收姑徵七
鼓稍向前轉面相向立干戚各置腰姑洗八鼓前進
左足在前左手執干右足在後右手執戚在腰爲
進旅蕤商九鼓各相擊刺應徵十鼓復位整干爲退旅
應鍾十一鼓正立蹲大商十二鼓進前皆轉面相向坐
作蕤徵十三鼓各相擊刺蕤賓十四鼓皆起各收干戚
爲克捷之象皆正立夷商十五鼓躬身受終大徵聽三
鼓止鳴鐃而退自西徂東告成咸池函鍾之籥應

之丑未土穀之府也故再而致倮物及山林之示變簫乃奏南南呂爲宮姑洗之角
應鍾之羽聽舉樂則蹲一鼓皆舞稍前正立南呂二鼓退
後高呈手應商三鼓各轉身向裏相擊刺足不動姑徵
四鼓後轉身向外擊刺如前姑洗五鼓正立蹲蕤賓商六
鼓向前相顧高呈手應徵七鼓皆并入行以八爲四
應鍾八鼓兩兩對相擊刺大商九鼓皆回易行列左在
右右在左蕤賓徵十鼓皆舉手蹲蕤賓十一鼓皆舞進一
步正立夷商十二鼓各分左右大徵十三鼓揚干戚收
手按腰立大呂十四鼓摠干正立夾商十五鼓躬身受
終夷徵聽三鼓止鳴鐃而退自東徂北表皆成咸池

太簇之簫應之寅申金木之府也故三變而致鱗物及丘陵之示羽簫徵
商合於干戚干戚羽角合於羽簫角之羽羽之角
皆聲應乎前律者氣之伸也夫道也君道也天道
也故一而大黃鍾羽纓於角而聲應大呂始終爲
角是巳商之羽徵之角皆聲應乎後律者氣之屈
也妻道也臣道也地道也故二而小函鍾徵流於
商而聲應蕤賓圜鍾始爲夷則徵終變爲蕤賓羽
是巳無射之簫吹角必及羽即黃鍾之徵商也中
呂之簫吹羽必及角即林鍾之徵商也一氣周流
而分二體其陰陽兩在之不測者乎

其穌同律也條風從之日在娵訾曆候雨水音比夷
則五十一分加旬有五日則驚蟄音比林鍾五十四
分加旬有五日則春分夾鍾爲宮
通曰太簇以應鍾爲同寅與亥合也條風居東北
方條者主出萬物言條治萬物而出之故曰條南
至於箕箕者言萬物根棋故曰箕南至於尾言萬
物始生如尾也其氣雨水昔雨雪今始雨水故以
紀候也其於十二子爲寅言萬物始生螾然也
又引也引陽氣而達之也日躔娵訾之次雨水後四日
徵明者亥辰也徵明者三陽始兆而明著于萬物

也其象爲離宮爲天廐爲幼子爲聘召爲鈇鉞爲
羽林爲壘壁爲雲雷爲土公爲豬貐爲驚恐爲哀
乞皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗
指寅則雨水音比夷則五十一分升陽三分加旬有五
日斗指甲則驚蟄古曆以雨水爲啓蟄音比林鍾五十四分
升陽三分京房增太簇生五子律雨水一日律八寸其五子未知六日律七
寸九分小分八強時息六日律七寸八分小分九少強屈齊六日律七寸七分小分九弱隨期六日
律七寸六分小分八強形晉六日律七寸五分小分八弱錢樂之增太簇一部
三十四律每律直三十四分日之三十一日日未初日其巳日義建日亭疑日條宣日奏
始日時息日達生日蛻奏曰初角日少陽日柔旎日商英日屈齊日扶弱日承齊日動殖日咸權日

燕止曰用速曰隋期曰陽躍曰荷萌曰調序曰青要曰結蓐曰延數曰形晉曰辨秩曰東作曰賛陽曰顯滯曰敘落乃若卦氣春爲角音應於雨水卦氣坎之九五初候獺祭魚入室十二度泰之六四爲漸公卦又五日候鴈來入壁一度泰之六五爲泰辟卦又五日末候草木萌動入壁五度泰上六爲需內侯卦獺不祭魚國多盜賊鴻鴈不來遠人不服草木不萌動果蔬不熟驚蟄之日卦氣坎之上六初候桃始華入奎一度大壯之初九爲需外侯卦又五日中候倉庚鳴入奎十度大壯九二爲隨大夫卦又五日末候鷹化爲鳩入奎十四度大壯九三爲晉卿卦桃不始華是謂陽否倉庚不鳴臣不忠主鷹不化鳩寇戎數起凡歷三旬晦五時三刻律呂新書升陽之數四分五釐一毫六絲其法太簇之實十五萬七千四百六十四內除後月夾鍾之實餘一萬單八以分釐毫絲之數約之得四分五釐一毫六絲是爲雨水至春分升陽之數交春分則夾鍾用事雨水之日假如得戊寅太簇之宮也甲申衝寅爲林鍾之徵庚寅黃鍾之商也丙申衝寅爲中呂之羽壬寅無射之角也先五日癸卯春分氣至夾鍾爲宮後五日戊申所時五時辰零三刻夷則生夾鍾自此夾鍾用事大合樂應曆候夷則六變林鍾變徵與徵比也中呂之羽爲無射之角聲應自穆羽夷則合乎夾鍾是謂陽律陰紀

樂典卷第三

樂典卷第四

樂均上之四

夾鍾章第四

夾鍾之均應仲春中氣斗建卯合辰戌其數六十八律七寸四分三釐七毫三絲爲宮半數三十四律三寸六分強

通曰夾鍾者何陰陽相夾而爲音之器亦有輔助之義焉夾輔太簇進陽以宣四方之氣無所不達也周語曰出四隙之細也註象山曰黃鍾大呂施宣于內能生之物莫不萌芽奏以太簇助以夾鍾則雖尾石所壓重屋所蔽皆能必達得周語之義矣仲春中氣者何春分是也卯冒也萬物冒地而出象闢戶之形故二月爲天門斗建之辰位乎正東杓建卯昏東井中衝建卯夜半亢中魁建卯旦南斗中日出卯正初刻入酉正初刻四陽制陰而大壯是謂如月其宿心房氐斗循天而南至于心爲天王位一名大火中星爲明堂是謂大辰前星爲太子後星爲庶子又南至于房爲四輔天駟在焉又南至于氐則天子路寢也帝寢在焉其分野宋豫州書曰荆河惟豫州周禮其山鎮華山其川滎雒合辰者何日躔降婁之次在戌與卯合也自奎一度至胃二度爲降婁之次降下也婁在奎胃之間而奎爲溝瀆故稱降也位雖在卯然夷則隔八娶妻則歸于酉律書生鍾分曰酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

生自申六千五百十一分四千九十六六一萬九千六百八十三分者
本黃鍾之寸法也以三乘申上數得之六千五百六十一爲
申上數八千一百九十二者得黃鍾全數一萬九千
六百八十三分之八千一百九十三也倍申下數
得之四千九十六爲申下數倍謂倍其實爲八千一百九十二二千一百八十
七爲一寸二百四十三爲一分二十七爲一釐三
爲一毫一爲三絲凡三寸六分六釐三毫二絲爲
夾鍾之半律黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以一萬九千六百八十三約之則
與九之寸數不合此酉所以爲黃鍾之寸法也以黃鍾九寸爲一萬九千六百八十三分二千一百
八十七爲一寸凡得六千五百六十一爲三寸一千四百八十七爲六分一百六十二爲六釐九爲

三毫二爲六絲是酉所得者八千一百九十二也又置八千一百九十二
於酉而三之戾則下生故其濁三其妹倍戌二萬四千五百七
十六亥七萬三千七百二十八此夾鍾半律之實即夷則下生數也
以黃鍾所該寸分釐毫絲法約亦得三寸六分六釐三毫六絲之然四陽方長則
倍之酉一萬六千三百六十四戌九千一百五十
二亥十四萬七千四百五十六是爲全律夾鍾之
實也以律法計之七寸四分三釐七毫三絲十三萬七
千七百八十一爲七寸八千七百四十八爲四分七百二十九爲三釐一百八十九爲七毫九爲三
絲約以分法二千一百八十七得六十七小分九百二十
七十四萬六千五百二十九爲七十五分尚餘九百二十七爲小分舉大數則六

十八兩其譜曰下一其律長次太簇爲大呂商若爲應
鍾之角夷則之徵蕤賓之羽則以子聲半律應之
生自夷則七萬三千七百二十八約以分法得三十三小分一千
五百五十七舉大數則三十四兩其譜緊五曰生自申
甲者西方陰氣也陰數縮而應陰聲故其律半位
居卯卯者東方陽中也陽數盈而和陽聲故其律
全易曰帝出乎震又曰雷出地上奮豫先王以作
樂崇德殷薦之上帝以配祖考故黃帝以仲春之
月乙卯之日奏咸池顓帝因之爲承雲之樂於象
緯爲天帝明堂大火心星故登歌金鏞易名曰圜

鍾者天之象也夷則玉磬應之合爲宮徵火常西
流之象也商之羽徵之角聲應于太簇爲陰角之
羽羽之角聲應于姑洗爲陽天之昏明以日出入
自辰以往常在晝自寅以來常在夜故曰陰陽相
交昏明之交也三命家太陽在卯以卯立命六壬家斗魁在卯謂之辰前三
律爲冬日至黃鍾自羽爲宮姑洗以角從之後三
律爲夏日至函鍾自角爲宮太簇以徵從之六十八數
盈十三則黃鍾八十一縮十四則函鍾五十四登歌奏于堂上宮縣應於
堂下祭祀人饗實明行事以聲召氣天地訢合一
清一濁陰陽調□四時迭起萬物循生是故天神

地示人鬼皆可得而禮也
蕤賓自爲宮也無射爲徵中呂爲商黃鍾爲羽林鍾爲
角太簇爲變宮南呂爲變徵其應聲也於南呂爲變
徵於姑洗爲變宮於應鍾爲角於蕤賓爲羽於大呂
爲商於夷則爲徵調起林鍾黃鍾六變爲羽角八變
爲徵商九變反于其宮大合樂角羽倡中呂商徵和
南呂應之
通曰夾鍾律本七寸四分三釐七毫三絲爲管則
七寸七分虛三分斂口則其數六十五合有聲無
一聲而計之也律書曰六寸五分三分一七音六孔夾鍾爲宮自斂
口至底中翕聲如律數無射爲徵去斂口四寸八分八釐四毫八絲中呂爲
商去斂口六寸五分八釐三毫四絲六忽黃鍾爲羽去斂口四寸三分八釐五毫三
絲一忽林鍾爲角去斂口五寸八分一釐四毫一絲一忽三秒太簇爲變
宮去吹口三寸八分四釐五毫六絲六忽八秒南呂爲變徵去吹口五寸二分三
釐一毫六絲一秒六秒呂生子則無射代宮以變宮太簇爲
角律娶妻則中呂代宮以變徵南呂爲角此謂正
聲三調流轉用事三分損一下生無射者夾鍾之
實七寸四分三釐七毫三絲三分其實得二寸四
分四釐二毫四絲以爲法下生者倍之得四寸八
分八釐四毫八絲以爲無射此朱子律呂新法也若舊法則月令註疏

夾鍾律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五三分去一生無射律長四寸六千五百六十分
寸之一千五百二十四詳見文獻通考及其聲應他均也於南呂則
爲變徵於姑洗則爲變宮以用半律與角徵羽同建律運曆
以應六十日巳卯夷則之徵也辛卯蕤賓之羽也
癸卯夾鍾之宮也乙卯大呂之商也丁卯應鍾之
角也調起角羽而並奏之黃鍾六變應鍾八變大
呂林鍾六變蕤賓八變夷則盡夾鍾引商刻羽黃
鍾從宮一變合林鍾聲應姑洗再變合太簇聲應應鍾三變
合南呂蕤賓四變合姑洗大呂五變合應鍾則夷六變合
蕤賓圜鍾○此雲門之樂七變合大呂無射八變合夷則中呂○此
咸池之樂九變合圜鍾黃鍾○此大韶之樂宮縣夾鍾之徵夷則
之羽上應鍾球往而復反黃鍾倡而太簇和之函
鍾倡而南呂和之管皆併兩而吹故也圜丘樂雖
以圜鍾爲宮而曰乃奏黃鍾羽以角應歌大呂亦
如之方澤樂雖以函鍾爲宮而曰乃奏太簇角以
徵應歌應鍾亦如之角羽並起宮徵相諧姑洗本
黃鍾之角變爲南呂之徵反商下徵每各異美南
呂本黃鍾之羽變爲下徵之商皆以黃鍾爲主而
已故咸池承雲夾鍾始於太簇角之羽而周四維
焉相繼而不相離也黃鍾之琴換角三調姑洗以大呂應大呂以無射應無射

以林鐘應辰戌丑未皆慢角相應之聲也次則中呂爲清角三調與姑洗之羽大呂應中呂以太簇
應應鐘以夷則應巳寅亥申皆清角相應之聲也所有辰戌丑未又有巳寅亥申而歷子午卯酉以
爲咸池所以奏黃鐘應以南呂奏蕤賓應以夾鐘歌南呂應以蕤賓歌夾鐘應以黃鐘變化皆爲水
調以爲帝車五黃之聲非羽不能生角非水不能生木造化之妙如此淮南子曰咸池正月在卯逆
行四仲周而復始此所以始於太簇角之羽也審音以靜則度數精微皆
由廣大中出對待之中有流行焉苟亂動而至於
迭相陵豈德性所發哉此均皆天理不可易者古
人以爲難知盖不深索之苟聽其聲求其義考其
序無毫髮可移此所謂天理也沈括筆談、俗樂夾鐘爲宮曰中呂
宮調中呂爲商曰雙調黃鍾爲羽曰中呂調太簇爲變宮曰雙角調以商名宮或是聲者紀宮倡商

和使易記憶然國工亦莫能知其所因蔡元定爲燕樂一書證俗失以存古義畧曰緊五者夾鍾清
聲俗樂以爲宮其序一宮二商三角四變爲宮五徵六羽七閏爲角五聲之號與雅樂同惟變徵以
於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以五聲不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故
爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於
子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾
鍾爲律本此其夾鍾收四聲之畧也宮聲七調皆生於黃鍾商聲七調皆生於太簇羽聲七調皆生
於南呂角聲七調皆生於應鍾
金奏特鏞高二尺三分強兩舞相距一尺一寸五分
弱兩銑相距一尺五寸弱編鍾高九寸強兩舞相距
五寸一分弱兩銑相距六寸八分清聲編鍾高六寸
七分強兩舞相距三寸五分強兩銑相距四寸四分
強特磬鼓長二尺二寸三分強博五寸強股長一尺
四寸八分強博七寸四分強皆厚一寸八分編磬鼓
長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸七分強博四
寸二分弱皆厚一寸七分清聲編磬鼓長一尺一寸
弱博二寸股長七寸一分博三寸四分皆厚一寸六
分晉鼓高六尺六寸面廣正度六尺八寸
通曰特鏞鉦一尺三寸強編鍾鉦四寸四分強清
鍾鉦四寸一分強今制與姑洗同但正鍾重十斤清鍾重十一斤今制編
縣二磬皆同但清磬加厚耳太常二磬皆鼓長一尺三寸博三寸五分

股長九寸三分博四寸九分但正磬厚一寸清磬厚二寸三分宋制黃鍾厚八分遞增一分至夾清
二寸三分薄尊厚卑范鎮嘗奏改正南渡仍舊至今猶沿之四清聲始黃鍾終
夾鍾故鍾磬皆縣十六漢成帝時犍爲水濱得古磬十六枚魏正始中徐州
薛城送玉磬十六枚此清角之音不使臣民陵君者也可見古人皆用之盖黃鍾管最
長君也若以黃鍾爲宮則餘律皆順若以他律爲
宮則必有相陵者且以黃鍾言之自第九宮後四
宮或爲角或爲羽或爲商或爲徵若以爲角則是
民陵其君矣若以爲商則是臣陵其君矣徵爲事
羽爲物皆可類推記曰五者皆亂迭相陵謂之慢
如此則國之滅亡無日矣故製四清聲用之避陵

慢也周人七律增三清聲而一縣十九服虔曰一懸十九鍾周之七律清徵之音不使徵勝宮婦陵夫者也故編懸黃鍾宮於正北夾鍾宮於正東各有四清聲焉黃鍾一虛上下皆八左起黃鍾至林鍾此下八聲也右起夷則至夾清此上八聲也夾鍾一虛下八聲左起夾鍾至無射上八四右起應鍾至蕤賓下清此宮縣也軒縣如之若判縣則一縣十九特縣如之賈鼓在艮隅左鞞太簇右應姑洗亦猶黃鍾之在乾隅也

登歌圜鍾用正度高一尺七寸用衡旋龍高四寸兩舞相距九寸五分兩銑相距一尺二寸大琴大瑟大弦二百四絲中弦一百三十六絲小弦九十二絲小瑟以中弦爲大弦之數小絃因之以前二均皆如之

通曰登歌在上清明象天宮縣在下廣大象地故堂上縣一鍾一磬而尚拊圜鍾與鳴球相應夷則爲宮圜鍾爲徵象流火從日而西行也金聲玉振以統宮縣是謂集大成諸侯以下皆不敢用故其齊用黃金玉屑其形圓而不淚其枚曰承以火其間飾以青其旋蟲易以九龍縣以龍簨簴計自倍數用正度一尺三寸六分加以半則一尺七寸合甬衡四寸則三七少陽也縣在堂下者仍名夾鍾應蕤賓水調而周四正焉象澤之下施四方無不徧也故名之曰咸池其聲依詠故謂之承雲云始

自黃帝正五聲必首青鍾大音即圜鍾也宋人製景鍾八尺一寸代之易角爲商則召亂矣宋徽宗大晟樂景鍾者黃鍾之所自出也垂則爲鍾仰則爲昺之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之大音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之宋渡後仍其制其數九九實八尺一寸景色屬金而用黃鍾君數竟臣服於金而傳世前後皆九豈其兆與然則黃鍾在下仰應鍾球豈無義哉饗帝則自同民物夷則之角圜鍾之羽饗親則以續妣祖夷則生圜鍾如祖之與妣圜鍾其天地之中乎左三律羽比於角以發春正調倡焉右三律徵流於商以成夏別調和焉春作夏長仁也出仁之所以近於樂也故其爲宮有三圜鍾天合人也函

鍾地承天也黃鍾人合天也此樂之所以自天作也羽必比於角者非物無以養民非民無以養君故黃鍾之宮則自統民物隨樂皆如之徵必流於商者非母無以爲子非事無以爲臣故函鍾之徵則自爲臣子陰樂皆如之其八猶中琴君徵與臨岳在右則六徵五徵四徵爲三宮龍齦在左則八徵九徵十徵爲三宮左三過一徵爲五降過二徵則踰五其節彼右三過一徵爲五降過二徵則踰五其節廣故皆以三宮爲正其八人知之至於泛聲則無述者宮泛其一絃而十二徵聲具焉天地自然

之節也夫四時者兩儀之節也律呂者四時之節
也月節以日日節以辰節節相受自細至大而歲
成焉氣之自然者也氣既節矣聲同則應數之自
然者也及其應也一必於四二必於五三必於六
焉氣氣相召故爾始以一絃泛相當其節則鳴不
當其節則無聲豈人力也哉且徵自中而左泛有
三又右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲減及其
應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召
故爾徵雖十三而其用三絃雖七而其旨五三才
五行之道也是故八音以琴為君琴以中徵為君

夫惟以中徵為君則絃之聲調盡之矣小瑟絃十
有六其第四絃圜鍾宮也第六絃中呂為商乃黃
鍾應夷則之羽而一變者也相去間六謂之斷四
其應也一必於六二必於七三必於八四必於九
五必於十非天地自然生成之數與而十一於十
六十於十五九於十四八於十三七於十二六於
十一亦皆如之作樂必先調四絃與宮相和奏黃
鍾則虛大絃而第二絃為宮以次取五聲歌大呂
故也七絃甤賓與四絃相和則夾鍾為羽以五絃
姑洗復與七絃相和而二絃應之然後一之於六

中呂清角也三之於八太簇流徵也以次無不諧
矣聲太高必緩四絃則圜鍾以宮倡聲太下必急
六絃則中呂以商和九絃夷則合羽則急四而緩
六十一絃無射合羽則急六而緩四皆起四絃恒
下其柱以緩其聲乃合中琴之角倡和更迭絕用
平絃此韶簫之所以合九變之所由成者與
下管長一尺四寸八分強遂如之路鼗高一尺六寸
面廣八寸路鼓高四尺五寸面廣七尺二寸竽大管
長三尺六寸六分強中管長三尺四寸七分強小管
長二尺二寸八分強巢笙管如之和笙管長一尺一

寸四分壎高三寸四分廣五寸四分篪長一尺一寸
一分強編簫大管長一尺二寸小管長七寸八分弱
通曰管遂皆均七音於三寸四分之中路鼗面廣
八寸聲在六寸八分路鼓面廣七尺二寸聲在六
尺八寸皆正度也靈鼓律用黃鍾而建在東路鼓
乃建在北其天人相與之際乎竽管與太簇相間
巢笙管列在第三名大一管和笙亦如之管長一
尺二寸四分除入二分簫至氣孔三寸七分餘三
寸六分損六孔前下一孔為中呂上一孔右為林
鍾啓下一孔為夷則左雙啓為大呂清聲合聲則

夾鍾宮也箎底節外一孔爲中呂半孔爲姑洗次上一孔爲林鍾半孔爲蕤賓又次上一孔爲南呂半孔爲夷則又次上一孔爲無射又次上一孔爲黃鍾含少半孔爲應鍾六孔全開爲太簇清聲半孔爲大呂清合則爲夾鍾也箎爲壎設土聲重濁藉竹聲之大以綴之姑洗以後損圍漸小故二器皆止於四宮主清角商主流徵迭相倡和而已大氐下管匏竹以笙爲主依磬同音與壎箎合止五音宮屬土最濁羽屬水最清六府之修始於以水和土故絲尚宮竹應以羽竹聲大故以羽濟之羽

聲細故以宮濟之圜鍾爲宮則黃鍾爲羽清律必合全律管任匏者獨長故曰孤竹之管象其一而大也

舞籥長二尺九寸八分強小籥半之凡樂蕤賓歛羽應鍾歛角以舞大武乃奏無射金聲而玉振之

邇曰夾鍾之籥二尺九寸八分六釐二毫三絲爲宮以其上二尺六寸五分六釐五毫六忽爲商孔以二尺三寸六分七毫四絲五忽二初爲角孔以二尺一寸三釐六毫六絲六初六秒爲變徵孔以一尺八分七釐一毫五絲爲徵孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲四忽爲羽孔以一尺五寸七分五毫五初爲變宮孔或曰三孔清宮函鍾黃鍾也舞位對黃鍾清小籥半之舞位對黃鍾宮凡歌夾鍾簫籥合堂上下之樂鍾瑟隨竽笙磬合歌商角之中高下抑揚必次於太簇以應函鍾乃能中節蕤賓之籥吹羽則夾鍾之鍾聲之應鍾之籥吹角則夾鍾之磬振之絃歌反商下徵始於夷則徵商合大呂羽角而節奏成文（夷則爲宮夾鍾爲徵上下相合）太簇鍾磬應焉舞人自北還南表籥乃奏羽（姑洗爲宮應鍾之角蕤賓）狄之一鼓稍前舞蹈轉干四向爲疆理之狀（姑洗）二鼓

復位揔干立（蕤商）三鼓兩兩相向蹲（應徵）四鼓復位按腰立（應鍾）五鼓左手揚干右足應（大商）六鼓右手揚戚左足應（蕤徵）七鼓坐作踴躍爲欣喜之狀（蕤賓）八鼓舉戚垂干東南向而望（夷商）九鼓西北向而望（大徵）十鼓復位（舞蹈）退後按腰位（大）臥十一鼓推左右手躬身起立（大商）十二鼓進前舞蹈退後按腰立（夷徵）十三鼓收手正立（夷則）十四鼓兩兩相覷蹲（無商）十五鼓正面躬身受終（夾徵）聽三鼓止鳴鐃而退從南至西表告成大韶南呂之籥應之（卯酉大金之市也故四變而致毛物及墳衍之示）籥乃奏角（應鍾爲宮蕤賓之角大呂之羽）聽舉樂則蹲一鼓稍前

舞蹈相向立應鍾二鼓整干戚按腰立大商三鼓左右揚干戚蕤徵四鼓收手按腰立爲止戈之狀蕤賓五鼓佾皆分左右兩兩相向夷商六鼓左右皆列而爲四大徵七鼓歸佾開手蹲大呂八鼓收手揔干夾商九鼓左右揚干戚後正面立夷徵十鼓進前舞蹈夷則十一鼓左呈干推右手無商十二鼓右呈戚推左手夾徵十三鼓收手按腰立爲治安之狀夾鍾十四鼓按腰相顧蹲中商十五鼓躬身受終無徵聽三鼓止鳴鐃而退從西至東表告成姑洗之簫應之辰戌七數之南故五變而致介物也示及土簫乃奏變宮之蕤賓爲宮大呂角夷則之羽聽樂則蹲一鼓

稍前舞蹈蕤賓二鼓開手正面蹲夷商三鼓收手按腰立大徵四鼓正立揔干大呂五鼓側身自西而東收手按腰立夾商六鼓自東而北收手兩兩相向立夷徵七鼓歸佾正面開手蹲夷則八鼓相向舉手蹲無商九鼓復位正面立爲來賀之狀大徵十鼓舞蹈向前俯伏夾鍾十一鼓與身分左右中商十二鼓左右北面俯伏無徵十三鼓歸佾左右置干戚手地拱手北面立爲聳崇天子之狀無射十四鼓左右舞蹈而拜興身立黃商十五鼓收干戚按腰躬身受終中徵聽三鼓止鳴鐃而退從東表還至南表告成咸池應鍾之簫應

之六變致象物及天神此大武六成武王之事也自古王者征伐得天下先必北定中原後必南征不服觀於舞表乘可見矣前三成進師用武故蠢爲猛賁趫捷之狀太公之志也後三成退師偃武故易爲欣喜歡愛之容周召之治也故下管象而後舞以下武繼文明武王之志非貪商也及周公輔政七年之後作勺以告成大武而合關雎之亂復有所益焉其調則皆無射清商而已故用象箾南籥者一代之樂也詩曰以雅以南以籥不僭是也雷鼓六變既畢旅酬道牧野之語舞者皆易服秉翟與籥

舞對列八佾靈鼓八變路鼓九變而樂成矣其始也乾陽鼓動坤陰應之夾鍾夷則之簫音與鍾球同而黃鍾羽角聲應合大呂以舞陽樂故其氣伸艮陽鼓動巽陰應之中呂無射之籥音與鍾球合而函鍾聲應合蕤賓以舞陰樂故其氣詘何則黃鍾函鍾者圜鍾之羽角也六變應鍾蕤賓則圜鍾爲羽角陰樂南呂如之大報天而主日配月見於象矣編懸在下得天之宮角鍾球在上得地之徵羽天神皆降見於象矣八變夷則大呂則圜鍾爲徵商而地示皆出九變圜鍾夷則各歸其分則聲

應于黃鍾之官而人鬼享非三才合一之道盍歟
用韶箾夏籥者以大夏文武之中合六代之樂也
記曰大合吹夏籥序興是也（季冬大合吹而罷合三族觀之以審其和）
（爲孟春祀上帝也季秋亦大合吹饗帝即以其月用之故不言罷耳圜鍾以仲吕月律爲宫迎長日之至也是大合吹皆爲大祀可知朱子疑周官有祀天見衆以無祭大社以小祝過逕戎保郊祀于社觀之則圜丘在上方澤在下合郊社爲一可知槩王肅曰周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國是謂六同一祀所者作六代舞猶分用之不厭人心宋陽傑曰祭祀饗有分樂之序差金石振作之謂奏詠以人聲之謂歌陽律必奏陰吕必歌須陰陽之合也分之有序然後合之成和親門後四望熊宗廟言望乃岳瀆之從地示者也則郊社宗廟樂皆九變其分而必合又可知矣）
其歙同律也明庶風從之日在降婁曆候春分音比

㽔賓五十七分加句有五日則清明音比中吕六十
分加句有五日則穀雨姑洗爲宫
通曰夾鍾以無射爲同卯與戌合也明庶風居東
方明庶者明衆物盡出也南至於心言萬物始生
有華心也（律書作一）南至於房房者言萬物門戸也至
于門則出矣南至于氐（律書氐）氐者言萬物皆至也
其於十二子爲卯卯之爲言茂也言萬物茂也其
於十母爲甲乙甲者言萬物剖符甲而出也（符音孚）
乙者言萬物生軋軋也月躔降婁之次（春分後六日）天
魁戌辰也天魁者斗魁第一星抵于戌也其象爲

武庫爲天獄爲將軍爲兵聚爲游巡爲畋獵爲倉
庚爲穀粟爲犬很爲僕御爲溝瀆爲欺嚇皆視所
臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指卯則春
分音比㽔賓五十七分（三分陽升）加句有五日斗指乙
則清明音比中吕六十分（三分陽升）京房增夾鍾生三
子律（春分六日律七寸四分小分九強其三子開特律七寸三分小分九微弱族嘉八日律七）
（寸二分小分九弱角八日律七寸一分小分九強）錢樂之增夾鍾一部
二十七律（每律十一日及二十七分日之三日明日夾鍾日協吕日陰贊日風從日布正日廣）
（佗日開時日衆德日乘條日分芳日散朗日寂氣日感駘日族嘉日橐籥日出隆日種生日窊性日）
（道遇日仁感日爭南日旭旦日晨朝日生遂日辟分日潔新）乃若卦氣春爲角

音應震春分卦氣（之初九）震初候玄鳥至入婁三度（大壯九四）
（爲解公訟）又五日中候雷乃發聲入婁八度（大壯六五爲大壯辟）
卦又五日末候始電入婁十二度（大壯上六豫內侯卦）爲玄
鳥不至婦人不姙雷不發聲諸侯忘民不始電君
無威震清明卦氣（震六二之）初候桐始華入胃四度（夬初九爲）
（豫外侯卦）又五日中候田鼠化爲鴽入胃九度（夬九二爲訟大）
（夫卦）又五日末候虹始見入胃十五度（夬之九三爲蠱卿卦）桐
不華咸有大衆田鼠不化國多貪殘虹不見婦人
苞亂凡歷三旬晦五時三刻（律吕新書陽升之數六三分三釐七毫三絲）
其法夾鍾之實十四萬七千四百五十六內除後
八姑洗之實餘七千四百八十八以分釐毫絲之

法約之得三分三釐七毫三絲是爲春分至穀雨陽休之數文數兩則姑洗用
事春分之日假如得癸卯夾鍾之宮也巳酉衡卯
事爲羽則之徵乙卯大呂之商也辛酉衡卯爲蕤
賓之羽丁卯應鍾之角也先五日癸卯春分氣至
夾鍾爲宮後五日所觭五時零三刻南呂生姑洗
自此姑洗始用事大合樂應曆候蕤賓六變中呂則羽與
商比也蕤賓之羽爲應鍾之角聲應自穆羽南呂
合乎姑洗是謂陽呂陰紀

樂典卷第四

樂典卷第五

樂均上之五

姑洗黃鍾第五

姑洗之均應季春中氣斗建辰合辰酉其數六十四
律七寸一分爲宮子聲半數三十二律三寸五分變
數三十一律三寸四分五釐強

通曰姑洗者何陽氣修潔百物皆滌故而成新也姑春秋傳通典皆作沽盛水之器也洗承盥洗之器也儀禮少牢曰司宮設罍水于洗東燕禮曰洗當東霤士冠禮曰設洗直于東榮水在洗東周語曰姑洗所以修潔百物考神納賓也陽氣發物盡新如水先然故盥洗亦沒於東仲冬中氣者何穀雨是也辰振也

斗建之辰位于東南杓建辰昏七星中衡建辰夜
半房中魁建辰旦婺女中日出卯初二刻入酉正二刻五陽夬
陰而陰消是謂病月其宿角亢斗循天而南至于亢左右攝提中大角爲天王坐于入南至于角爲天庭黃道經其中淮南子謂之鈞天其分野爲鄭兖州書曰濟河惟兖州周禮曰其山鎮岱山其川河泲合辰者何日躔大梁
之次往酉與辰合也白胃五度至畢十一度爲大梁之次以胃傍天廩近天河卯星得名津梁也律書曰生鍾分曰辰八十一分六十四白生
卯二十七分十六八十一分者本黃鍾之分數也以三乘
卯上數得之卯二十二分六十四者得黃鍾全數八十
一分之六十四也四卯下數得之十六爲卯下數四謂四其實

九爲一寸一爲一分凡七寸一分黃鍾之實以二
千一百八十七爲分法凡得二千一百八十七者
六十四故姑洗之實十三萬九千九百六十八雖
分自黃鍾八十一分之六十四然益南呂全數三
分之一亦無不同也又置八十四於辰而三之巳
一百九十二午五百七十六未一千七百二十八
申五千一百八十四酉一萬五千五百五十二戌
四萬六千六百五十六亥則得姑洗之實以律法
計之寸六十三爲七爲一分約以分法見前六十四爾其識日一半
之則三十二律長三寸五分變半律生自變南呂

六萬九千四十二計三寸四分五釐一毫一絲一
忽一秒約以分法得三十一小分六十舉大數俱
三十二兩當爲林鍾之羽南呂之徵以子聲半數
應之中呂之變宮無射之變徵則以變半數應之
凡五聲各自本位起數而三之至於辰則八十一
分者宮也六十四者角之宮也而徵之五十四商
之七十二羽之四十八皆包於其中而各得宮數
焉及自黃鍾子位起數至酉寸法各有九算紀陽
不紀陰故以九爲上宮則前五後五推十合一爲
徵則九變矣徵合商則八變矣商合羽則七變矣

羽合角則六變矣一五降之節兩兩成文奏樂一如
其算故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九所
謂五者以前後言也辰與酉合而五聲之變皆會
焉故大合樂必以姑洗之月而姑洗南呂從黃鍾
爲宮豈非出於天理之自然者乎史記穆天子傳言鈞天廣樂正
指九變蓋黃鍾九寸每寸九分九其九分則八十一分也故辰爲黃鍾之分數也廣樂九奏如之
其自爲宮也應鍾爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夷則爲
角夾鍾爲變宮無射爲變徵其應聲也於無射爲變
徵於中呂爲變宮於黃鍾爲角於林鍾爲羽於太簇
爲商於南呂爲徵調起夷則大呂六變爲羽角八變
爲徵商九變歸于其宮大合樂角羽倡蕤賓商徵和
無射應之

通曰姑洗律本七寸一分爲管則七寸八分虛三
分歛口則其數六十一合有聲無聲而計之也律書曰六十七分四羽
七音六孔姑洗爲宮自吹口至底中龠解全律應鍾
爲徵去吹口四寸六分六釐蕤賓爲商去吹口六寸二分八釐大呂半
律爲羽去吹口四寸一分八釐八毫夷則爲角去歛口五寸五分五釐一毫
夾鍾半律爲變宮去吹口三寸六分六釐三毫六絲無射爲變徵
去歛口四寸八分八釐四毫八絲律娶妻則應鍾代宮以變宮夾
鍾爲角呂生子則蕤賓代宮以變徵無射爲角此

謂正聲三調流轉用事三分損一下生應鍾者姑
洗之實七寸一分三分其實得二寸三分三釐以
爲法下生者倍其法得四寸六分六釐以爲應鍾
凡言釐者皆九分分之一。此朱子新法也月令註既舊法姑洗律七寸九分寸之一一分去一生
應鍾律四寸二十七分寸之二十建律運曆以應六十日甲辰南
呂之徵也丙辰林鍾之羽也戊辰姑洗之宮也庚
辰太簇之商也壬辰黃鍾之角也調起角羽而並
奏之夷則六變林鍾之羽八變南呂之徵大呂六
變黃鍾之角八變太簇之商蓋姑洗用宮逐羽大
呂從宮一變合夷則二變合夾鍾三變合無射四

變合中呂五變合黃鍾六變合林鍾七變合太簇
八變合南呂九變則歸宮也凡五聲度數皆會於
辰酉然相生之序徵商羽角是夏反先於春矣聖
王作樂與天地同和必使角生於羽徵流於商以
合生氣之仁焉故圜鍾聲應姑洗夷則聲應南呂
合秋爲春也黃鍾之羽姑洗爲角姑洗之羽夷則
爲角夷則之羽則黃鍾爲角宮無非角矣中呂聲
應蕤賓無射聲應應鍾合冬爲夏也函鍾之徵應
鍾爲羽應鍾之徵夾鍾爲羽夾鍾之徵則函鍾爲
羽徵無非羽矣是何也黃鍾之羽一變爲角之宮

姑洗之羽九變歸宮之羽夷則如之由羽所生生
於黃宮者歸宮姑角者歸角陽也故宮非角不反
角非羽不生函鍾之徵一變爲羽之徵應鍾之徵
九變歸宮之徵圜鍾如之由商所伏伏於林商者
歸徵太商者歸羽陰也故徵非商不合商非羽不
伏清角倡流徵以成春流徵和清角以成夏此所
以爲生氣之仁也然應鍾之羽則生圜鍾矣夷則
之羽則生黃鍾矣圜鍾之羽則生函鍾矣三宮者
生生不息如循環然四時迭起萬物循生非聲則
莫能召之故黃帝正五聲首青鍾正角也次赤鍾

正徵也灑發黃鍾至德之光則土德王于中矣景
鍾昧其明正商也黑鍾隱其常正羽也皆使之伏
而不見非蔵用與黃鍾之宮角羽並起函鍾之徵
宮徵相諧姑洗自角爲羽而已及奏太簇然後始
爲徵焉何也君臣父子長幼之道也宮爲君則角
爲父商爲臣則徵爲子故雲門之徵太簇先之而
咸池之徵姑洗後之豈非長幼之序哉黃鍾象乾索於坤太
簇長男姑洗中男蕤賓少男也函鍾象坤索於乾南呂長女應鍾中女大呂少女也天秩之禮見於
樂矣

金奏特鏄高一尺八寸三分兩舞相距一尺六分強

兩銑相距一尺四寸一分強編鍾高八寸八分兩舞相距四寸八分兩銑相距六寸六分清聲編鍾高六寸六分弱兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸三分強特磬鼓長二尺一寸三分博五寸股長一尺四寸二分博七寸一分強皆厚一寸八分弱編磬鼓長一尺三寸一分強博二寸九分弱股長八寸七分弱博四尺一分強皆厚一寸六分清聲編磬鼓長一尺五分強博一寸八分股長七寸一分博三寸四分弱皆厚一寸五分應鼓高一尺一寸面廣一尺四寸

通曰特鏞鉦一尺三寸四分編鍾鉦六寸清鍾鉦

四寸二分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分銑四寸甬長一寸四分重十斤八編磬鼓長一尺三寸九分博三寸六分股不兩長九寸博四寸九分厚一寸二分用周人七律故無清聲後同

登歌大琴大瑟大絃一百九十二絲中絃一百二十八絲小絃八十八絲中琴長正度三尺二寸大絃六十四絲小絃三十二絲小瑟長正度六尺四寸大絃如大琴中絃之數以後七均皆如之

通曰禹之輿韶也在鑿龍門平水土之後故琴瑟以龍門名者戴舜功也世謂取材於龍門之山非是龍門無此木大琴大瑟絃次夾鍾設柱於六尺四寸為正宮三尺二

寸為清宮絲聲諧鍾而起謂之號鍾齊桓公時其名猶存焉中琴五絃舜以之歌南風周人增二絃有少宮姑洗少商蕤賓七律具矣以祀以祭以享分合三才故雲和之角蕤姑洗中呂空桑之角蕤賓林鍾龍門之角蕤賓則南呂器數雖盈而南風音均猶沿舜也南風姑洗南呂以南其在雲和中琴倍準第三絃角應羽自七徽至龍齦一尺八寸為倍準三絃則姑洗之律固起於龍齦而為角之初矣而林徵應於十三南羽應於十一黃清少宮應於九太清少商應於八然其間三與五絃會於十一徽也則羽與散羽應之姑洗應於徽內三尺五寸中呂應於十徽內三尺五寸但姑洗准三絃用之餘絃皆用中呂為清角中準第三絃角承商自七徽至四徽九寸為中準三

絃七徽承商而為角六為羽為宮五右為商按上則中呂五半準第三絃姑洗蕤中呂四徽至臨岳四寸五分為半準三絃起龍齦初有三聲皆正聲龍齦以後至九徽得五聲皆少聲四徽以下得五聲四五之間得三聲皆少少聲○以上諸聲在空桑皆減三寸在龍門為宮與少宮其長三尺六寸六分隱間三尺二寸視空桑殺四寸取聲如之必諧鍾而起者樂以中聲為主玉藻曰御瞽幾聲之上下春秋傳曰夫樂天子之職也夫音樂之輿也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之輿以行之合是以觀政有治忽故民有憂樂民有憂樂故聲有上下哀心感而噍殺憂聲之上者也怒心感而粗厲則下

矣喜心感而發散樂聲之上者也愛心感而和柔則下矣故神瞽察樂以中聲爲量而音必乘鐘以往音皆黃鐘而後成黃鐘之調如駕輿從返然典同言高聲碓下聲肆中聲緩緩者優柔之謂也樂心感而嘽緩宮以平之敬心感而廉直角以中之欣喜歡愛不至太過哀聲厲氣無自而入則肅雍和鳴矣此聖王作樂所以敦樂而無憂也其能合造化而感民心者何也聲音天地之氣也建律以應二十四時之變月各二音節節相比兩兩成文共合樂之本與出淮南子黃鐘之月陽升自三十九分

音比宮與變宮大呂以南呂之角比羽而夷則中呂羽角從之姑洗之月亦如黃鐘故召冬日至之氣而樂六變黃鐘必合姑洗以統陽紀奏子辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀黃鐘之羽一變姑洗中聲六變圜鍾爲宮九變歸于黃宮羽之羽一變大呂應鐘呂六變黃角八變太角大呂之羽一變夷則之羽中呂爲姑洗角羽六變姑羽九變歸于大角雲門歌奏收聲蕤賓之月陽降自八十一分音比變徵與徵林鍾以夾鍾之角生徵而無射應鍾商羽從之太簇之月亦如蕤賓故召夏日至之氣而樂八變太簇必合蕤賓以統陰紀奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀太簇之羽一變蕤賓中聲入變函鍾爲宮九變歸于太徵羽之羽一變夾鍾應夷則六變太徵八變姑徵姑洗之

羽一變應鍾之羽爲林鍾角羽八變南羽應鍾之羽一變蕤賓之羽爲太簇角羽九變歸于應羽咸池歌奏收聲黃鍾合姑洗則大呂亦合中呂皆中聲也生於羽而未有他應故協慢角而爲清角及黃鍾之羽起而函鍾之徵應故太簇合蕤賓應鍾合夾鍾雖皆中聲然激清徵而爲流徵矣樂象天地四時而人參之圜鍾上應夷則以起黃鍾下應無射以起林鍾參應中呂以起太簇故黃鍾起羽角而姑洗亦合以羽角林鍾起徵商而姑洗亦合以徵商太簇起羽角參乎其間故能合秋爲春轉冬成夏者化固存乎人與其於絃歌也雲和倡之空桑

和之龍門合之以陽召陰中琴皆一與三應三與五應小瑟則六與一應七與二應迭起清角以倡流徵而九變收聲則黃鍾爲宮大呂爲角故雲門者九部陽也六變圜鍾爲宮黃鍾爲角斯已矣而太簇爲徵者青角召之也必有徵則角有子姑洗爲羽九變歸南呂之角日宮日角目四而二爲陽儀以陰承陽中琴皆二與四應四與六應小瑟則八與三應九與四應迭起流徵以和清角而九變收聲則太簇爲徵應鍾爲羽故咸池者九韶陰也八變函鍾爲宮姑先爲徵斯已矣而太簇爲角者流徵追之也必有角則徵有父南呂爲羽起自應鍾九變歸姑羽合蕤羽九變歸太簇之月日徵日羽酉而二爲陰儀自此盖中聲之角常生於羽之從

宮下徵之商每伏於商之刻羽始則靜專於西北者動直於東南自緩而漸清象天之無不幬黃鍾之姑洗大呂之中呂太簇之蕤賓應鍾之夾鍾皆自西北而趨東南終則動闢於西南者靜翕於西北自高而下象地之無不載姑洗之夷則中呂之南呂蕤賓之無射夾鍾之林鍾皆自西南而反西北移宮換羽水土平也天地訢合平且成也始於東南闢龍門也終於西北歸崑崙也宮倡西和奏中聲以爲節而合和父子君臣附親萬民皆形見於樂矣非禹孰能與之彼商音得剛決之中其久也燕女溺志失之卑而下齊音得柔緩之中其久也教辟喬志失之高而上人心且不足感而況天地哉故曰樂得其道則變光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中

簫

下管長一尺四寸二分遂如之竽大管長三尺五寸中管長三尺二寸小管長二尺一寸巢笙大管如之小管長一尺五寸和笙管附中呂小管長一尺一寸編簫管長一尺一寸五分

通曰管邃皆均七音於三寸二分之中巢笙大韻管列在第八爲姑洗濁著聲管列在第十二爲姑洗正和笙大上管郎中呂也編簫聲應自圜鍾與

中琴君徵同周官縵樂必有宮及角徵三調鼓琴吹笛合焉晉荀勗笛四倍姑洗律長二尺八寸四分四釐爲黃鍾第一孔以姑洗及黃鍾律從笛首下度之盡二律之長爲宮音以宮爲角第四孔以林鍾律從宮孔下度之爲徵音以徵爲中翕聲姑洗爲宮又以角爲宮三調曰下宮曰下徵曰清角各七音合二十一變其後召五調之氣悚慤以青衣行酒君爲民之應也

舞籥長二尺八寸四分凡樂林鍾吹羽黃鍾吹角以舞大磬乃奏姑洗金聲而玉振之

通曰姑洗之籥二尺八寸四分爲宮以其上二尺五寸二分二釐爲商孔以二尺二寸二分二釐四毫爲角孔以一尺九寸八分五釐爲變徵孔以二

尺八寸八分六釐爲徵孔以一尺六寸七分一釐七毫五絲爲羽孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲爲變宮孔或曰三孔清宮者則大呂也舞位對應鍾宮凡奏姑洗升歌必用角絃下管必吹角調必與宮羽相應則小大相成而得中聲林鍾之籥吹羽則與偶左韗用中呂律鼓金奏蕤賓之鍾磬之絃歌與羽並起夷則爲角大呂爲羽笙鍾頌磬合作應林鍾鼓蕤賓律與柎相谷南呂鍾磬應焉黃鍾之籥吹角蕤賓之磬振之路鼗導舞而左靈鼓導舞而右舞人序立各於南表卻其次而合舞之始聽三鼓左舞路鼗

鼓右無聽靈鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後二鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓（蕤賓）稍前舞蹈二鼓（無射）復位躬身正立三鼓（夾羽）向東正立獻羽四鼓（大呂）舉左手收左揖五鼓（中角）舉右手收右揖六鼓（無羽）西面相向交籥正蹲象知仁交際而萬化出七鼓（夷則）退位躬身正立八鼓（黃角）舞蹈相向立九鼓（中羽）復位俯伏興身獻羽十鼓（夾鍾）舉右手收右揖十一鼓（林角）舉左手收左揖十二鼓（黃羽）復位交籥正蹲象禮義交際而萬化入十三鼓（無射）舞蹈相向正立十四鼓（夷則）俯伏興仰視十五鼓（林羽）躬身受終聽三鼓止舞人從南

向西告成正德之事也籥乃奏角之羽（大呂爲宮姑洗爲羽南呂之角）始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓（大呂）稍前舞蹈二鼓（中角）復位正揖三鼓（無羽）獻羽拱之正立四鼓（夷則）右羽左旋躬身俯視右手如揖弛左手五鼓（黃角）左羽右旋躬身俯視揖左弛右六鼓（中羽）兩兩相向蹲七鼓（夾鍾）復位獻羽拱之正立八鼓（林角）左旋俯躬右垂羽九鼓（黃羽）右旋羽轉起立十鼓（無射）俯伏興仰視十一鼓（太角）右旋足起左奏羽足躍右蹈左而左旋十二鼓（林羽）左旋足起右奏羽足躍右蹈右而右旋十三

鼓（中呂）舞蹈相向立十四鼓（南角）復位奏羽合籥十五鼓（太角）躬身受終聽三鼓止舞人從西表循中至東表告成利用之事也籥乃奏角之角（夷則爲宮黃鍾之羽中呂之角）始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓（夷則）稍前舞蹈二鼓（黃角）正面高呈手三鼓（中羽）退後收手蹲四鼓（夾鍾）正面躬身中立獻羽五鼓（林角）左羽交籥左旋少東列西面獻羽六鼓（黃羽）右羽交籥右旋少西列東面獻羽七鼓（無射）弛羽執籥旋舞八鼓（太角）羽分二列俯躬興立九鼓（林羽）東西面獻羽東左羽西右羽十鼓（中呂）轉

向外高獻羽十一鼓（南角）收手正揖十二鼓（太羽）正立獻羽拱之十三鼓（黃鍾）左右旋反如執圭平衡退後俯伏十四鼓（姑角）復位正蹲十五鼓（南羽）躬身受終聽三鼓止舞人從東表側向至北表告成厚生之事也大司樂既祀大神四望又於宗廟奏之豈非分而必合故與壽曰黃鍾所以宣養六氣九德也其合六列六英九韶可知姑洗所以修絜百物考神納賓也其合以祭以饗以祀可知夫圜鍾夷則所以象上帝金石之音也黃鍾角羽聲應于大呂大韶合雲門以避無射商聲六變而得圜鍾夷則管

歌者在下管故天神皆降無射角羽聲應于應鍾
大武分咸池以避黃鍾商聲八變而得圜鍾夷則
下管分在登歌故地示皆出大夏大濩皆合故九
變宮歸于夷則徵歸于圜鍾商羽歸于無射中呂
而角復于黃鍾之宮人鬼可得而禮矣凡用樂
必有禮禮辨異故祀天祭地樂統同故齊於九而
復爲一也天地四方之聲合同而化故天子方望
通於四郊觀禮拜日於東門之外禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於
西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沉祭地瘞郊壇四門禮亦如之魏劉芳曰考古禮無四郊諸華
先言當在四門宥祭合乎九廟周頌郊社清廟明堂饗帝各有詩而合樂則同饗

養老莫不用之雖秋宮亦合于春律而況於春乎
咸池承雲顓頊以祭上帝則大社在其中九部舞以格祖考郊譽社后土亦同始於宮之
逐羽終於角之逐宮而九變成焉以水和土以土
和火以火化金以金治木木復反土五行相洽以
成器用氣協於上材成於下事和於中物得其宜
則九功惟叙民得其所則九叙惟歌南風之詩發
民之政其義一也程伯子曰五行氣也五材形也君致其氣民用其形五材既豐
百穀成呂此六府之所以勤穀也六府修而三事舉正德以率之利用以阜之厚生以養之脩焉其
功之叙也和焉其德之行也如是則民歡樂之而歌頌其政矣南風之詩阜財解慍分明是養民之
政或以遂相爲宮每律各爲一宮每宮各有五調

遂謂奏有十二奏歌有十二歌豈知六列六英九
韶者哉陽紀左清角陰紀右流徵敦化之中而有
川流者焉羽應徵水火也角應商金木也徵應宮
土穀也節奏合以成文而五降一闋亦如之以聲
召氣五行一陰陽而已矣中聲條理終始黃鍾陰
陽一太極而已矣
其欲同律也明庶風及清明風從之日在大梁曆候
穀雨音比姑洗六十四分加旬有五日則立夏音比
夾鍾六十八分加旬有五日則小滿中呂爲宮
通曰姑洗以南呂爲同辰與酉合也明庶風息乎

東方而後清明風自東南維從之清明者潔齊之
義也潔齊始於三月之節氣故曰清明南至於亢
亢者言萬物亢見也南至于角角者言萬物皆有
枝格如角也其於十二子爲辰辰者振也史記作娠言
萬物振而美也日躔大梁之次穀雨後七日從䰟酉辰
也斗䰟第二星抵于胃故曰從䰟其象爲天廚爲
池潢爲婢妾爲暗昧爲金石爲門戶爲濟渡爲虎
頭爲邊垠爲雞鳥爲口舌爲色慾皆視所臨王相
死囚休破而占之其候氣也斗指辰則穀雨音比
姑洗六十四分作陽四分加旬有五日斗指巽則立夏

音比夾鐘六十八分禾陽四分京房增姑洗生玉子律穀兩一日律七寸一分小分一微強其五千南授律七寸小分九大強變虞六日律七寸小分一半強路時六月律六寸九分小分二微強形始五日律六寸八分小分二弱依行七日律六寸七分小日分三錢火強錢樂之增姑洗一部三十四律每律直三十四分日之三十一日南授日依來日考神日方日顯日攜角日流陳曰變虞日耀頭日嘉氣日始升日卯昬日翅嶺日踐日道日路時日旅日實洗日炎風日華首日節日柔條日方結曰形始日方府曰物華日夷曰茂日寶日登明日壯進日依行日少遲巳道從日朱鷄日握康日含貞自壯進下生安運止乃若卦氣春為角音應震穀兩之卦氣六三震初候萍始生入鼎八度夬之九四爲革公卦又五日中候鳴鳩拂其羽入畢二度夬之九二爲夬辟卦又五日末候戴勝降于桑入畢六度夬上六爲旅內侯卦萍不生陰氣憤盈鳴鳩不拂其羽國不治兵戴勝不降桑政教不中立夏卦氣震之九四初候螻蟈鳴入畢十一度乾初九爲旅外侯卦又五日中候蚯蚓出入畢十五度乾九二爲大有卦又五日末候王瓜生入參三度乾之九三爲比卿卦螻蟈不鳴水潦渥漫蚯蚓不出嬖奪后王瓜不生困於百姓凡歷三旬歷五時三刻律呂新書升陽之數四分五毫四絲三忽其法姑洗之實十二萬九千六百六十八內除後月中呂之實餘八二八百九十六以分毫絲忽之法約之得四分五毫四絲三忽是爲穀雨至小滿陽升之數交小滿則中呂用事穀雨之日假如得戊辰姑洗之宮也卯戊衡辰爲南呂之徵庚辰太簇之商也丙戌衡辰爲林鍾之羽壬辰黃鍾之角也先五日癸巳小滿氣至中

呂爲宮後五日戊戌所嚌五府辰零三刻無射生中呂自此中呂始用事大合樂應宮

候姑洗六變圜鍾則宮與變宮比也函鍾之羽爲黃鍾之角聲應自穆羽無射合乎中呂是謂陽律陽紀

樂典卷第五

樂均上之六

中呂章第六

中呂之均應孟夏中氣斗建巳合辰申其數六十律六寸五分八釐三毫四絲六忽爲宮子聲半數三十律三寸二分強

通曰中呂者何旅中處也中史記作仲非是陽氣充大萬物盡旅而西行以啓陰陰陽至此而中也納音之法自黃鍾相生至于中呂而中謂之陽紀自蕤賓相生至于應鍾而中謂之陰紀盖中呂爲陰陽之中子午之分也孟夏中氣者何小滿是也故又謂之小呂陽出在外而盛大陰入在中而微小周禮曰小呂者正以小滿得名巳止也陽氣已盡旣與既同今俗讀音自者非斗建之辰位于東南杓建巳昏翼上衡建巳夜半尾中魁建巳旦虛中日出卯初初刻入酉正四刻六陽極于純乾是謂余月其宿翼軫于循天而南至軫於軫爲將軍樂府西至於翼爲天之樂府明大則禮樂興其分野爲楚荊州書曰荊及衡陽惟荊州周禮曰其山鎮衡山其川江漢合辰者何曰實沈之次在申與巳合也自畢六度至井七度者參神也五帝之世爲實沈之次實沈與闕伯皆居曠林不相能帝遷實沈于大夏主參故名位雖任巳然無射商入娶妻則歸于亥律書曰亥十七萬七千一百四十七分者本黃鍾之實也以三乘戌上數得之五萬九千四十九爲戌上

數六萬五千五百三十六者得黃鍾全數十七萬七千一百四十七分之六萬五千五百三十六也倍戌下數得之三萬二千七百六十八爲戌下數倍其實則得六萬以下數一萬九千六百八十三爲一寸二千一百八十七爲一分二百四十三爲一釐二十七爲一毫三爲一絲一爲三忽凡三寸二分八釐六毫二絲三忽爲半律清聲黃鍾一律起子終亥而十二辰之數窮自一分至十七萬七千一百四十七而十二律損益相生之本立故爲黃鍾之實而寸分釐毫絲忽皆該焉比亥所以爲律本也以一萬九千六百八十三爲一寸凡得五萬九千四十九爲三寸四千三百七十二爲六毫六爲二絲一爲三忽爲中呂之半管是分黃鍾之實亥所得者六萬五千五百三十六也六陽極盛則倍之以位窮於十三辰不待三其法故中呂之實十三萬一千七十二以律法計之六寸五分八釐三毫四絲六忽十一萬八千九十八爲六寸一萬九百三十五爲五分一千九百四十四爲八釐八十一爲三毫十二爲四絲二爲六忽皆於黃鍾所該寸分釐毫絲忽法算之約以分法二千一百八十七得五十九小分二千三十九此無射上生之數入管正度也律書曰五寸九分三分二強以一千四百五十八爲三分二餘五百八十一口強故舉大數則正度六十爾其諸曰上其半律清聲畢大數則三十爾爲商爲角全律應之及爲徵羽變宮變徵則半律應之大司樂歌小呂以享先妣者蓋歸於無射則於登歌圜鍾夷則有婦事舅姑之

道焉於黃鍾有母道焉黃鍾君象也非諸宮之所能役惟徂穪及妣能役之於童蒙時然用變半律謂之含少豈非孕自純乾之氣哉

其自爲宮也黃鍾爲徵林鍾爲商太簇爲羽南呂爲角姑洗爲變宮應鍾爲變徵其應聲也於應鍾爲變徵於蕤賓爲變宮於大呂爲角於夷則爲羽於夾鍾爲商於無射爲徵調起南呂太簇六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡林鍾商徵和應鍾應之

通曰中呂律本六寸五分八釐三毫四絲六忽爲管則六寸有奇虛三分歙口則其數五十七合有聲無聲而計之也七音六孔中呂爲宮自吹口至底中如其律數不爲孔黃鍾含少爲徵林鍾變律爲商太簇變半律爲羽南呂變律爲角姑洗變半律爲變宮應鍾變律爲變徵孔巳上去吹口孔其詳見後作呂生子則黃鍾代宮以變宮姑洗爲角律娶妻則林鍾代宮以變徵應鍾爲角此謂正聲三調流轉用事皆正律代宮也中呂之實十三萬一千七十二三分之每分得四萬三千六百九十餘二筭此數之所以不行而律之所以止於十二也數既不行當有以通之蔡氏

新書曰中呂之實以三分之不盡二筭既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因中呂之實十三萬一千七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八則可三分矣每一以七百二十九歸之三分益一再生黃鍾得一萬二千七百四十萬一千九百八十四每除七百二十九爲一除至一萬二千七百四十萬一千四百九十八得十七萬四千七百六十二爲大分餘四百八十六爲小分是爲黃鍾變律之實每所一爲七百二十九以爲小分即三忽三三分之則三分一爲二百四十三乃一忽也三分二爲四百八十六乃二忽也一忽則有九秒二十七爲一秒一秒則有九秒三爲一秒皆可於七百二十九內取之則三分之數無不均矣然黃鍾變律不用又有變通之法詳見下文夫律生呂則下生呂生律則上生正法也中呂一均七音呂生律反下生律生呂反上生此所以爲變也故三分中呂之實得二

寸一分八釐七毫一絲五忽以爲法下生者倍其法得四寸三分八釐五毫三絲一忽以爲黃鍾之變卽含少也八萬七千三百八十一爲黃鍾變半之實數三十九小分二百四十三三分益一十一萬六千五百八數五十三小分三百二十四上生者四得五寸八分二釐四毫一絲一忽三秒以爲林鍾之變三分損一七萬七千六百七十二數三十五小分二百一十六下生者倍得三寸八分四釐五毫六絲六忽八秒以爲太簇之變三分益一十萬三千五百六十三數四十七小分四十五上生者四得五寸二分三釐一毫六絲一秒六秒以

爲南呂之變三分損一六萬九千四十二數三十小分
廿三下生者倍得三分四分五釐一毫一絲一秒以
爲姑洗之變三分益一九萬二千五十六數四十二小分
四十上生者四得四十六分七毫四絲三忽一初四
秒收之三分一爲應鍾之變以三分之又不盡一筭數
不可行此變律之所以止於六也至此則十二律
七音循環相役徧矣蓋樂聲之和在於三分損益
蕤賓下六律稍短各自爲宮而用黃鍾上六律爲
七音或全或半類皆稍長故必變其上六律使少
短而與下六律和適也變律非正律故不爲宮京
房不知其變止於六出於自然不可復加雖強加

之亦無所用乃別名中呂再生者以爲執始轉生
四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增破壞
自然之數已甚尚得謂之律乎宋何承天變中呂生黃鍾之實以復本律之正出於私智非也錢樂之三百六十律其謬尤甚運曆應日己巳無
射之徵也辛巳夷則之羽也癸巳中呂之宮也乙
巳夾鍾之商也丁巳大呂之角也調起角羽而並
奏之南呂六變夷則八變無射太簇六變大呂八
變夾鍾蓋中呂用宮遂羽太簇從宮一變合南呂
二變合姑洗三變合應鍾四變合蕤賓五變合大

呂六變合夷則七變合夾鍾八變無射九變合中
呂歸宮焉角羽合林鍾商徵而商徵則合夾鍾角
羽以奏咸池承雲故曰陰陽之中也俗樂中呂爲宮曰道調宮太簇爲羽曰平調林鍾爲商曰小食調姑洗爲變宮曰小食角唐以前無之高宗顯慶二年命樂工制道調以祀老子

金奏特鏄高一尺六寸八分強兩舞相距九寸八分
強兩銑相距一尺三寸一分強編鍾高八寸五分強
兩舞相距四寸八分強兩銑相距六寸四分強清聲
編鍾高六寸四分兩舞相距三寸三分兩銑相距四
寸三分弱特磬鼓長二尺七分強博四寸三分強股

長一尺三寸一分強博六寸五分皆厚一寸七分編
磬鼓長一尺三寸一分博二寸八分股長八寸六分
博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸八
分強博一寸八分股長六寸八分博三寸三分皆厚
一寸五分鞞鼓高一尺面廣一尺三寸
通曰特鏄鉦一尺二寸三分強編鍾鉦五寸七分
清鍾鉦四寸今制編鍾高六寸九分兩舞三寸八分兩銑五寸甬長一寸五分重十一斤編磬鼓長一尺三寸七分博三寸二分股長九寸博四寸五分厚一寸二分
登歌大琴大瑟大絃一百八十絲中絃一百二十絲
小絃八十六絲中琴大絃附於姑洗

通曰樂紀宮角奏中聲以爲節也詩者樂之本聲
者詩之用使其聲足樂而不流豈可無節哉其始
起律也一而三之及樂成而奏也幾聲之上下而
主中聲焉金尚羽石尚角統於琴瑟之宮故曰詩
者中聲之所止也大濩奏夷則合姑洗歌中呂合
南呂雲門亦如之是謂韶濩雲和侶則龍門合之
爲角角陽聲也咸池大夏以角應之爲徵則陰聲
也空桑和而龍門亦合之故角徵爲韶而商不與
焉聲相應故生變凡六律以呂爲同者自管合歌
言之一管不過一均十二管奏協金石與歌相應

乃能成調故黃鍾角羽並起姑洗角羽應之函鍾
宮徵相諧應鍾宮徵應之角之角必交於徵徵之
徵必交於角角存則羽竭徵存則商分角徵迭運
乎宮羽之間故有清角下徵而無角徵顓聲也世
俗之樂有宮商羽及變宮而無角徵每補其音而
竟不成豈知和應之妙哉故角羽從宮反商下徵
合樂之方也鈞天廣樂九奏萬舞不出乎角徵而
巳羽角從宮故協慢角爲清角反商下徵故數清徵爲流徵俗樂二十八調以變宮爲角而無徵音唐宋沈宋劉詵皆論而竟不成元始道調法曲謂之檀熾鈞檀木音熾火音角徵象蒼龍朱鳥是亦聲相應也文釆節奏得其飾而聲音以合舞進退周
還得其度而舞蹈以合歌傳曰大琴大瑟朱絃以
統樂以三中琴三角律合之時促均以增徵按角
徵以控商歌長管緩抑揚清濁行入諸變五音代
轉舞節因焉凡人情近則迫切遠則離貳惟樂音
三三迭應則往者反離者合故歌頌而季札曰五
聲和八風平邇不偪遠不攜節有度守有叙者此
也商人祭祀旣滌蕩其聲以樂神又合天下諸侯
凡龍旂承糦獻禮而至者皆奏樂以賓納之故祭
祀無有不緐者擊石拊石舞以干羽必與玉磬相
應故樂主於同無有奏而不歌歌而不舞者享妣

必及祖考神必納賓但合之之中有分之之序爾
雲和黃鍾角蕤二律既以三絃中呂爲宮則其下
郎按六絃黃清爲徵四絃林鍾爲商七絃太清爲
羽五絃南呂爲角皆應於十徽其散聲則自爲徵
羽宮商如故其上兩絃則聲濁而勝於本宮故不
入調而以爲應宮應徵散聲商應羽散聲自爲宮
商皆不必轉軫從絃但依旋宮之法而抑按之故
中呂清角宮也聲接變徵而和以空桑合以龍門
以宮調急第三絃之散聲而因以爲宮則凡宮皆
生於徵徵皆生於角故角聲之位甚廣自十一徽

之西以盡九徵之東皆是也歌以金石爲節奏而
九成則商無不合於徵角無不返其宮矣樂主於
盈其歸則在於反入於耳感乎心動盪以爲和則
鄙詐自消收斂以爲恭則非僻不入是以非有故
則琴瑟不去於前雖沐而進幾進羞工乃升歌不
忘平和而況祀饗乎沐而飲酒曰幾羞則籩豆之實充以和平之味咸以和平
之音皆爲新沐氣虛致其養也
下管長一尺三寸二分弱遂如之竽大管長三尺三
寸強中管長三尺弱小管長一尺八寸巢笙大管如
之和笙管長九寸編簫管長一尺一寸弱

通曰管遂皆均七音於正度三寸之中巢笙正聲
管在第十九和笙列在第二名大上管竹管七寸
連木質一寸八分外二分入匏凡九寸而氣孔置
等於一寸六分焉半開七分夾鍾則於半開一寸與之損接按之與第
十小一管合成姑洗角聲
舞籥長二尺六寸五分強凡樂夷則吹羽大呂吹角
以舞大濩乃歌中呂金聲而玉振之
通曰中呂之籥二尺六寸五分六釐五毫六忽爲
宮以上二尺三寸六分七毫四絲五忽三初爲商
孔以二尺一寸三釐六毫六絲六忽六秒爲角孔

以一尺八寸八分六釐爲變徵孔以一尺七寸六
分七釐三毫三絲四忽爲徵孔以一尺五寸七分五毫五初爲羽孔以一
尺三寸八分四毫四絲四初四利爲變宮孔或曰三孔清宮南呂太簇也舞
位對無射宮凡歌中呂與姑洗同但姑洗聲慢應
黃鍾中呂聲清應大呂
[illegible]同律也清明風從之日在實沈曆候小滿音比
[illegible]簇七十二分加旬有五日則芒種音比大呂七十
六分加旬有五日則夏至蕤賓爲宮
通曰中呂以夷則爲同巳與申合也清明風居東
南維吹萬物而西之軫今軫者言萬物益大而軫軫

然西至於翼翼者言萬物皆有羽翼也其於十母
丙之初也其於十二子爲巳巳者言陽氣之巳盡
也曰躔實沈之次小滿後八日傳送申辰也傳送者陽
極將退一陰欲生故傳陰而送陽也其象爲天關
爲道路爲醫巫爲斬刈爲刀劍爲市㕓爲行旅爲
參伐爲城塞爲後侯爲屠劫爲骸骨其視所臨王
相死囚休破而占之其候氣也斗指巳則小滿音
比太簇七十二分升陽四分加旬有五日斗指丙則芒
種音比大呂七十六分四分升陽京房增中呂生三子
律小滿八日律六寸六分小分六弱其三子南中七日律六寸五分小分七微弱內負八日律六

寸四分小分入強物應七日律六寸三分小分九弱鉞樂之增中呂一部二
十七律每律直一日及二十七分日之三曰朱明曰啓運曰景風曰彷綏曰羽物曰斷畬曰
南中曰螾春曰寧農曰有掘曰南訛曰敬致曰相趣曰內負曰朱草曰含嬋曰屈軟曰瞿時曰巳氣
曰清和曰物應曰成動曰荒落曰貞軫曰天定曰作周　乃若卦氣夏爲徵音
應震小滿之卦氣震六五初候苦菜秀入井二度乾九四爲小畜
公卦又五日中候靡草死入井七度乾之九五爲乾辟卦又五
日末候小暑至入井十一度乾上九大有內侯卦苦菜不秀
賢人潛伏靡草不死國縱盜賊小暑不至是謂陰
慝芒種之卦氣震上六初候螳螂生入井十五度姤初六大有外
侯卦又五日中候鵙始鳴入井二十度姤九二家人大夫卦又

樂典　卷六　十二

五日末候反舌無聲入井二十五度姤九三爲井卿卦螳
螂不生是謂陰息鵙不始鳴令奸壅偪反舌有聲
佞人在側凡歷三旬晴五時三刻律呂新書作陽之數三分三毫
四絲六忽其法中呂之實十三萬一千七十二內除後月蕤賓之實餘六千六百五十六以分毫絲
忽之法約之得三分三毫四絲六忽是爲小滿至夏至陽升之數又夏至則蕤賓
用事小滿之日假始得癸巳中呂之宮也巳亥衝巳爲無射之散乙巳夾鍾之商也辛亥衝巳
爲夷則之羽丁巳大呂之角也先五日戊午夏至氣至蕤賓爲宮後五日所晴五時辰零三刻應鍾
生蕤賓自此蕤賓用事　大合樂應曆候太簇六變大呂則羽
與角比也夷則之羽爲大呂之角聲應旨穆羽應
鍾合乎蕤賓是謂陽呂陽紀　樂典卷第六

樂典卷第七

樂均下

通曰樂均分上下者上六律皆長下六律皆短
子朱子曰自黃鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應
鍾皆屬陰一大陰陽也黃鍾爲陽大呂爲陰太
簇爲陽夾鍾爲陰又一小陰陽也大司樂奏子
辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽卯皆羽角相生
奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀皆徵商
相制川流之中敦化者在故上六律樂懸自北
而東水木也下六律樂懸自南而西火金也其

樂典　卷七　一

河圖洛書自然之象與觀均知樂則幾於禮矣

蕤賓音第七

蕤賓之均應仲夏中氣斗建午合辰未其數五十七
律六寸二分八釐爲宮于聲變數二十九律三寸一
分強
通曰蕤賓者何陽賓於陰也蕤甤垂貌賓所敬也
一陰息而爲主於內六陽消而爲賓於外陽不用
事陰氣幼少猶敬服之也仲夏中氣者何夏至是
也午牾也斗建之辰位于正南杓建午昏亢中衡
建午夜半牽牛中魁建午旦室中月出寅正四刻入戌初初刻

一陰初姤于陽極是謂鼻月其宿張七星柳天斗得而西至于張爲大厨又西至于七星爲新棘黃能之豐又西至于柳天之中直其分野爲周三河武王伐殷歲在鶉火今州揚日歲之所在我有周之分野盖指鶉火區西周婺望之地天文志柳星及張華陽洛之域柒旁日上流之定成周洛陽爲中河雨華陝東陵丑時言實則北河也合辰者何日躔鶉首之次在未與午一合也自井八度至柳二度爲鶉首之次以南方朱鳥七宿之皆故各星分或多或少鶉首甚多鶉火甚少故未次包午律書生鍾分曰午七百二十九分二百一十二生自巳二百四十三分一月二十八七百二十九者本黃鍾之聲數也以三乘巳上數得之巳二百四三分四五百一十二者得黃鍾全數七百二十九分之五百一十二也四

巳下數得之百二十八爲巳下數四謂四其實八十一爲一寸九爲一分一爲一釐凡六寸一分五釐黃鍾之實以二百四十三爲釐法凡得二百四十三者五百一十二故蕤賓之實十二萬四千四百一十六雖分自黃鍾二百二十九分之五百一十二然益應鍾全數三分之一亦無不同也又置五百一十二於午而三之未一千五百三十六申四千六百八酉一萬三千八百二十四戌四萬一千四百七十二亥則得蕤賓之實以律法計之午得十百一十二亦四寸八十六爲六寸十八爲二分八爲八釐計六寸二分八釐約以分法歸之正度則五

十七爾其諸曰勾按律書五寸六分三分二強大數五十七半之則律三寸一分四釐正度則二十九爾大分二十八小分九百七十二凡樂十二均律皆左行聲皆右行右行者天之太極從地數而生氣也黃鍾宮在子於戌爲商於申爲角於午爲變徵於巳爲徵於卯爲羽於丑爲變宮皆右行左行者地之元氣從天數而生物也黃鍾宮起于以寅爲商以辰爲角以午爲變徵以未爲徵以酉爲羽以亥爲變宮皆左行故黃鍾一均七音至蕤賓而止矣記曰地秉陰竅於山川午未之間山河地絡在焉故蕤賓重上生者地代終也必重上生然後大呂五變寸法皆倍而有聲調陰陽清濁穆羽相和黃鍾之管蕤賓聲應蕤賓

之管亦如之天地於是乎訢合矣故曆則論日起於牛宿天之太極從地而右生物以變時律則論斗起於黃宮地之元氣從天而左述氣以生物故左右皆至午七百二十九分以生變律而布碁之日成晝夜之用晝三百六十四日半夜倍爲七百二十九日乘六甲與斗相逢在子則南至爲冬在午則北至爲夏故午牾於子水火交濟而律曆協矣行其綴兆要其節奏此大夏舞于羽所以爲文武之中與

其自爲宮也大呂爲徵夷則爲商夾鍾爲羽無射爲角中呂爲變宮黃鍾爲變徵其應聲也於黃鍾爲變

徵於林鍾爲變宮於太簇爲角於南呂爲羽於姑洗爲商於應鍾爲徵調起無射夾鍾六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡夷則商徵和黃鍾應之

通曰蕤賓律本六寸二分八釐爲宮則五寸九分虛三分吹口則其數五十四合有聲無聲而計之也七音六孔蕤賓爲宮自吹口至底中如律數不爲孔大呂半律爲徵去吹口四寸一分八釐二毫爲徵孔夷則爲商去歙口五寸五分五釐一毫爲商孔夾鍾半律爲羽去吹口三寸二分六釐三毫六絲爲羽孔無射爲角去歙口四寸八分八釐四毫八絲爲角孔中呂半律爲變宮去吹口三寸二分八

釐六毫二絲三忽爲變宮孔黃鍾含少爲變徵去吹口四寸三分八釐五毫三絲一忽附律娶妻則大呂代宮以變宮爲角呂生子則夷則代宮以變徵爲角此謂正聲三調流轉用事三分損一二寸八釐六毫以爲法下生者倍故得大呂半律若在陽地倍之則上生者四得八寸三分七釐六毫是乃大呂全律當月自宮者也律封蕤賓六寸八十一分寸之二十六計五百一十二分蕤賓下生則大呂爲徵重上生則大呂爲宮此月令候氣所以異於樂聲者與月令註鄭玄曰大呂者蕤賓之所生也三分益一其役於他均姑洗之商太簇之角黃鍾之變徵全律應之應鍾之徵

南呂之羽林鍾之變宮半律應之律運靡以應六十日甲午應鍾之徵也丙午南呂之羽也戊午蕤賓之宮也庚午姑洗之商也壬午太簇之角也爲林鍾變宮則商徵聲應中呂爲武舞六成爲黃鍾變徵則羽角聲應林鍾爲文舞十成調起角羽而並奏之無射六變南呂之羽八變應鍾之徵夾鍾六變太簇之角八變姑洗之商若蕤賓引商刻羽夾鍾從宮一變合無射二變合中呂三變合黃鍾四變合林鍾五變合太簇六變合南呂七變合姑洗八變合應鍾九變合蕤賓歸宮焉俗樂蕤賓爲宮日中

管道調管夷則爲商曰中管小食調夾鍾爲羽曰中管平調中呂爲變宮曰中管小食角皆宋樂隨經所增

金奏特鏞高一尺六寸四分兩舞相距九寸四分強兩銑相距一尺二寸八分編鍾高八寸二分強兩舞相距四寸六分強兩銑相距六寸二分強清聲編鍾高六寸二分強兩舞相距三寸七分強兩銑相距四寸八分特磬鼓長一尺八寸八分強博四寸一分強股長一尺二寸五分強博六寸三分強厚一寸七分編磬鼓長一尺三寸一分博二寸七分股長八寸五分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸

分博一寸八分股長六寸七分博三寸二分首厚
一寸五分豈崇高六尺六寸面廣五尺七寸
通曰特鏞鉦一尺二寸編鐘鉦五寸五分前清鍾
鉦三寸八分傳曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾
餘方各以其中律爲宮以此推之南方夏其聲徵
樂當宮於蕤賓可知矣編縣不止七律必益於鐘
以下羽聲復清而後還相爲宮漢武帝詔曰太初曆詔曰蓋聞昔者
黃帝合而不死名察度驗定清濁起五部建氣物分數尚矣書缺樂弛朕甚閔焉朕惟未能循明也
紬績日分率應水德之勝今日順夏至黃鐘爲宮林鐘爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角自是以
後氣復正羽聲復清名復正變以至子日當冬至則陰陽離合之道行焉此則十二律應二十四

時之變夏至者比黃鐘明矣合謂合陰爲陽也匹絡復始無窮故不死猶今言活去也名其所察如
景之長短其之發斂以律清濁之聲以起五行之部每月之氣占物立候如陽升之數自冬至至夏
至凡四十二分合三十九分爲八十一徵王羽衰則土勝水德故黃鐘爲宮此月律所以有正有變
也正則五聲清濁也變則變徵爲變羽以合和也蓋土徵則草木不長猶
宮亂則荒水煩則角憊不大猶羽亂則危故傳文
曰夏日至樂舞八變鼓空桑之琴本作瑟不非是黃鐘之
音調則蕤賓之律應間音以肅宮能制羽則徵盛
而宥子生生不窮也宋彥燮曰人事不和天時多或由大樂未有以格神人召
和氣也宮爲君爲父商爲臣爲子宮商和則君臣父子和矣徵爲火羽爲水南方火之位北方水之
宅常使水羸衰火羸盛則可助南而抑北宮爲夫徵爲婦商爲父宮爲徵之子常以婦助夫子助母

而後奮成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至矣盛拔宮以角倡
商以徵和而羽聲常竭其象可以遏伏患如謂樂忌臣民陵君而徵羽
大於宮不害是則當夏宮而冬律勝矣故蕤賓之
縣必增四清聲而爲十六然後林羽不大於無射
夷羽不大於應鍾舞大夏則蕤賓黃鍾交應而對
待之中有流行者存焉非謂離而不合也和故萬
物不失節故祀天祭地謂之天神地示可得而禮
禮其節樂者乎今制編鍾與林鍾同但少一斤編磬鼓長尺三寸
八分博三寸五分股長九寸二分博四寸六分皆厚一寸一分晉鼓中縣於巽隅
登歌大琴大瑟大絃一百七十一絲中絃一百一十

四絲小絃八十五絲中琴大絃五十七絲小絃二十
九絲
通曰蕤賓清徵管也函鍾商之羽徵之角聲應後
律其氣屈故祭地中呂清角宮也姑洗角之羽羽
之角聲應前律其氣信故祀天此禮之所以節者
與雲和中琴位在十徵九徵之間內三尺一寸外
一尺三寸五分上生大呂空桑則圜鍾守大絃按
上與角應而角絃兼林鍾四絃散聲應之大呂在
少宮夾鍾在少商俱按下龍門商絃應空桑爲角
下管長一尺二寸五分強遂如之竽大管長三尺一

寸四分中管長二尺八寸一分小管長一尺七寸一分巢笙大管如之小管長一尺二寸五分強和笙管長一尺四寸四分編簫管長九寸四分強

通曰管簥皆均七音於正度二寸九分之中巢笙大折管列在第六爲濁聲托聲管列在第十一則正聲也和笙竹管一尺二寸六分不費一寸八分外二分入管氣孔於五寸六分上施簧匀與清凡二管合成太簇之角羽而流徵生焉

舞篴長二尺五寸一分強凡樂南呂歛羽太簇歛角以舞大夏乃奏蕤賓金聲而玉振之

通曰蕤賓之籥二尺五寸一分二釐爲宫以上二尺二寸四分二釐四毫爲商孔以一尺九寸八分七釐一毫五絲爲角孔以一尺七寸六分七釐三毫三絲四忽爲變徵孔以一尺六寸七分三釐二毫爲徵孔以一尺四寸六分五釐三毫八絲爲羽孔以一尺三寸一分四釐四毫八絲八忽爲變宫孔或曰三孔清宫無射夾鍾也舞位對南呂宫大夏之樂于羽兼備故夏小正曰二月丁亥萬用入學胄子必年二十而後教之大合樂列在西以奏萬舞用朱干玉戚干盾也所以自蔽戚斧也所以衛敵盾以革爲之其背曰瓦春秋傳曰中其盾瓦是也以白金飾其背記曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍外又繪以雜羽羽謂之蒙詩曰蒙伐有苑是也其繫之也以繡章其屬繡章以紛書曰矯乃干是也玉戚剡上以飾其柄春秋傳謂之鏚私雲門列在東與之相應乾隅起應鍾朔鼓坤隅應之而圜鍾夷則聲應于黃鍾巽隅起中呂鞞鼓艮隅應之而太簇南呂聲應于蕤賓要其節奏則夷則之羽一變黃鍾甲子中呂之徵也大呂則乙丑應鍾之商太簇之羽一變蕤賓甲午應鍾之徵也林鍾則乙未中呂之商六十調成而六十月皆應矣陽道常饒晷刻雖短而基踐則長故日冬至音比林鍾浸以濁陰道常乏晷刻雖長而

基踐則短日夏至音比黃鍾浸以清故曰陰陽之精互藏其宅水不離物故有離象火能入物故有坎象程子二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三合氣爲音合陰爲陽合陽爲律五音六律所以倍者坎離之交天地之用也坎位正北當幽陰之地其象於易爲水爲月董子所謂陰常居大冬而積於空虛不用之處然而謂之陽生於子也離位正南當文明之地於易爲日爲火陽董子所謂陽常居大夏以生育長養爲事然而謂之陰陰生於午也司馬貞云天是陽而南爲陽位故木亦是陽所以木正爲南正也火是地正亦稱北正者火數二二地數屬陰主北方故耳觀帝世命官之義則合樂推用角徵明矣黃鍾在北爲六莖九韶之元樂氣行於東舞于阼階蕤賓在南常對越獻酬之位

樂氣行於西舞干羽階穆羽交和豈容亂哉隋志蘇夔等議按今樂府黃鍾乃以林鍾為調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂為變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾為調首清樂去小呂還用蕤賓為變徵衆皆從之故雅樂惟奏黃鍾一宮舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能為蕤賓之宮者享祀之際肄之竟無覺者

其歛同律也景風從之日在鶉首曆候夏至音比黃鍾八十一分加旬有五日則小暑音比大呂七十六分加旬有五日則大暑林鍾為宮

通曰蕤賓以林鍾為同午與未合也景風居南方景者竟也言陽氣道竟故曰景風西至于七星七星者陽數成於七故曰七星西至于張張言萬物

皆張也西至于注丁救切宋柳為鳥咮則注柳星也注者言萬物之始衰陽氣下注也其於十二子為午午者陰陽交䎸故曰午其於十母為丙丁丙者言陽道之著明也丁者言萬物之丁壯也曰鶉鶉首之次夏至後八日小吉未辰也小吉者大往小來小人之吉也其象為天社為水衡為姑媪為牢醴為庖井為衣裳為婚媒為靈祗為陶冶為仟伍為筵宴為孝服皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指午則夏至音比黃鍾八十一分木陽五分加旬有五日斗指丁則小暑音比大呂七十六分降陽五分京房增蕤賓生四子律夏至一日律六寸三分小分二微強其四子南事七日律六寸三分小分一弱盛變七日律六寸二分小分三大強離宮十日律六寸一分小分五微強制時八日律六寸八分小分七弱律終南事錢樂之增蕤賓一部二十七律每律直一日及二十六分日之三日南事日謐靜日明曉日和粤日瀟瀰日光動日盛變日賓安日懷遠日聲暨日洮洞日海水日息診日離宮日安壯日崇明日遠眺日朱中日鳳翥日朝陽日制時日常通日離火日又次日高暗日明是乃若卦氣

夏為徵音應離夏至卦氣離之初九初候鹿角解入輿鬼一度姤之九四為咸公卦又五日中候蜩始鳴入柳一度姤之九五為辟卦又五日末候半夏生入柳六度姤上九為內侯卦鹿角不解兵革不息蜩不鳴貴臣放逸半夏不生民多厲疾小暑卦氣離之六二初候溫風至入柳十度遯初六為侯外卦又五日中候蟋蟀居壁入柳十五度遯九二為大夫卦又五日末候鷹乃學習入

星四度遯之九三為卿卦溫風不至國無寬教蟋蟀不居壁急恆之暴鷹不學習不備戎盜暨三旬嗃五時三刻呂律新書升陽之數二分八釐其法蕤賓之實十二萬四千四百一十六內除後門林鍾之實餘六千三百一十八以分釐之法約之得二分八釐是為夏至至大暑陽升之數交大暑則林鍾用事夏至之日如得戊午丙午則為蕤賓之宮也若得甲午庚午亦為應鍾之徵庚午姑洗之商也丙子亦為南呂之羽壬午太蔟之角也自戊午日迄相為宮五旬五日所零三刻黃鍾之五林鍾自此林鍾用事大合樂准曆候黃鍾八變夾呂則變徵與徵比也南呂之羽為太蔟之角聲自穆羽黃鍾合乎林鍾是謂陰生陰紀

樂典卷第七

樂典卷第八

樂均下之二

林鍾章第八

林鍾之均應季夏中氣斗建未合辰午其數五十四律六十寸爲宮變數五十三律五寸八分強變半數二十六律二寸八分強

通曰林鍾者何林者物之栤也鍾者音之器也言任助㽔賓君主爲物使長大栤盛也史記言萬物死氣林林然非是季夏中氣者何大暑是也未者昧也斗建之辰位于西南於律木首火中衡建未夜半虛中昏建

未旦胃中日出卯初初刻日入酉四刻二陰浸長以逐陽是謂且月其宿輿鬼東井斗循天而西至于輿鬼爲天社又北至於東井爲山河雨戒南爲越門北爲胡門雲漢在焉其分野爲秦雍州書曰黑水西河惟雍州周禮曰其山鎮岳山其川涇汭合辰者何日躔鶉火之次在午與未合也自柳三度至張十四度爲鶉火之次以朱鳥南方出位雖在未然黃鍾隔八娶妻則歸于丑律書曰丑三分者本黃鍾之絲法也以三乘子上數得之分了一二者得黃鍾全數三分之二也倍子一分得之二子一陽奇也丑二陰偶也自是陽皆下生倍其實八陰皆上生四其實一爲三寸凡得六十寸黃鍾全數以三約之則不合乎五萬九千四十九之絲數此丑所以爲絲法也得黃鍾三分之二也故曰丑三分二

置二於丑而三之寅六卯十八辰五十四巳一百六十二午四百八十六未一千四百五十八申四千三百七十四酉一萬三千一百二十二戌三萬九千三百六十六亥一十萬八千九十八則林鍾之實也約以分法二千一百八十七得六寸歸之正度五十四兩其[illegible]日尺○九分爲律寸不過爲三分損益以便乘除正度十分爲寸其實五寸四分也後皆倣此之不用而用其變及半變律生自黃鍾會少詳見中呂章大分五十三小分三百二十四半大氐殺其一之大分二十六小分一百六十二分爾禾子曰倍之此律也半之亦此律也變及半亦此律也天地自然之氣如此十二律皆然陽貞於子爲黃鍾乾道也父道也陰貞於未爲林

鍾坤道也母道也天秉陽垂日星故祀天神則日月星辰分祀於四望地秉陰竅於山川故祭地示則山川亦分祭焉祭地示必奏太簇祭山川必歌函鍾者子從母母統子也地理向上則雲漢貫於三河函鍾與㽔賓合而天社天稷應以地道天文向下則星土達于四海大呂與黃鍾合而嫁娶宗廟應以人道尾箕析木之津必由[illegible]火室壁圖書之府必通南極應鍾與太簇合而軒轅之虛黃龍之體應以天道是故日月會辰而星與岳瀆之氣從[illegible]召以陰陽之聲必合而不可離此咸池大夏

歌奏相通所以和雲門大韶也季夏土王用事月令曰其帝黄帝其神后土其音宫律中黄鍾之宫然則地示山川統於夫神亦可見矣黄鍾之宫倡函鍾之徵和者皆合以角也角爲歳星武王伐殷歳在鶉火日在析木之津寅爲析木火生於寅故用王天下顓頊水德也以歳在鶉火而滅蓋火盛則水枯昭公八年楚滅陳史趙曰陳顓頊之族歳在鶉火是以卒滅陳將如之今在析木之津猶將復由其後復封且陳氏得政於齊而後卒亡齊分野青州位于陳水屬也故頼以興三十二年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歳而吳伐之必受其凶是年歳在星紀越揚州分野故墨云然由此觀之角生徵徵生宫故黄鍾之宫王於季夏此郊通四望地祭山川樂必合而不可離亦明矣

其自爲宫也太簇爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鍾爲角蕤賓爲變宫大呂爲變徵其應聲也於大呂爲變徵於夷則爲變宫於夾鍾爲角於無射爲羽於中呂爲商於黄鍾爲徵調起應鍾姑洗六變爲羽角八變爲徵商九變反乎其宫大合樂角羽倡南呂商徵和大呂應之

通曰林鍾律本六寸爲管則五寸七分虛三分歙口則其數五十一合有聲無聲而計之也律書曰長五寸七分四七音六孔林鍾爲宫自吹口至底中翕聲六寸太簇半律爲徵去吹口四寸爲徵孔南呂爲商去吹口五寸三分爲商孔姑洗半律爲羽去吹口三寸五分爲羽孔應鍾爲角去吹口四寸六分六釐爲角孔蕤賓半律爲變宫去吹口三寸一分四釐爲變宫孔大呂半律爲變徵去吹口四寸一分八釐三毫爲附孔呂生子則太簇代宫以變宫爲角律娶妻則南呂代宫以變徵爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得二寸以爲法上生者四得八寸以爲太簇舊法三分各得十八益一得七十二爲八寸損一則三十六爲四寸其役於他均黄鍾之徵全律應之夾鍾之角中呂之商大呂之變徵變律應之無射之羽夷則之變宫變半律應之建律運曆以應六十日巳未黄鍾之徵也辛未無射之羽也癸未林鍾之宫也乙未中呂之商也丁未夾鍾之角也調起角羽而並奏之應鍾六變無射之羽八變黄鍾之徵姑洗六變夾鍾之角八變中呂之商舍林鍾引商刻羽姑洗從宫一變合應鍾二變合蕤賓三變合大呂四變合夷則五變合夾鍾六變合無射七變合中呂八變合黄鍾九變合林鍾歸宫一説俗樂林鍾爲宫曰南呂宫南呂爲商曰歇指調姑洗爲羽曰高平調蕤賓爲變宫曰歇指角高平一名大呂調以大呂爲姑洗之羽也

金奏特鏄高一尺五寸五分兩舞相距九寸四分兩銑相距一尺二寸五分強編鍾高八寸兩舞相距四寸五分兩銑相距六寸清聲編鍾高六寸二分兩舞相距三寸六分兩銑相距四寸六分特磬鼓長一尺

八寸博四寸股長一尺二寸博六寸皆厚一寸六分
編磬鼓長一尺三寸九分博二寸八分股長八寸四
分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編磬鼓長九寸
七分博一寸八分股長六寸六分博三寸二分皆厚
一寸五分應鼓高一尺面廣一尺二寸
通曰周禮名林鍾曰函鍾者方其形以象地也考古圖有林鍾律形正方特縣高二尺二寸五分兩舞尺有二寸一分兩銑尺有八寸四分甬長八寸一
分特鏄鉦一尺五分編鍾鉦五寸二分強清鍾鉦
三寸六分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分兩銑四寸五分甬長一寸六
分重編磬鼓長一尺三寸六分博三寸五分股長九斤編磬九寸一分博四寸二分厚一寸二分

應鼓縣于巽隅石
登歌大琴大瑟大弦一百六十二絲中弦一百八絲
小弦八十七絲中琴大絃五十四絲
通曰大琴大瑟皆中呂倡而林鍾和之琴大呂合
中呂謂之四上窺氣林鍾合太清謂之尺五同聲
瑟外五六絃用右手食指須勾內十八十九絃左
手指法同此中呂也瑟外七八絃用右手食指運
勾內二十一二三絃左手指法同此林鍾也雲和中
琴倍準第四絃徵應商自七徽至龍齦一尺八寸爲倍準第四絃林鍾之律
固起於龍齦而爲徵之初矣而南羽應於十三黄清少宮應於十太清少商應於九少角應於八徽

其間四與二絃會於十一徽也則徵與散徵應之狀在中林之間內三尺一寸五分中準第
四絃徵承角自七徽至四徽爲中準四絃承角而爲徵六左爲羽六右爲宮五爲商四
五間爲角下則蕤賓按半準第四絃林鍾蕤賓四徽至扁岳四十五
分爲半準四絃起龍齦初有二聲皆王聲龍齦後至四絃十徽有五聲皆少聲四徽以下七八之間
得五聲皆少聲一徽之後至七絃四五之間得四聲猶爲少少傳曰下徵七絃
揔會樞極以其絃居中也空桑角婁二律歐聲如
中呂清角爲宮龍門則二絃按上也圜鍾夷則登
歌在上擊石拊石宮縣在下移宮換羽以象水土
故宮角之羽合而爲角分則皆爲角羽徵商之角
合而爲徵分則爲羽而商退伏自爲宮焉何者木

非土不生故其根常以水滋及火盛水竭金則潜
藏而復生於土矣此固五行之真性也故合生氣
之和羽生角徵而已有角調以換羽必有徵調以
反商然後殺聲哀調可審而去也慢角終歸於宮
清角終歸於角而夷則之羽隱其常圜鍾之商林
其明者原其倡爾及林鍾以太簇和之羽變爲徵
角變爲商林鍾以變宮爲角羽在夷則終歸於徵
太簇以變徵爲角羽在圜鍾終歸於羽羽竭角生
貞下起元六府三事由此叙焉生氣之中闔相制
化大而九成小而五降莫不由之春秋傳所謂火

水妃也妃以五成類可推巳壬以丁妃甲以巳妃之類
下管長一尺二寸遂如之竽大管長三尺二寸中管
長二尺九寸小管長一尺八寸巢笙大管如之小管
長一尺四寸六分和笙大管如之小管長一尺三寸
五分編簫管長一尺二寸
通曰管遂皆均七音於正度二寸七分之中荀勗論
蕤賓林鍾皆八倍角律餘十律四倍巢笙平調管列在第十六爲正
聲平調子管列在第十五爲清聲和笙大尺管列
在第十五氣孔施簧於二寸八分清尺管列在第
十二氣孔施簧於四寸九分凡小大相成函鍾之

羽曰孫竹之管者以姑洗自手而孫者也黃鍾之
羽曰陰竹之管者以南呂自北而南者也聲與器
諧云耳若謂孫爲根末陰在山北既稚且柔豈宜
用哉
舞籥長二尺四寸凡樂無射歛羽夾鍾吹角以舞大
夏乃歌函鍾金聲而玉振之
通曰林鍾之籥二尺四寸爲宮以上二尺一寸三
分爲商孔以一尺八寸八分六釐爲角孔以一尺
六寸七分一釐七毫五絲爲變徵孔以一尺六寸
爲徵孔以一尺四寸二分爲羽孔以一尺二寸五

分七釐四毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮應鍾
姑洗也舞位對夷則宮大夏蕤賓角羽無射夾鍾
聲應則雲門黃鍾角羽之於大呂亦如之
其歛同律也景風及凉風從之日在鶉火曆候大暑
音比太簇七十二分加旬有五日則立秋音比夾鍾
六十八分加旬有五日則處暑夷則爲宮
通曰林鍾以蕤賓爲同未與午合也景風息乎南
方而後凉風居西南維主地地者沈奪萬物氣也
西至于弧弧者言萬物之衰落也西至于很很者
言萬物可度量也其於十二子爲未未者㦥昧而

重枝葉萬物皆成實有滋味也十干爲丁之餘日躔鶉火
之次大暑後八日勝先午辰也草木茂盛喻於初生故
曰勝先其象爲天鄰爲雲漢爲后妃爲文繡爲鑪
冶爲旗幟爲詞訟爲賢士爲蠶姑爲鹿馬爲信息
爲血光皆視所臨王相死囚休破而占之其候凉氣
至道水則大暑音比太簇七十二分降陽四分斗指
坤則立秋音比夾鍾六十八分降陽四分京房增林鍾
生五子律大暑一日律六寸其丑子律謙待五日律五寸九分小分九弱去滅七日律五
寸九分小分二弱安度六日律五寸八分小分四弱歸嘉六日律五寸七分小分六微強否與五日
律五寸六分小分八強錢樂之增林鍾一部三十四律直舟生三

十四分日之三十一日數有三崇德曰遁道曰方壯曰陰升曰離景曰去疾曰萃循曰朋慶曰雲布曰均任曰俛成曰危中曰安度曰德守曰無寒曰禮溢曰智深曰任肅曰結格曰歸嘉曰美青曰溫夙曰候節曰營華曰練嶺曰物無曰否卦日晷中曰曜井曰曰煥曰垂輪曰財華乃若卦

氣發爲徵音應離大暑之卦氣離九三初候腐草爲螢入張一度遯之九四爲侯公卦又五日中候土潤溽暑入張六度遯之九五爲遯辟卦又五日末候大雨時行入張十度之遯上九爲恆內侯卦腐草不化爲螢穀實鮮落土潤不溽暑物不應罰大雨不時行國無恩澤立秋之卦氣離九四初候涼風至入張十五度否之初六爲恆後卦又五日中候白露降入翼一度否之六二爲節大方卦又五日末候寒蟬

鳴入翼十度否之六三爲同人卿卦涼風不至國無嚴政白露不降民多欬病寒蟬不鳴人皆力爭凡歷三百晬五時三刻律呂新書爫陽之數三分三釐八毫其法林鍾之實十一萬八千九十八內除後月夷則之實餘七千五百單六以分釐毫之法約之得三分三釐八毫是爲大暑至處暑陽升之數交處暑則夷則用事大暑之日始得癸未林鍾之宮也巳丑衝未亦爲黃鍾之徵乙未中呂之商也辛丑亦爲無射之羽丁未夾鍾之角也自癸未日還相爲宮歷三旬五時零三刻大呂主時則自此夷則用事大合樂應曆候太簇八變夾鍾則徵與角比也無射之羽爲夾鍾之角聲自穆羽大呂合乎夷則是謂陰呂陰紀

樂典卷第八

樂典卷第九

樂均下之三

夷則章第九

夷則之均應孟秋中氣斗建申合辰巳其數五十一律五寸五分五釐一毫爲宮半數二十六律二寸七分強

通曰夷則者何夷平也則法也陰氣賊萬物而陽循平施其法也孟秋中氣者何處暑是也申神也斗建之辰位于西南維杓建申昏尾中衡建申夜半營室中魁建申旦昴中日出卯初二刻入酉正三刻三陰閉

陽而成否是謂相月其宿參觜觿斗循天而北至角於參爲伐又北至至于觜觿爲天闕其分野爲魏益州書曰華陽黑水惟梁州即益也今從星經合辰者何日躔鶉尾之次在巳與申合也自張十五度至軫八度爲鶉尾之次一曰鳥帑南爲朱鳥鳥尾曰帑猶妻子爲帑以爲人後也律書生鍾分曰申六千五百六十一分四千九十六生自未下詳見六千五百六十一分者本黃鍾之毫數也以三乘未上數得之二千一百八十七分爲未上數四千九十六者得黃鍾六千五百六十一分之四千九十六也四未下數得之一千二十四爲未下數四謂四其實黃鍾之實以二十七爲毫法凡得二十七者四千九十六故夷則之實下一

萬五百九十二雖分白黃鍾六千五百六十一分
之四千九十六然捋天目三分之一亦無不同也
又置四千九十六於申而三之酉一萬二千二百
八十八戌三萬六千八百六十四亥則得夷則之
實以律法計之七百二十九爲一寸八十一爲一
分九爲一釐一爲一毫凡得五寸五分五釐一毫
約以分法二千一百八十七正度五十一爾其譜日半之下工
則二十六律二十七分二釐五毫也全律正度五三分弱蓋大數五十一其實五十小分一千二百四十二以一千四百五十八爲三分二尚欠二百一十六故日弱半之乘大數二十六其實二十五小分六百二十一
黃帝五十年孟秋之

月庚申之日日在翼鳳鳥至其鳴音中夷則沈約宋書志信都芳作樂說俱同
爲清角含少三寸九分是也夷則以黃鍾爲角
周人與商同禘嚳而享先妣謂帝嚳之妃姜嫄
之廟孟仲子曰是禖宮也傳曰天子因生以賜姓古之神聖母感天而生子故姓從女生後世郊宗石室感生帝之說所從起也子朱子曰古昔立郊禖蓋祭天於郊而以先媒配也變媒言禖神之也陳暘曰先妣在先祖上則姜嫄也姜嫄特祀後世以爲禖神先祖之所自出也帝王皆以先妣爲郊禖商人禘嚳以簡狄爲先妣周人亦帝嚳以姜嫄爲先妣而主在郊宗石室禘郊之事同一特牲蛸未豈立禖配天享焉嫄郎所以惟宮奐
舞大濩者用商
樂之舊而長矣則之上宮奏之蓋禮以辨異不忘
本而後能推本爲之節文樂以統同則推原其自

然以樂吾志而已記曰禮也者反其所自生樂也
者樂其所自成是故先王制禮以節事脩樂以道
志其斯之謂與
其自爲宮也夾鍾爲徵無射爲商中呂爲羽黃鍾爲
角林鍾爲變宮太簇爲變徵其應聲也於太簇爲變
徵於南呂爲變宮於姑洗爲角於應鍾爲羽於蕤賓
爲商於大呂爲徵調起黃鍾中呂六變爲羽角八變
爲徵商九變迄于其宮大合樂角羽倡無射商徵和
太簇應之
通曰夷則律本五寸五分五釐一毫爲管則五寸

有奇虛三分歛口則其數四十八合有聲無聲而
計之也七音六孔夷則爲宮歛口至底中翕聲不爲孔夾鍾半
律爲徵孔去吹口三寸六分六釐三毫六絲無射爲商孔去吹口四寸八分八釐
四毫八絲中呂半律爲羽孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽黃鍾含
少爲角孔去吹口四寸三分八釐五毫三絲林鍾變半律爲變宮孔去
吹口一寸八分五釐六毫五絲六忽太簇變半律爲變徵孔去吹口三寸八分
四釐五毫六絲六忽八約律娶則夾鍾代宮以變宮林鍾爲角
呂生子則無射代宮以變徵太簇爲角此謂正聲
三調流轉用事三分損一一寸七分七釐八毫三
絲以爲法下生者倍故得夾鍾半律若在陽地倍

之則上生者四得七寸四分三釐七毫三絲是乃
夾鍾全律當月自宮者也律寸舊法夷則五寸七分二十九分寸之四百五十一三分益一上生夾鍾其於他均蕤賓之商姑洗之角
大呂之徵太簇之變徵全律應之應鍾之羽南呂
之變宮半律應之達律運曆以應六十日甲申大
呂之徵也丙申應鍾之羽也戊申夷則之宮也庚
申蕤賓之商也壬申姑洗之角也調起角羽而並
奏之黃鍾六變應鍾八變大呂中呂六變姑洗八
變蕤賓為夷則用宮逐羽中呂從宮一變合黃鍾
二變合林鍾三變合太簇四變合南呂五變合姑

洗六變合應鍾七變合蕤賓八變合大呂九變合
夷則歸宮焉俗樂夷則為宮曰仙呂宮無射為商曰商調中呂為羽曰仙呂調林鍾為變宮曰商調角其商調一名林鍾商者謂無射以林鍾為羽猶姑洗之大呂調也舊無此四調唐開元中玄宗所增
金奏特鏞高一尺四寸四分強兩舞相距八寸四分
弱兩銑相距一尺一寸一分弱編鍾高七寸八分強
兩舞相距四寸四分強兩銑相距五寸八分強清聲
編鍾高六寸一分弱兩舞相距三寸六分弱兩銑相
距四寸五分強特磬鼓長一尺六寸六分強博三寸
七分強股長一尺一寸一分強博五寸五分強皆直

一寸六分編磬鼓長一尺二寸八分強博二寸七分
股長八寸四分博四寸一分皆厚一寸五分清聲編
磬鼓長九寸六分博一寸八分股長六寸六分博三
寸二分皆厚一寸四分鞞鼓高一尺面廣二尺一寸
通曰特鏞鉦九寸七分弱編鍾鉦五寸四分清鍾
鉦三寸七分古樂西方秋其聲商宮於夷則者與
圜鍾應也蕤賓一歲上下皆八左起蕤賓至大呂清此下八聲也右起太簇清至南呂清此上八聲也夷則一歲下八聲左起夷則至夾鍾清上八聲右起姑洗清至應鍾清蓋黃鍾含少無彼半聲度數故夷則比南呂為宮今制編鍾與南呂同惟鉦八分編磬一鼓長一尺三寸七分博三寸五分股長九寸博四寸八分皆厚一寸五分半鞞鼓縣于坤隅

左然世有縣夷則之調為黃鍾之均者豈非登歌
之誤邪北魏劉芳名儒也考文帝時修理金石從太樂令張乾龜言芳所造此廟黃鍾之均實是夷則之調蓋周禮黃鍾為角應夷則也夷則為黃鍾早亂尊矣芳欲苟免其後魏亂不成西晉
登歌鳴球鼓長正度一尺五寸三分博三寸六分股
長一尺二分博五寸一分皆厚一寸八分大琴大瑟
大絃一百五十三絲中絃一百二絲小絃七十八絲
中琴七絃五十一絲
通曰磬者夷則之氣也夷則所以詠歌九則隋志作敘
平民無貳也以崑崙矣王為之故易名曰鳴球特
縣以龍簨虡使其聲清明而遠聞堂下擊石拊石

依之商頌曰既和且平依我磬聲是也（編縣在左者笙鏞笙磬合堂上雅琴雅瑟與下管相應編縣在右者歌鍾頌磬合堂上頌琴頌瑟與登歌相應用名不同）
周人沿虞制更名曰天球以象上帝之音然蓋以
金鏞者廟堂遠於兩階使節奏分明也易曰乾爲
玉爲金圜鍾在東鳴球在西以微應宮其猶大火
天行乎堂下鼓動編縣皆作萬出乎震而百化興
矣今夫尊莫如天親莫如地先王所以奉事而祭
祀之以謂舉天下之物無以稱其德者惟金與玉
而已故金罍金爵以獻之圭邸璧琮以禮之則金
鐘玉磬登歌固其宜也事天如事親事親如事天

郊廟明堂非天子弗敢用焉是謂集大成諸侯軒
縣以下則謂之小成也故曰天子建中和之極然
總條貫金聲而玉振之夫律之和聲也奏必以羽
節必以角故登歌必合奏擊拊金聲起調而圜鍾
編縣東應七音皆爲羽玉振畢曲而夷則編縣西
應七音皆爲角羽則干羽合角則干羽止要其節
奏進退疾焉雲門黃鍾羽比於角六變而圜鍾夷
則合於下故天神降咸池函鍾徵流於商八變而
圜鍾夷則合乎上故地祇出大韶姑洗旅應本於
圜鍾之羽角九變而黃鍾歸夷則函鍾歸圜鍾姑

洗歸黃鍾之宮故人鬼享比兩承三此所以九成
也蓋嘗論之乾坤九六天地之大分存焉乾九五爲
夷則飛龍以統天坤六五爲圜鍾黃裳以順承天
其中正者乎黃鍾統三男自北而東南（大簇姑洗蕤賓）函
鍾統三女自南而西北（南呂應鍾大呂）而事之其太祖
東向而先妣配之者乎三才合一之道昭於象矣
下管長一尺一寸二分遂如之竽六管長三尺七分
強中管長二尺五寸五分弱小管長一尺六寸六分強
巢笙大管如之和笙管長一尺一寸三分編簫管如之
通曰管笛皆均七音於正度二寸六分之中（荀勗廂笛）

用四倍黃鍾律長三尺六寸正聲應夷則下徵應夾鍾黃鍾爲清角凡笛法三宮七音二十一變不論徵之清與否皆曰下徵不論角之慢與否皆曰清角正聲爲宮即夷則合黃鍾也巢笙第
十八義聲管施簧無應之者和笙則第十六斗管
不施簧者也
舞籥長二尺二寸四分強凡樂應鍾斂羽姑洗斂角
以舞大濩乃奏夷則金聲而玉振之
通曰夷則之篇二尺二寸四分二釐四毫爲宮以
上一尺九寸八分七釐一毫五絲爲商孔一尺七
寸六分七釐三毫三絲四忽爲角孔一尺五寸七
分五毫五杪爲變徵孔一尺四寸八分七釐五毫

六絃為徵孔一尺三寸一分六釐六毫九絲二忽為羽孔一尺二寸為變宮孔式合白三孔清宮黃鍾中呂也舞位對林鍾宮大夏秋鍾角羽應鍾姑洗聲應則雲門大呂角羽之於大簇亦如之

其歛同律也涼風從之日在鶉尾曆候處暑音比姑洗六十四分加旬有五日則白露音比中呂六十分加旬有五日則秋分南呂為營

通曰夷則以中呂為同申與巳合也涼風居西南維吹物而歛之北至於伐伐者言萬物氣奪可伐也北至于參觜觿一度參入于參參言萬物可參也其於十

二子為申申者言陰用事申賊萬物而陽氣猶伸而為神也故曰申曰躔鶉尾之次處暑後八日太一已展也太一者太微垣太一之所居也其象為天蒼為樂府為執法為飛禽為弓弩為能優為鷙鳥為車騎為鳴蜩為蚯蚓為犬角為蠻夷從背視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指申則處暑音比姑洗六十四分降陽四分加旬有五日斗指庚則白露音比中呂六十分降陽四分京房增夷則生三子律處暑八月律五寸六分小分二弱其三子律解形八日律五寸五分小分四強去南八日律五寸四分小分六大強分積七日律五寸三分小分九半強鉞樂之協夷則一部二十

七律每律直一日及二十七分日之三曰升商曰清爽曰氣精曰陰德曰白藏曰御敘曰解形曰真材曰金夫曰剡爾曰會道曰歸仁曰陰侶曰去南曰陽消曰桑辛曰延乙曰和庚曰雍亦曰騫晉曰分積曰孔修曰九德曰咸蔡曰益惟曰憚乂乃造卦氣秋為商音應

離處暑之卦氣離六五初候鷹乃祭鳥入翼十五度否之九四為損公卦又五日中候天地始肅入軫一度否之六五為否辟卦又五日末候禾乃登入軫六度否之上六巽內侯卦為鷹不祭鳥師旅無功天地不肅君臣乃怠農不登穀暖氣為災白露之卦氣離上九初候鴻鴈來入軫十度觀之初六為巽外侯卦又五日中候玄鳥歸入軫十五度觀之六三為萃大夫卦又五日末候群鳥養羞入角一度觀之六三為大畜卿

卦鴻鴈不來遠人背畔玄鳥不歸室家離散群鳥不養羞臣下驕慢凡歷三旬晦五時三刻律呂新書升陽之數二分五釐一毫其法夷則之實十一萬五百九十二內除後月南呂之實餘五千六百一十六以分釐毫之法約之得二分五釐一毫是為處暑至秋分陽升之數交秋分則南呂用事處暑之日知得戌中夷則之宮也癸丑後甲寅為大呂之徵庚甲辨實之商也癸亥後丙寅為應鍾之羽壬申姑洗之角也自戌中日還相為宮歷三旬零三刻戌寅太簇生南呂自此南呂用事大合樂應曆候姑洗八變中呂則角與羽比也應鍾之羽為姑洗之角聲自穆羽太簇合乎南呂

是謂陰律陽紀

樂典卷第九

樂均下之四

南呂章第十

南呂之均應仲秋中氣斗建酉合辰辰其數四十八律五寸三分爲宮變數四十七律五寸二分強變半數二十三律二寸五分強

通曰南呂者何南任也呂旅也任成萬物旅助夷則以施陽也仲秋中氣者何秋分是也酉就也斗建之辰位于正西杓建酉昏牽牛中衡建酉夜半奎中魁建酉旦東井中〔日出卯初四刻八酉正一刻〕四陰大觀以滕陽是謂壯月其宿胃昴畢〔斗宿天而北至于胃爲大梁天倉又北至于昴爲旄頭胡星又北至于畢爲天街雨師〕其分野爲趙冀州〔周禮曰可內冀州其山鎮霍山其川漳〕合辰者何日躔壽星之次在辰與酉合也〔自軫九度至亢九度爲壽星之次龍星居東方生氣故稱壽焉〕位雖在酉然太簇隔八娶妻則歸于卯律書曰卯二十七分十六〔生自寅九分八〕二十七分〔宮〕本黃鍾之毫法也以三乘寅上數得之〔九分爲寅上數〕十六者得黃鍾全數二十七分之十六也倍黃下數得之〔八爲寅下數倍其實則爲廿六〕二爲一寸一爲三分凡五寸三分〔黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以二十七約之則不合乎六千五百六十一之毫數此卯所以爲毫法也以黃鍾八十一分爲二寸七分一爲三分凡得十五爲五寸一爲三分是卯所得者十六也〕又置十六於卯而三之〔太簇下生故倍其實三其法〕辰四十八巳一百四十四午四百三十二未一千二百九十六申三千八百八十八酉一萬一千六百六十四戌三萬四千九百九十二亥十萬四千九百七十六則南呂之實也以律法計之〔五寸三分〕約以分法〔二千一百八十七〕歸之正度四十八爾〔其譜曰高工〕子聲半數在前不用與林鍾同〔二律皆短上均所役與全律故不用〕變律五寸二分三釐一毫六絲一初六秒生自變太簇〔詳中呂章〕約以分法得四十七小分三百二十四半之數二十三小分一百六十二律則二寸五分六釐七絲四忽五初三秒也無由中呂復生含少然後變律用其半故正半律在中呂之前則無所用之〔林鍾半律不用亦是如此〕然酉實南呂之本宮也樂變始自羽之本宮故必移宮換羽小大相成而後中聲得焉然始終條理不過黃鍾一均五音而已律書曰上九商八羽七角六宮五徵九律紀陽用九故南呂以羽從宮推十合一徵之羽姑洗九變歸黃鍾宮所謂若樂九變者也徵合商之羽應鍾八變歸宮所謂若樂八變者也羽之羽蕤賓七變合角之羽大呂六變歸宮所謂若

樂六變者也故樂之成循律之生也宮五會於姑
洗辰位則徵九在焉豈非天地自然之數乎蓋羽
水調也天一生水人物之生皆始於水水流而不
息物生而不窮此樂之所以變也然宮必逐羽清
角發徵商必刻羽流徵生宮水常和土内地中行
則不至於濫溺矣否則宂爲少女鼎爲胡星乘酉
之王亦何所不至哉徵盛則宮王角動則羽竭是
故舜歌南風焉其律自北而南其聲自角而徵蓋
南呂者南風之呂也隋開皇十年萬寶常所造水尺黃鍾律當鐵尺南呂倍聲實比晉前尺一尺一寸八分六釐更造樂器以被皇夏十四曲高祖聽之曰此聲滔滔和雅令人舒

綫故五音用水尺則律呂合調天下和平今此樂聲是用水尺也然高祖後因隋夫人被弑而突厥助唐公李淵遂易隋祚
其自爲宮也姑洗爲徵應鍾爲商蕤賓爲羽大呂爲
角夷則爲變宮夾鍾爲變徵其應聲也於夾鍾爲變
徵於無射爲變宮於中呂爲角於黃鍾爲羽於林鍾
爲商於太簇爲徵調起大呂蕤賓六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡應鍾商徵和
夾鍾應之
通曰南呂律本五寸三分爲管則五寸虛三分歙
口則其數四十五合有聲無聲而討之也律書曰南呂長四寸七分八
七音六孔南呂爲宮自歙口至底中含聲五寸三分姑洗
半律爲徵孔去歙口三寸五分應鍾爲商孔去吹口四寸六分六釐蕤賓
半律爲羽孔去歙口三寸一分四釐大呂半律爲角孔去吹口四寸一分八釐三毫夷則半律爲變宮孔去吹口二寸七分二釐五毫夾鍾半律
爲變徵孔去吹口三寸六分六釐六毫三絲呂生子則姑洗代宮以
變宮夷則爲角律娶妻則應鍾代宮以變徵夾鍾
爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得一寸
七分以爲法上生者四得七寸一分以爲姑洗權去
三分各得十六益一得六十四爲七寸一分損一則三十二爲三寸五分其役於[illegible]均
太簇之徵林鍾之商黃鍾之羽全律應之中呂之

角夾鍾之變徵變律應之無射之變宮變全律應
之建律運曆以應六十日已酉太簇之徵也辛酉
黃鍾之羽也癸酉南呂之宮也乙酉林鍾之商也
丁酉中呂之角也調起角羽而並奏之大呂六變
黃鍾之羽八變太簇之徵蕤賓六變中呂之角八
變林鍾之商去南呂用宮逐羽蕤賓徵管一變合
大呂二變合夷則三變合夾鍾四變合無射五變
合中呂六變合黃鍾七變合林鍾八變合太簇九
變合南呂歸宮焉俗樂南呂爲宮日中管仙呂宮應鍾爲商日中管商調蕤賓爲羽日中管仙呂調夷則爲變宮日中管商調角宋樂髓經所增

金奏特鐘高二尺三寸七分強兩舞相距八寸強兩
銑相距一尺一五分強編鐘高七寸六分兩舞相距四
寸二分強兩銑相距五寸七分弱清聲編鐘高五寸
八分兩舞相距三寸五分兩銑相距四寸五分特磬
鼓長一尺六寸博三寸七分股長一尺六分博五寸
五分皆厚一寸五分編磬鼓長一尺二寸七分博二
寸五分股長八寸二分博四寸皆厚一寸四分清聲
編磬鼓長九寸五分博一寸七分股長六寸五分博
三寸一分皆厚一寸三分晉鼓高六尺六寸面廣正
度四尺八寸

通曰特鐘鉦八寸二分編鐘鉦五寸三分清鐘鉦三寸
八分今制編鍾高六寸九分兩舞四寸一分兩銑四寸九分丙長一寸六分編磬鼓長一尺
三寸五分博三寸三分股長九寸博四寸五寸厚一寸六分晉鼓中縣於坤隅凡鍾磬以厚薄
為算甲宮志宋武平秦得古鍾銘云太簇鍾徵乃林鍾鍾宮所施也泰始中張次聲之去銅既多聲中南呂
琴歌大琴大瑟大絃一百四十四絃中絃九十六絃
小絃七十七絃中琴大絃四十八絃
通曰六琴十絃應五羽比於角也大瑟八九絃十
絃用右手食指違勾內廿二廿三絃左手如之雲
和中琴第五絃倍準羽應角自七徵至龍齦一尺八寸爲倍準第五絃
南呂之律固起於龍齦而爲羽之初矣黃清少宮
則應於十二少商應於十少角應於八九之間然

其間五與三會於十一徵也則羽與散羽應之矣
在林南之間內二尺八寸半無在南右殺三寸小
一寸應又殺中準羽承徵自七徵至四徵爲中準五絃七徵承徵而爲羽六左爲宮
六右爲商五右爲角四五間爲徵按下則夷則按上則無射應鍾半準南呂夷則
則有四徵至臨岳四寸五分爲半準五絃起於龍齦有一正聲十一徵有五少聲至七八間有五少
少聲蓋七徵陰陽之中也三宮之位左陽右陰陽大
而陰小陽一而陰二左象君右象臣倍準如建極
然中準陽明君子也半準陰濁小人也以一君而
御二臣亦親君子遠小人而已矣故重三宮焉聖
人作樂分陰分陽猶夫易也數本於一而成於三
因而重之故六畫而成卦以陽召陽以陰召陰非

道也故律必合同六律左旋從斗以召陰六同右旋
從口以召陽氣同則合音比則應絃子曰七絃有散所取五聲之位
又有按徵所取五聲之位二者錯綜相爲經緯自上而下者皆自上絃逆準一等自左而右者則終始循
環或先或後每至上絃之宮而一寶焉散聲有全律之體七徵者散聲之主立律爲宮則凡律之當徵而
有聲者皆本宮周書之律也律旋而宮變則特異而事朱逢時則鳴當時則否此亦理勢當然也羽生角
散則惟九徵十徵而十一徵獨三絃應者是爲漫角一鼓之二十五絃即其七絃
若爾鼓之七絃即其五絃者爾今常有五性而不著
以情驗之然後著曰常有五色而不見以分觀之然
後見氣常有五音而不聞以絃攷之然後聞陰陽清
濁之中斯音之君也清以象天日月星辰繫焉濁以

象地山川動植戠焉羽變之轉自南呂而函鍾以同

隨律例符七絲以與百化死以致物因以致祇水土

不相離故也繫文簡節舜琴以之故曰天地之賾定

於六位萬殊之曲窮於五絃南呂在空桑爲變徵諧則爲清角宮啟此

不管長一尺六分遂與之竽大管長三尺五分中管

長二尺五寸小管長一尺六寸巢笙大管如之小管

長一尺一寸四分和笙大管如之小管長八寸八分

編簫管長一尺一寸

通曰管笛皆均七音於正度二寸四分之中巢笙

第四正管應第九清管名第五子和笙第七大工管竹九寸六分木質一寸八分氣孔六分施笛第十一清工管竹七寸木質一寸八分氣孔二寸八分施簧吹則合之

舞籥長二尺一寸三分凡樂黃鍾吹羽中呂吹角以

舞大部乃歌南呂金聲而玉振之

通曰南呂之籥二尺一寸三分爲宮以上一尺八

寸八分六釐爲商孔以一尺六寸七分一釐七毫

五絲爲角孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲爲

變徵孔以一尺四寸一分爲徵孔以一尺一寸五

分七釐四毫五絲爲羽孔以一尺二寸二分一釐

二毫爲變宮孔或曰三孔清宮大呂甤賓也舞位

對甤賓宮太簇夷則角羽黃鍾中呂聲應則咸池

太簇角羽之於夾鍾亦如之

其歛同律也閶闔風從之日在壽星曆候秋分音比

甤賓五十七分加旬有五日則寒露音比林鍾五十

四分加旬有五日則霜降無射爲宮

通曰南呂以姑洗爲同酉與辰合也閶闔風居西

方闔者倡也闔者藏也言陽氣道萬物藏之也其

於十二子爲酉酉者言萬物之老也其於十母爲

庚辛庚者更也言陰氣更萬物故曰庚辛者言萬

物之辛生也北至于濁濁謂之畢濁者觸也言物成相

牴觸也北至于留留與昴同言萬物之稽留也北至于

胃胃者言陽氣就藏皆胃胃也日躔壽星之次秋分後八日

天綱者在辰斗杓也其象爲天關爲兵車爲

廷尉爲澤虞爲刑械爲僧道爲威猛爲網罟爲陂

塘爲蛟龍爲欺詐爲斬殺皆視所臨王相死囚休

敗而占之其候氣也斗指酉則秋分音比甤賓五

十七分降陽三分加旬有五日斗指辛則寒露音比林

鍾五十四分降陽三分京房增南呂生五子律秋分日律五寸三分小分三強其五子律白呂五日律五寸三分小分二強結躬六日律五寸二分小分六少強歸期六日律五寸一分小分九微強未卯六日律五寸一分小分二微強夷汧七日律五寸小分五

强錢樂之增南呂一部三十四律每律直三十四分日之三十一日白呂日捐秀曰敦實曰素風曰勁物曰酋捡曰結躬曰肥遯曰羸中曰晟陰曰抗節曰賊逯曰有截曰歸期曰日中德曰王猷曰乞寒曰蓐收曰摶摯曰搖落曰末卯曰質隨曰分滿曰道心曰貞堅曰蓄止曰歸藏曰夷汗曰均義曰忌芳曰九有曰光貢乃若卦氣秋為商音應兌秋分卦氣兌之初九初候雷乃收聲入角七度觀之六四為貢公卦又五日中

候蟄蟲坏戶入九四度觀之九五為辟卦又五日末候水始

涸入亢八度觀之上九為歸妹內侯卦雷不收聲諸侯淫泆蟄蟲

不坏戶民靡有賴水不始涸甲蟲為害寒露之卦氣兌九二

初候鴻鴈來賓入氐四度剝之初六為歸妹外侯卦又五日中候

雀入大水為蛤入氐八度剝之六二為无妄大夫卦又五日末候

菊有黃華入房二度剝之六三為明夷卿卦鴻鴈不來小民

不服雀不入水失時之極菊無黃華土不稼穡凡

歷三旬晦五時三刻律呂新書作陽之數三分四毫一絲其法南呂之實十萬四千九百七十六內除後月無射之實餘六千六百七十二以分毫絲之法約之得三分四毫一絲是為秋分至霜降陽作之數

交霜降則無射用事秋分之日如得癸酉南呂之宮也戊寅後巳卯為太簇之徵乙酉為林鍾之商也戊子後辛卯為黃鍾之羽丁酉中呂之角也自癸酉日選相為宮歷三旬五時零三刻癸卯生無射自此無射用事大合樂應曆

候[illegible]實八變林鍾則羽與商比也黃鍾之羽為宮

呂之角聲自穆羽夾鍾合乎無射是謂陰呂陽紀

樂典卷第十一

樂典卷第十一

樂均下之五

無射章第十一

無射之均應季秋中氣斗建戌合辰卯其數四十五

律四十八分八釐四毫八絲為宮子聲半數二十三

律二十四分強

通曰無射者何射厭也言陰氣已盛而陽氣循布

德於萬物亡厭已也季秋中氣者何霜降是也戌

入也斗建之辰位于西北杓建戌昏虛中衡建戌

夜半鼎中魁建戌旦七星中日出卯正四刻入酉初四刻五陰

剝陽而陽消是謂玄月其宿奎婁斗循天而北至于婁為天獄文北至于奎為武庫其分野為魯徐州書曰海岱及淮惟徐州合辰者

何日躔大火之次在卯與戌合也自氐初度至尾一度為大火之次大火者心星也火常西流謂之流火以紀民事早晚至九月流盡而伏於戌寒氣始勝也律

書生鍾分巳戌五萬九千四十九分之三萬二千七

百六十八生自酉詳見下五萬九千四十九分者本黃鍾

之絲數也以三乘酉上數得之十一萬九千六百八十三為酉上數

三萬二千七百六十八者得黃鍾全數五萬九千

四十九分之三萬二千七百六十八也四酉下數

得之八千一百九十二為酉下數四謂四其實置諸戌而三之亥九萬

八千三百四則無射之實也六千五百六十一爲
一寸七百二十九爲一分八十一爲一釐九爲一
毫一爲一絲凡四寸八分八釐四毫八絲黃鍾六千五百
六十一毫每毫九絲則五萬九千四十九絲故戊爲黃鍾之絲數也分黃鍾九寸爲五萬九千四十
九分六千五百六十一爲一寸戊得三萬二千七百六十八分二萬六千二百四十四爲四寸八百
三十二爲八分六百四十八爲八釐三十六爲四毫八爲八絲是無射得於黃鍾者也夾鍾三分損
一同
一亦歸之正度則四十五爾其諸日下八〇約以分法二千一百八十
七歸之正度四寸四分三分二強小分二千七十六以一千四百五十八爲三分二尚餘六百卑二
故曰半之二十三大分二十二小分一千三十強七曰二十三者舉大數也律
二十四分四釐二毫四絲也周人禘樂用夾鍾爲

歌奏以無射之調其武音與律者述也述斗氣達
平物也凡音之起者本焉武王以夷則畢陳黃鍾
布戎太簇布合而反及嬴內地名內音汭以無射布憲
施舍於百姓故謂之嬴亂亂者樂之末章也其曰
優柔容民者蓋樂本人情之所不能免象政以飾
樂遲久以合情必下管象而舞武者象前南籥爲
武音也必用無射清商者明武王眘繼文王之志
其不貪商與眼事殷者一而已周公修武象而益
以勺有關雎之亂所謂脅鼓南也物無非道而文
王之政不可忘者皆形於象故曰無射所以宣布

於人之令德示民軌儀也季秋饗帝明堂則合生
氣而去商聲焉登歌長夷則之上宮以應園鍾象
祖之所自出也宮縣合奏擊柎以應歌夷則園鍾
以黃鍾倡凡樂六變羽角起焉無射中呂以太簇
和凡樂八變徵商起焉角羽倡而商徵和者避商
聲也黃鍾起角羽姑洗南呂也六變蕃鍾爲園鍾
羽夷則角太簇起徵商亦姑洗南呂也八變太簇
爲中呂羽無射角六同隨律亦如之商化爲角則
秋宮春律矣九變必起於姑洗者宮歸宮則羽之
角歸大呂商歸商則徵之角歸應鍾陰陽離合之

道也韶夏濩武合於雲咸歌奏以反爲文者如此
然則律呂之數豈有往而不反者哉
其自爲宮也中呂爲徵黃鍾爲商林鍾爲羽太簇爲
角南呂爲變宮姑洗爲變徵其應聲也於姑洗爲變
徵於應鍾爲變宮於蕤賓爲角於大呂爲羽於夷則
爲商於夾鍾爲徵調起太簇林鍾六變爲羽角八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡黃鍾徵商和
姑洗應之
通曰無射律本四寸八分八釐四毫八絲爲管則
四寸五分有奇蓋三分吹口則其數四十二合有

聲無聲而計之也七音六孔無射爲宮（如上數底中翕聲不爲中呂半律爲徵孔去吹口三寸二分孔八釐六毫二絲三忽）黃鍾含少爲商（孔去吹口四寸三分八釐五毫三絲一忽）林鍾變半律爲羽（孔去吹口二寸八分五釐六毫五絲六忽）太簇變半律爲角（孔去吹口二寸八分四釐五毫六絲六忽六初）南呂變半律爲變宮（孔去吹口二寸五分六釐七絲四忽五初）姑洗變半律爲變徵（孔去吹口三寸四分五釐一毫一絲一初一杪）律娶妻則中呂代宮以變宮南呂爲角呂生子則黃鍾代宮以變徵姑洗爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得一寸五分八釐七毫五絲六忽爲法上生者四得六寸五分八釐三毫四絲六忽以爲中呂（舊法無射四寸六千五百六十分寸之六千五百二十四）其役於他均蕤賓之角夷則之商夾鍾之徵大呂之羽姑洗之變徵以全律應之應鍾之變宮以半律應之建律運曆以應六十日甲戌夾鍾之徵也丙戌六呂之羽也戊戌無射之宮也庚戌夷則之商也壬戌蕤賓之角也調起角羽而並奏之太簇六變大呂之羽八變夾鍾之徵林鍾六變蕤賓之角八變夷則之商蓋無射引商刻羽林鍾從宮一變合太簇二變合南呂三變合姑洗四變合應鍾五變合蕤賓六變合六呂七變合夷則八變合夾鍾九變歸

宮焉（俗樂無射爲宮曰黃鍾宮黃鍾爲商曰越調林鍾爲羽曰黃鍾羽調南呂爲變宮曰越調角）金奏特鏞高一尺二寸二分強兩舞相距七寸三分強兩銑相距九寸七分強編鍾高七寸五分弱兩舞相距四寸二分兩銑相距五寸六分清聲編鍾高五寸七分兩舞相距三寸四分兩銑相距四寸四分特磬鼓長一尺四寸四分強博三寸七分股長一尺四分博五寸三分皆厚一寸四分編磬鼓長一尺二寸六分強博二寸五分股長八寸一分博四寸弱皆厚一寸三分清聲編磬鼓長九寸三分博一寸六分股長六寸四分博三寸皆厚一寸三分應鼓高一尺面廣九寸二分

通曰特鏞鉦八寸六分弱編鍾鉦五寸二分清鍾鉦三寸七分周景王將鑄無射而爲之大林（無射之覆盖也或曰鍾無覆盖謂大其林鍾邪聲）單穆公曰不可鍾不過以動聲若無射有林耳不及也王弗聽卒鑄大鍾鍾成伶州鳩曰窕則不咸槬則不容（窕所細也槬音盡橫大也）心是以感感實生疾今鍾槬矣王心弗堪其能久乎（在鍾王城及敬王居洛陽移就之秦滅周徙鍾十長安劉裕滅姚泓移於江東小大甲各一太極殿前二鍾崇陽門外一鍾是也西鍾銘云夷則清廟徵鍾之姪簏通用其東鍾則太簇林鍾徵也門外無射亦與夷則合和隋開皇九年平陳又遷於西京及行水尺律物毀之）今制編鍾與南呂同

低重十一斤編磬鼓長一尺三寸七分博三寸五分股長九寸二分博四寸七分厚一寸七分應鼓縣于坤隅右

登歌大琴大瑟大絃一百三十五絲中絃九十絲小絃七十絲中琴附於南吕

通曰無射之於武猶姑洗之於韶也姑洗合雲門、大濩以清角倡無射合咸池大夏以流徵和角有漫角而必協大吕清角者高以象天也徵有清徵而必激圜鐘流徵者下以象地也姑洗六變圜鐘七變無射八變中吕故函鐘爲宫太簇爲角商紂北里靡靡之樂清商張羽爲宫不用流徵故其音

急徵武王反商政作武音必用黃鍾之宫布戎函鍾之徵布令則和正以廣矣燕禮合樂三終用無射清商調者主黃鍾故也

下管長九寸七分強篴如之等六管長二尺六寸弱中管長二尺三寸小管長一尺三寸巢笙大管如之和笙附於應鍾編簫管長一尺七分

通曰管篴皆均七音於正聲二寸三分之中巢笙管列在第五爲正聲和笙第十七管曰比凡者不施簧而附於第五大凡管則應鍾也月令季秋上丁入學習吹謂簫管笙竽皆以吹鳴也是月也大饗帝于明堂配帝以文王然則季冬大合吹而罷燕三族以審聽曰罷者其有待於祈穀與春夏童舞秋冬重吹凡用樂必有禮

舞籥長一尺九寸五分強凡樂大吕吹羽蕤賓吹角以舞大武乃奏無射金聲而玉振之

通曰無射之籥一尺九寸五分三釐五毫二絲爲宫以上一尺七寸六分七釐三毫三絲二忽爲商孔以一尺五寸七分五毫五初爲角孔以一尺三寸四分四毫四絲四初四秒爲變徵孔以一尺三寸一分四釐四毫九絲二忽爲徵孔以一尺一寸

四分二釐六毫二絲四初爲羽孔以一尺二分大釐九絲八忽一初二秒爲變宫孔或曰三孔清宫太簇林鍾也舞位對中吕宫大部南吕角羽入吕蕤賓聲應則大武夾鍾角羽之於姑洗亦如之其歆同律也閶闔風與不周風從之日在大火曆候霜降音比夷則五十一分加旬有五日則立冬音比南吕四十八分加旬有五日則小雪應鍾爲宫

通曰無射以夾鍾爲同戌與卯合也閶闔風息乎西方而後不周風從之北至于婁婁者聚萬物且内之也北至于奎奎者主降萬物於尔而藏之也

天官書婁爲聚衆級奎爲溝瀆八其於十二子爲戌戌者言萬物畢入而盡斂故曰戌十毋辛之餘氣日躔大火之次霜降後十一日太衡者卯辰也七曜出入之門戶天之衢也其象爲天駟爲車駕爲大夫爲日官爲門籥爲術士爲賞罰爲竹木爲牀笫爲狐兔爲驢車爲毉巫眚視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指戌則霜降音比夷則五十一分降陽三分加旬有五日斗指乾則立冬之音比南呂四十八分降陽三分京房增無射生三子律無射降八日律四寸九分小分九強其三子律閉掩八日律四寸九分小分三弱鄰齊七日律四寸八分小分六微強期保八日律四寸七分小分九微強錢樂之增無

射一部二十七律每律直一日及二十七分日之三日思冲日懐撒日恭儉日休老日屾農日結躬日降日降婁日蔵懐日日在日旋春日閣籍日明奎日鄰齊日執無日大畜日畜歛日下齊日息冈日無遠日期保日延年日秋深日呰色日玄日日遥天乃若主氣參爲羽音應旡霜降卦氣兑之六三初候豺乃祭獸入心二度剥之六四爲困公卦又五日中候草木黄落入尾二度剥之六五爲剥辟卦又五日末候蟄蟲咸俯入尾六度剥之上九爲艮內侯卦豺不祭獸爪牙不良草木不黄落是謂征陽蟄蟲不咸俯民多流亡立冬卦氣兑之九四初候水始氷入尾十度坤之初六爲艮外侯卦又五日中候地始凍入尾十五度坤之六二爲既濟大夫卦又五日末候雉入大水爲

蜃入箕一度坤之六三爲噬嗑卿卦水不冰是謂陰負地不始凍咎徵之咎雉不入水國多淫婦凡歷三旬畸五時三刻律呂新書升陽之數二分二釐四毫八絲其法無射之實九萬八千三百單四內除後月應鍾之實餘四千九百九十二以分釐毫之法約之得二分二釐四毫八絲是爲霜降至小雪陽升之數交小雪則應鍾用事霜降之日如得戊戌無射之宮也癸卯後甲辰爲夾鍾之徵庚戌夷則之商也癸丑後丙辰爲大呂之羽壬戌蕤賓之角也自戊戌日還相爲宮歷三旬五時零三刻戊辰姑洗生應鍾自此應鍾用事大合樂應曆候夾則八變商呂則商與變宮比也大呂之羽爲蕤賓之角聲自穆羽姑洗合乎應鍾是謂陰律陰紀

樂典卷第十一

樂典卷第十二

樂均下之六

應鍾章第十二

應鍾之均應孟冬中氣斗建亥合辰寅其數四十二律四寸六分六釐爲宮變半數四十一律四寸六分強

通曰應鍾者何應言聲鍾言器也歲功皆成有微陽起接盛陰而應其來復也孟冬中氣者何小雪是也亥荄也斗建之辰位于西北維杓建亥昏危中衡建亥夜半參中魁建亥旦翼中日出卯正三刻入酉初初刻六陰極于純坤是謂陽月其宿東壁營室斗循天而東至于東壁爲文章秘府東至于營室爲天子之宮又其分野爲衛并州周禮曰正北曰并州其山鎮恒山其川虖池嘔夷合辰者何日躔析木之次在寅與亥合也自尾二度至斗十一度爲析木之次傳曰析木謂之津雲漢在箕斗之間若分析寅太爲漢之津梁也位雖在亥然姑洗隔八娶妻則歸于巳律書曰巳二百四十三分一百二十八生自應八十一分六十四二百四十三分者本黃鍾之釐法也以三乘辰上數得之八十一分爲辰上數一百二十八者得黃鍾二百四十三分之一百二十八也倍辰下數得之六十四爲辰下數倍其實則一百二十八二十七爲一寸三爲一分一

爲三釐凡四寸六分六釐黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以二百四十三約之則不合乎七百二十九之釐數此巳所以爲釐法也以黃鍾九寸爲二百四十三分二十七爲一寸凡得一百單八爲四寸十八爲六分二爲六釐是巳所得者一百二十八也又置一百二十八於巳而三之午三百八十四未一千一百五十二申三千四百五十六酉一萬三百六十八戌三萬一千一百四亥九萬三千三百一十二是爲應鍾之實也七萬八千七百三十二爲四寸一萬三千一百二十二爲六分一千四百五十八爲釐半之二寸三分三釐不成約以分法五千一百入十七得四十二小分一千四百五十八九萬一千八百五十四爲四十二分尚餘一千四百五十八爲小分律書曰四寸二分三分二凡數何一爲二千一百八十七以七百二十九爲一分故一千四百五十八爲三分二變律生自變姑洗四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一筭變律止於六半之不用舉大數則皆四十二爾其譜曰高凡冬日至陽升自黃鍾六變則爲應鍾變宮夏日至陽降及應鍾八變則歸陽于黃鍾之宮故曰六間應鍾均利器用俾應復也黃鍾之管上四十二分無聲者象盛陰下三十九分有聲者象微陽大合樂小大相成終始相生其朔鼓之律乎小大相成羽莫細於應鍾故應鍾起羽乾坤二維皆動園鍾合黃鍾之羽姑洗爲宮宮五徵九黃鍾合姑洗之羽中呂爲角羽七角六終始相生角莫窮於中

呂故中呂起羽異良二維皆動無射合太南之羽蕤賓爲徵（上九商八）太簇合應蕤之羽夾鍾爲羽（商八羽七）此雲門咸池所以調陰陽也一陰一陽相乃交應宮縣必協乎鍾求焉應鍾之角羽圜鍾夷則也六變而太簇爲函鍾徵其徵商則爲蕤賓大呂大呂之商徵亦圜鍾夷則也八變而姑洗爲南呂徵其羽角則爲無射中呂流徵所以和清角者非咸池承雲與中呂上應夷則羽下應大呂角九變則歸於大呂爲角合黃鍾矣圜鍾上應夷則徵下應蕤賓羽九變則歸於應鍾爲羽合太簇矣記曰聲相

應故生變變曰節奏合以成文立樂之方比其要也不然則十二旋宮繁焉能簡哉羽比於角則民不窮徵流於商則物不匱此中呂宣中氣應鍾俾

應復穆羽相和者也

其自爲宮也蕤賓爲徵大呂爲商夷則爲羽夾鍾爲角無射爲變宮中呂爲變徵其應聲也於中呂爲變徵於黃鍾爲變宮於林鍾爲角於太簇爲羽於南呂爲商於姑洗爲徵調起夾鍾夷則六變爲羽角八變爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡大呂商徵和中呂應之

通曰應鍾律本四寸六分六釐爲管則四寸三分有奇虛三分斂口則其數三十九合有聲無聲而計之也（虛三分同合少）七音六孔應鍾爲宮（管底翕聲如數之長）蕤賓半律爲徵（孔去吹口三寸一分四釐）大呂半律爲商（孔去吹口四寸一分八釐二毫）夷則半律爲羽（孔去吹口二寸七分二釐五毫）夾鍾半律爲角（孔去吹口三寸六分六釐三毫六絲）無射半律爲變宮（孔去吹口二寸四分四釐四絲二毫）中呂半律爲變徵（孔去吹口三寸二分八釐六毫二絲三忽）呂生子則蕤賓代宮以變宮無射爲角律娶妻則大呂代宮以變徵中呂爲角此謂正聲三調流轉用事三分益一得二寸八釐六毫以爲法上生者

四得六寸二分八釐以爲蕤賓（舊法應鍾四寸二十七分寸之二十）其役於他均皆以全律應之建律運曆以應六十日巳亥姑洗之徵也辛亥太簇之羽也癸亥應鍾之宮也乙亥南呂之商也丁亥林鍾之角也調起角羽而並奏之夾鍾六變太簇之羽八變姑洗之徵夷則六變林鍾之角八變南呂之商盖應鍾引商刻羽夷則從宮一變合夾鍾二變合無射三變合中呂四變合黃鍾五變合函鍾六變合太簇七變合南呂八變合姑洗九變合應鍾歸宮焉（俗樂應鍾爲宮曰中管黃鍾宮大呂爲商曰中管越調夷則爲羽曰中管黃鍾羽無射爲變宮曰中管姑洗調角）

金奏特鏞高一尺一寸六分強兩舞相距七寸一分舊譜無之宋樂髓經所增
兩銑相距九寸二分強編鍾高七寸三分弱兩舞相
距四寸一分弱兩銑相距五寸四分強清聲編鍾高
五寸六分強兩舞相距三寸三分強兩銑相距四寸
三分強鎛鐲鐃鐸皆與太簇合特磬鼓長一尺三寸
八分強博三寸六分股長九寸三分強博五寸二分
皆厚一寸三分編磬鼓長一尺二寸三分博二寸四
分股長八寸博四寸弱皆厚一寸二分清磬編磬鼓
長九寸二分博一寸五分股長六寸三分博三寸皆

厚一寸二分朔鼓高一尺亘廣四寸四分
通曰特鏞鉦八寸二分編鍾鉦五寸一分清鍾鉦三
寸六分應鍾半律清聲雖於管無調在宮縣則用爲
鍾磬蔡氏新書應鍾半律不用惜管而言宮縣則不可少始復之音聲應黃鍾
以小大爲清濁漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律必
須次第爲宮而商角徵羽以類從之聲調聲之體宮商宜濁徵羽用清後世應鍾極厚黃鍾極薄畀古制
矣縣鼓在西以唱始應鍾起角羽奏黃鍾協慢角爲
清角以倡流徵陽下交乎陰象月生於西應鼓在東
以和終中呂起角羽奏蕤賓激清徵爲流徵以和清
角陰上交乎陽象大明生於東金奏二鎛東西皆兩

陳鎛鐲鐃鐸以合太簇六鎛註太簇凡器物有所藉則溫
有所參則和人事亦然故禮器曰禮有擯詔樂有相
步溫之至也禮交動乎上樂交應乎下和之至也周禮
廟檐鍾有夾則在西太簇在東其義正如此語曰未動羽鍾不忤未動角
磬不揉驗聲改政則五音六律非可差舛後世金石
其音亂矣宋皇祐四年胡瑗阮逸改作鍾磬成黃鍾高二尺二寸半廣一尺二寸兩欒間一
尺四寸大呂以下十一鍾並同制而兩欒間遞減十分特磬黃鍾以大呂設三尺博六寸股二尺博一尺
厚二寸一分太簇以下鼓二尺七寸博六寸股一尺八寸博九寸遞殺其厚至應鍾厚三寸五分周禮大鐘宜
厚小鍾宜薄今黃鍾重百六斤應鍾乃重百四十八斤非也識者以未中律度罷之今制編鍾
應鍾重十三斤制同南呂編磬鼓一尺三寸七分博三寸五分股九十一分博四寸七分厚一寸六

分朔鼓縣于乾隅左南雍釋與附鼓制同
登歌大琴大瑟大絃一百二十六絲八十四絲小絃六
十三絲中琴大絃四十二絲
通曰空桑中琴羽絃應角徵清徵大絃按上合之
下管長九十四分強遂如之竽大管長二尺三寸三分
中管長二尺五分強小管長一尺二寸巢笙大管長一
尺八寸八分強小管長一尺二寸和笙大管長一尺八
寸一分小管長六寸七分編簫管長一尺二分
通曰管笛皆均七音於正度二寸一分之中匏竹利制而商
識漢丘仲造笛皆去商孔京房增之晉荀勗蕤賓痲儀八倍無射角律長三尺九寸九分五釐強至應鍾

四倍夾鍾角律長二尺九寸九分六釐強是下六律
反張於上六律也梁武帝十二笛黃鍾三尺八寸通
戚二寸至姑洗三尺一寸上戚一寸中呂二尺九寸
裝寅二尺八寸通戚一寸至應鍾二尺三寸其蒙寅
那荀勗黃鍾也其別至此故今惟用倍律亦古制也
或曰黃鍾十倍合少三尺九寸大呂以下皆用斗律
至應鍾二尺一寸始
爲寬裕其說亦通
巢笙大管正聲列在第三應第
一頭孚管清聲而夾黃鍾於中以便應復也和笙大
凡管列在第五氣孔施簧於八寸二分清凡管列在
第十氣孔施簧於二寸八分凡竽有大小中三管合
離徵大瑟大小中三絃其制不可得而詳也小竽十
六管與小瑟合編簫之孔連延絡繹其變無窮絃亦
如之宋陳暘祖李照欲去四清聲而用琴瑟塤篪笙

簫皆十二殊不知應鍾二均皆清聲也三調流轉則
益入於噍殺矣周鄭譯制十二笙斛斯徵非之許大司樂樂聲單出必雜
比而成音無一律爲一聲者爲過清則多哇過濁則
嘽緩必須清濁相經二子可謂耳學豈知制器者哉
舞籥長一尺八寸八分強凡樂太簇獻羽林鍾獻角以
舞函池乃歌應鍾金聲而王振之
通曰應鍾之籥一尺八寸八分四釐爲宮以上一尺六寸
七分一釐七毫五絲爲商孔以一尺四寸八分七釐五毫六
絲爲角孔以一尺三寸二分八釐一毫八忽爲變徵孔以一
尺二寸五分九釐四毫五絲爲徵孔以一尺一寸一分二毫爲

羽孔以九寸七分八釐九毫六絲爲變宮孔或曰三孔清宮
夾鍾夷則也舞位對姑洗宮無射聲應於應鍾則姑洗聲
應於中呂亦如之周千舞易王戚爲戈者避君在舞位也
其歛同律也不周風從之日在析木曆候小雪音比無射四十
五分加旬有五日則大雪音比應鍾四十二分加旬有五日則
冬至黃鍾爲宮
通曰應鍾以太簇爲同亥與寅合也不周風居西北主殺生
東辟居不周風東主辟音闢生氣而東之至於營室營室者
主營胎一作含陽氣而產之東至于危危垝也垝鬼毀切言陽氣
之危垝也其於十二子爲亥亥者該也言陽氣藏於下故

該也萬物作種草木荄核於十母則壬之初也曰躔析木之次小雪後十
二日功曹者寅辰也十月歲功成而會計也其象爲天津爲
風師爲命令爲公吏爲杵臼爲夫長爲文書爲山林爲祈
禱爲虎豹爲謁見爲粗厲皆視所臨王相死囚休破而占之
其候氣也斗指亥則小雪音比無射四十五分三分降陽加旬有
五日斗指壬則大雪音比應鍾四十二分三分降陽京房增應
鍾生四子律小雪一日律四寸七分小分四微強其四子律分烏七日律四十七分小分三微強遲內八日律四
寸六分八弱未育八日律四寸六分小分一強一少強遲時六日律四十五分小分五強錢樂之增應鍾一
部二十八律每律直一日與直一日及二十七日之三者有差蘇日分烏日祖徵日擬始日功成日父定日靜謐
日遲內日無爲日而又日姑射日疑蚪日動級日應敵日未育日萬錢日萬壽日無疆日咄父日大長曰修復曰遲時日方制

曰無休曰九野曰八荒曰德兆曰安運安運絡不生乃若卦氣冬爲羽音應六六遠卦氣

兌之九五初候虹藏不見入箕六度坤之六四爲大過公卦又五日中候天氣上騰地氣下降入箕十度坤之六五爲坤辟卦又五日天地閉塞而成冬入斗四度坤之上六爲未濟內候卦虹不藏婦不專一天氣不上騰地氣不下降君臣相嫉不閉塞而成冬毋后淫泆大雪卦氣從之

上六初候鶡鳥不鳴入斗八度復之初九爲未濟外候卦又五日中候虎始交入斗十三度復之六二爲蹇大夫卦又五日末候荔挺出入斗二十一度復之六三爲頤卿卦律中包育鶡鳥鳴說入盛虎不始交男女多亂荔挺不生卿士專權凡歷三候五時三刻律呂新書小雪距冬至地百四十六分六陰陽升之數既窮忽及冬至黃鍾九寸長短不援有升無降惟陽降歸於黃鍾之宮自應鍾八變含少乃是盡冬至後陽

升夏至後陽降應復其間循環無端自然之數也候氣之說出於劉歆蔡氏因之然造律之始亦當以尺推其長短而後驗之朱子語類論樂出二尺曰短者周尺長者景表尺又曰十二律皆在只起黃鍾之宮不得所以起不得者尺不定也此則專主尺律矣世皆審面冪方圓以候氣豐城揚康律呂等例則主空圍積分而不知胡銓審律論已破積分之非錐蔡氏未之見也自劉歆說行作樂者混亂黃鍾之宮荀勖以姑洗爲黃鍾劉芳以夷則爲黃鍾萬寶常以南呂爲黃鍾王朴以夾鍾爲黃鍾豈非拘於陽升故邪亥冬至則黃鍾用事小雪日距癸亥應鍾之宮也戊辰後癸巳爲姑洗之徵乙亥南呂之商也戊辰後辛巳爲太簇之羽丁亥林鍾之角也歷三旬五時三刻癸巳中呂生黃鍾自此黃鍾用事大合樂應曆候無射八變應鍾則變宮與宮比也太簇之羽爲函鍾之角聲自穆羽中呂合乎黃鍾是謂陰呂陰紀

樂典卷第十二

樂典卷第十三

樂義一

通曰樂生於無形而成於有形者也聲氣之元一而已矣始於一而究於九樂之所以成也是故氣判成體而類從焉類聚成物而聲生焉聲比於律而音出焉音協於風而歌成焉夫氣也者先聲而有者也體也類也物也皆本一氣者也聲也者後氣而有者也律也音也風也歌也皆奉五聲者也遵聖模集古訓析殽亂率典常述斯義以俟君子河間獻王所傳王氏樂記二十四卷與今樂記不同比齊信都芳撰爲九卷今去其繁雜定爲九篇

樂氣章第一

夫樂者天地之氣也出於虛而其動也圜故明本以道和則氣應而成樂及其感於物見於文則器而已矣

通曰樂何以言乎天地之氣也一氣之運間不容息與聲恒相隨焉兩者同出而異名合之則無間是故聲之和即氣之和也非聲氣合一則樂安從生是故氣有始有壯有究始爲太初壯爲太始究爲太素太初氣之始也太始形之始也太素質之

始也形質始合則有聲矣王氏樂記曰萬物債任交易變化先有太初然後有太始形兆既成名曰太素混沌相連視之不見聽之不聞然後剖判清濁出布庶物精者爲三光著者爲五行五行生性情性情生道德道德生文章其說與此略同易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德夫雷以天陽發自地陰迅動以成聲而氣因以暢和之至也樂之出於虛也本諸一氣自無生有因氣而成聲夫猶是也究其大端則變動不居流而不息迎之莫知其始引之莫知其終猶夫天道之圜也何也樂由陽來自天作故也夫地中先有雷復然後奮發而豫仁也者心之陽也心不仁其如樂何聖王修敎化正人倫

仁及四海使人皆不失其赤子之心以冥合太素之元然後樂可作矣何也人者天地之心也天地之氣生生故人之心德亦生生心和而聲隨之聲和而氣隨之由靜而動自無而有則情深文明氣盛化神故能敦和達順參三才而兩之天地與聖王之心一而已矣是故樂也者動於內則天地訢合者也非徒喜怒哀樂之感聲容歌奏之末也易曰形而上者謂之道形而下者謂之器此之謂也黃鐘之宮太極元氣存焉音之本也清濁之表也審聲以氣召氣以聲是故樂以降天神出地示假人鬼

爲成也

通曰天主太極而地總元氣天數西行上承而左轉者在地之元氣也地數東行下順而右運者在天之太極也太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下而律曆迭相治焉此所謂成變化而行鬼神者也天不合地則太極不動地不交天則元氣不行惟人聲能參之凡聲律以黃鐘之宮爲主律皆左行聲皆右行右行者天之太極從地數而生氣也左行者地之元氣從天數而生物也黃鐘之宮以律應斗則循天左行而右還以聲應日則

違天右行而左還皆至午而止矣午蕤賓也律左行以蕤賓爲變徵聲右行於蕤賓爲變徵皆止於午此循環無間所以象天圜與夫聲太清則志危太濁則志下黃鐘之宮清濁衷焉衷也者適也凡聲律皆則焉故曰音之本也清濁之表也曆則論日起於牽牛天之太極從地數而右行矣律則論斗地之元氣從天數而左行矣聲月也律月辰也日月所會與斗建合則星也日合於天統月合於地統斗合於人統而太極元氣函三爲一陰陽合德氣鍾於子化生萬物黃鐘之均三調正聲象之夫天地之間虛豁不見其形者陽

也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽
故樂之音聲號召於天地之間則感神明始也審
聲以氣終也召氣以聲三調流轉而聲應氣隨故
樂以降天神出地示格人鬼爲成也黄鍾含元處
中以統五音六律一變而七七變而九其實一黄
鍾而已故曰包犧畫卦體太極也神農殖穀用元
氣也黄帝造律合太極元氣而兼之也
惟天兼地惟人合天惟數顯神惟理生數易曰天一
地二天三地四天五地六天七地八天九地十禮曰
二九四七五三六一八夫河洛天地之中也而圖書

之數出焉聖人則之以調五行而通八風
通曰天包乎地外氣行乎地中地承天而時行者
也故曰惟天兼地人者天地之心也先天而天不
違後天而奉天時故曰惟人合天氣由神生道由
神成雖變化不測而理則一定未形之初因理而
有數因數而有象既形之後因象以推數因數以
推理故曰惟數顯神惟理生數是故龍馬之文其
積必五有不足於五者一連之則六二連之則七
三則八四則九五五相連爲十則交而復爲一焉
天地之數積爲五十有五土之生數藏其用於水

火金木之中故大衍之數惟五十焉天出敵而示之
聖人則合而用之故曰河以通乾出天苞圖故也
神龜之背其位必九自一至五五行也自六至九
四象也一衡九二衡八三衡七四衡六故五之外
無十一六坎乾自西而北爲水三八艮震自北而
東爲木四九巽離自東而南爲火二七坤兑自南
而西爲金水木相生知仁交際而百化以出自冬
而發春火金相制禮義交際而百化以入自夏而
成秋即易所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役
于坤說言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮者天以

氣而形之地以質而成之故曰洛以流坤吐地符
方故也水漸木升陽顯諸仁故居其常火鎔金范
陰藏諸用故易其位生長收藏而四時成焉土所
以不言時者地之別名也五行言行者爲天行氣
之義也地之承天猶婦之事夫臣之事君也甲者
視事自同一行有成功而不居故五居中虛而十
藏於五也（見河間獻王所傳王氏樂記）聖人作樂虛宮五中數
以散于四方合水一於北成六合木三於東成八
合火二於南成七合金四於西成九冬日至之氣
於人聲則呼動腎與肝者自水而木也夏日至之

氣於人聲則吸動心與肺者自火而金也夫凡樂五聲陽也河圖之五行也聲律相協而八音生八音陰也洛書之中五而外八也黃鐘之宮居中而主變化五聲調則八風通矣交換乎天地之氣成就乎五行之質九奏既成退藏於密茲固陰陽不測之謂神者邪夫五五相守中氣生焉九奏復一樂變成焉圖書以十爲數之終樂音以十爲音之終故推十合一而用九者紀陽不紀陰也由是觀之圖書之數出於天地之中氣則之而易作明之而樂與其妙矣乎

黃帝創管三寸九分吹之曰含少紀陽復也其見天地之心乎子曰天一地二人三函三爲一以象極四六八以象陰五七九以象陽取諸比竹以象圜虛倍而合之音律具矣正變生矣

通曰黃帝令伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰大夏地名阮隃山名或曰即崑崙也山北曰陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚均者斷兩節間竹生於嶰谿者取其空竅之厚且均乃中律也斷兩節間以爲管長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮曰含少宮統七聲在三寸九分內吹之次制十二筩寫鳳之鳴雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鐘之宮適合皆可生之故黃鐘之宮

律呂之本筩今作筒比相近也合謂合鳳凰雌雄之音也含少之義何謂也聞諸夫子矣天一地二人三天兼地而三始兆一包二也人合天而三始形三即一也陽雖始於一而十二辰之氣已具其中變而通之皆一之流行也故曰太極元氣函三爲一然冬至子之半其前猶屬亥而爲坤其後乃屬子而爲復微陽未離於陰其太陰含少陽之象乎太素生於亥仲爲質之始乃此時也太初生於酉仲清濁未分也應日入時太始生於戌仲清濁漸形也應人定時太素生於亥仲朴而未散也三氣相接至於子仲剖判分離則含少正亥仲之氣也一日十二時推之一年十二月一元十二會無非此理王氏樂記亦以太素爲形兆既成蓋作樂者亦通

乎晝夜之道而知耳子程伯子曰聲陽也日入地下遂數不行夫日入酉群動皆息絕無聲音元氣停蓄至于亥子之交而含少之數與太素合周正建子以夜半爲朔群動皆興而數始行至子仲則黃鐘小素之首也大行之數自五之外用七八九六太素之數自函三爲一之外用四六八爲偶而生呂合爲十八爲六者三太陰也五七九爲奇而生律合爲二十一爲七者三少陽也四合五六合七八合九總之爲三十九分是含少之義也取諸竹而比之以生十二律筩以其自然圜虛循天地之氣也流動不居周十二辰則太素之元始自亥子而逆分之子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五

已亥四故律四十二吕三十六總七十八為含少
倍數合於天地人之三為八十一故曰倍而合之
也其以生律也主一之所函而三之四開以合九
九則得其大數矣十一三之至于亥則得一十七
萬七千一百四十七而十一律該矣其以為音也
三十九分為律之文吹之有聲者也四十二分為
律之質吹之無聲者也十一管皆如之聲自天五
而倍之為日律由地六而倍之為辰合而無聲者
靜靜則正而有常故生正律判而有聲者動動則
變而善應故生變律神哉數也其音樂之原乎

是故元聲得則元氣行矣中聲得則中氣應矣神使
氣氣就形則樂以數成矣

通曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而
未暢故不可用上而及半然後屬於陽而始和故
即其始而用之以為宮因其每變而益上則為商
為角為變徵為徵為羽為變宮而皆以為宮之用
焉是以宮之一聲在五行為土在五事為思以其
當衆音和與未和用與未用陰陽際會之間所以
為盛正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其
兩日之間即黃鐘之宮也然則聲自屬陰以下必

有十二正變半律之地以為中聲之前即如子初
四刻之為者自管之龠聲至變宮為含少二十九
分正在無聲以下此聲氣之元五音之正也倍之爲黃鍾變律半之則變半律與律呂新書同律書曰黃鍾八寸七分一亦近倍數更合天地人之二即爲
全律上下相生乃二正數半律之地也一均七聲而曰五音之正者
惟天無地故宮不離徵惟人合天故商恒和宮必
有二變而後徵商各備五音以為正聲三朔婦子
五德既全則可以治民物於外矣聖人調律曆以
施英韶始於上元戊辰夜半北方子者蓋律所以
述斗氣效物類也書曰在璿璣玉衡以齊七政杓

攜龍角用昏建焉辰繫於卯堯典仲春日中星鳥仲夏日永星火仲秋
宵中星虛仲冬日短星昴皆以戌時候中星以斗繫之卯為月建周人始兼卯辰衡殷南
斗夜半建焉丑交於子月令止言昏旦不言夜半魁枕參首平
旦建焉戌縣於酉黃鍾之均應仲冬中氣杓建子
昏奎中衡建子夜半東井中魁建子旦角中月令正論
節氣歷法也今斗建所驗中星以應中氣律法也故與月令異七聲則七政也
中箭為璿璣璣以玉為機飾以美珠象天體也外規為玉衡以玉為簫橫置之也斗第一星曰天樞
主月第二星曰璇主月第三星曰璣主火第四星日權主土第五星曰衡主水第六星曰開陽主木
第七星曰搖光主金火為熒惑土為填星水為辰星木為歲星金為太白政罰人道也人道正則天
道正而萬事順成矣或曰七星有五色以應五音其主月月者始變宮徵之起調三倍黃

鐘則合雷霆之濁聲減爲合少則應中呂之清聲
惟當九寸是謂正聲而可協和神人感通天地流
而不息合同而化必也應以中音乎蓋戊子黃鐘
之宮以象天行戊辰姑洗之宮以象斗柄水必合
土乃能爲宮仗帝車運行以成九變子水也辰土也斗爲帝車
戊中宮成於中也戊丁日成戊爲宮丁爲用必用宮角乃成樂音其字叢如北王氏樂記與樂說同
夫大莫如宮小莫如羽羽單出則太清宮單出則
太濁必宮羽相應則角爲中音此謂大小相成合
而九變則自中呂之上六歸於黃鐘之初九此謂
終始相生變宮與宮比則起角羽而聲應於宮變

徵與徵比則起角羽而聲應於徵角有慢角而言
清角者欲其上以感天徵有清徵而言流徵者欲
其下以通地故作樂宮以倡之必先角羽而後商
徵商以和之必先商徵而後角羽此謂倡和清濁
迭相爲經故羽猶魁也始也宮猶衡也壯也角猶
杓也究也樂紀宮角者象斗氣也故五常以仁成
聖五音以角應宮字義於宮徵商羽皆如此而獨
於角曰録者録其餘也故合生氣之餘必用角應
宮琴道自十一徽之西以盡九徽之東皆名角聲之
位也合樂始自黃鐘六呂古黃鐘宮今慢角調三正角姑洗爲黃鐘中聲古清角今正宮亦名
中呂宮三清角中呂爲大呂中聲故琴第三絃角聲典二律姑洗中呂是也還相爲宮則商聲役氣
皆混合而參和矣流徵乃林大二均角羽堂下奏管堂上升歌羽籥拊
搏以相諧應金以聲之元聲之所起玉以振之中
聲之所止故黃鐘之宮統四聲包十一律而時出
之元聲主行元氣也十二管還相爲宮則變宮變
徵亦還相爲羽角中聲迭應中氣也聲本於心之
所感以召氣往乎萬里其至甚遠是故神也者從
胸臆之中而微無倪者也律書曰神生於無形成
於有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形聖
人從有以至未有以得細若氣微若聲因神而存

之鉏妙必效神若物受之而不能知及其去來故
聖人畏而欲存之非其聖心以乘聰明孰能在天
地之神而成形哉此樂有元聲必有中聲皆數之
爲也

神存乎心氣充乎身和由心生度從身出

通曰神者合氣者也心之蘊也氣者通神者也體
之充也樂以數成則神顯而氣行矣聖人之心明
於天地之理而爲之數聲氣皆究於九而貫於一
有形生於無形而變化不息其神之所爲乎黃鐘
之宮定而律度量衡是之自出利用出入民咸用

之其作樂和聲也陰變而化陽則羽緩於角陽變
而化陰則徵流於商自無而有既顯而爲物矣宮
倡商和以大合樂起羽生角角生徵徵則宮商各
以其羽反于其角而終于黃鍾之宮自有而無復
隱而爲變焉在有在無兩不可測非聖心孰存其
孰能與於此凡神人以數合之以聲昭之而和生
焉咸池承雲九韶以符乾元自黃帝以迄夏殷未
之有改也武王伐殷始增三清聲而爲七律名其
樂曰羽夷則上宮曰厲黃鍾下宮曰宣太簇下宮曰嬴亂無射上宮而
武象六成則坤元之用也其後藩孱之僭臣妾之
變屬流于幽宣不克終而豐鎬孕亂於秦感召乃
爾神哉夫天地之氣其本諸身乎五聲五官也六
律六府也誠合神應而樂與矣此古之聖人所以
聲爲律身爲度與若乃緹室候氣用宜陽金門山之竹爲律管作
室三重室外一重與最內一重門皆向子中間一
重邱向午三重戶皆閉塗其𨻶際必須周密布緹
縵室中上圓下方務使風氣不通以木爲案加律其上先治室令地極平乃
以木爲十二案內庳外高以向處爲外埋處爲內
其形心或作案卓反向非也從其方位埋于地下
加律其上黃鍾子位頭向南蕤賓午位頭向北餘
十律各依辰位加焉背使上齊入地則有淺深地
有踈密則不能無差或坿先以木案隔之然後實
士案之令堅密均一以小卒其縣然後埋律其下
排有踈案爲木案所節其氣自平但在調其案上
之土耳中秋白露降採河內葭莩爲灰實管中以

索紗覆管端所謂緹素也按曆而候之氣至則吹灰動素小動
爲氣和大動爲君弱臣彊專政之應不動爲君嚴
猛之應其爲氣所動者其灰散人及風所動者其
灰聚漢制殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其曆沈氏括曰冬至陽
氣距地面九寸而止惟黃鍾一管達之故黃鍾爲之應正月陽氣距地面八寸而止故自太簇以上
皆達黃鍾大呂先已虛故惟太簇一律飛灰如人用鍼微其經渠則氣隨鍼而出矣或得古玉律長
一尺八寸外方內圓其內有隔隔有小竅以通氣隔上九寸其空均直徑三分以應黃鍾之數隔下
九寸遮運煞至管底以聚其氣而上之迎微陽也其精如此夫子月氣浮而黃
鍾最長故先得氣似矣然陽氣之升月不能寸而
亥子二律相去三寸有奇而音調且又不接何哉
且陽升而不降則四序不均奚由成歲不如隨二
十四時之變測之可也已見樂均說者欲多截竹以擬
黃鍾之管或極其長或極其短或纖微差等誤其
氣應者則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在
一隅邪夫世治而後氣正然治日少而亂日多故
正氣少而厲氣多列所截之竹本無定準所埋之
地或方隅未正蟲鼠弗除則氣奚從應邪或又曰
必也洛陽乎天地之中陰陽之會也率天下之爲
樂者而路焉則律何時而成邪故樂者天地之氣
也取諸身而已矣說文曰寸十分也人手卻一寸

動脈謂之寸口脈有寸關尺三者從手魚際至關前拾一寸校以中指屈而視其中節內文之兩端雖有肥瘠無不同者此自然之度也宋徽宗時魏漢津制律請上中指二節三寸定黃鍾之律中指之徑圍又即據而為度量權衡不氐其內文而度其外縱豫矣世之制度者或以絫黍泰問註云古之九寸即今之七寸三分大小不同以其先秬黍之制異也子朱子聞羊頭山黍今不可得只依溫公持因出周尺示人即今之家禮儀節所圖者也新書云晉前尺黃鍾容黍八百八粒即周尺也古錢錯足蓍鍾龠容一千二百粒乃方分或以絲忽蠶始吐為忽自忽而絲絲而毫毫而釐釐而分分而寸故名數者寸有十分分有十釐釐有十毫毫有十絲絲有十忽然絫有大小絲有粗細尚企其準而何獨致疑於人身哉惟以手布尺以脈定寸雖不中不遠矣且

先王以律生尺周尺則八寸而縮車工用之韓氏邦奇曰今尺惟車工之尺最准萬家不差毫釐少不同則不利哉是訛使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以不工尺去二寸則周尺也此尺出於汲家之律與劉歆之律最為近古即新書晉前尺也然晉荀勗雖定此尺而其樂聲高急蓋周人以八寸為尺勗誤以為十寸故耳宋司馬公所傳此尺又出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約尚當近之今見於家禮儀節亦誤以為十寸銅龠尺則十寸而羸景表用之莽管銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒秤重十二銖兩之為一合三分損益轉生十一律即新書銅龠尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐者也今南京觀星臺景表尺乃郭守敬所造比晉前尺一尺三寸六分益新書亦誤以晉前尺為十寸耳景表尺所加二釐即與銅龠尺同以今市尺比之止得八寸強取黑黍中者千二百粒日乾之秤重

五錢以九十粒橫絫之為九寸與銅龠合加一寸同斛尺乃截竹為管長同黍寸其較上下均容千二百黍者吹之與人之下一聲合即黃鍾宮也最此皆候氣而已應絫黍而已合者也徵諸手脈一止其贏縮而黃鍾之宮定矣按律以孔竹吹律以調絲黃鍾之管六寸四分為角弦則黃鍾之琴六十四絲為角絃四寸八分為羽孔則四十八絲為羽絃餘倣此所謂五聲六律十二管還相為宮或用律法九分為寸八十一分即律九十或用正度十分為寸含少三寸九分即律四寸有奇鍾聲尚羽則計自倍半者也使三人鑄之銅齊火候無一少異既成而音不盡同則亦取其殷殷隆隆者耳聲聲尚角辨亦宜然損之益之務在和均而已故制樂要在心通而耳曉

不可以拘為也觀於聽鳳雌雄而妙合陰陽則可以解悟矣隋萬寶常與人方食論及聲調時無樂器寶常因取食器及雜物以箸扣之品其高下宮商畢備諧於絲竹即聽鳳法也候氣始於揚雄累黍始於劉歆皆漢制也儒者每吹候氣之管以求聲和候之而氣應無孔者也吹之而聲和有孔者比蔡元定吹候氣之管不復制笛孔竹氣從下漸無復清濁高下子朱子請季通新書法度甚精但次律未諸耳以其無孔故也或拘累黍之說至於戲謂朱房宙目稱得古本漢書云度起於黃鍾六長以子穀秬黍中者一黍之起一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分今文誤脫之起積一千二百黍八字故自前世以來累黍為尺縱置之則太長橫置之則太短皆由誤以一黍為一分不若以千二百黍實管中隨其短長斷之以為黃鍾之管可而光謂既云積一千二百黍之廣何必更云一黍之起必若所云則一太二

(尺矣范鎮力主燕說與光議不合遂奕棊以決之光不勝後作樂論八篇以明燕言爲是光與之爭論數夕又發壺以決之光勝乃譏其戲謔如此)其亦悖而寡要勞而無功者與世稱夙悟神解大以盜名(荀勗聽牛鐸而知其可以諧音張文收聽工磬而知其爲閏月所造被晉書爲黨賈充立其女遂亂晉室傾國居時大失物情其心術可知磬無十三枚之簨皆斯世盜名耳既成譏爲新律聲高急出爲平原相後扒夫得周時玉尺最以枝已樂器皆短四分於伏或之妙論者謂咸神解此)角笛羽尺適召變(荀勗造十二笛笛皆四倍角律爲正宮笛體知黃鐘之最長二尺八寸四分四釐有奇乃姑洗也其後惠帝遂亂喪于皆爲燕人懷愍被虜青衣行酒君爲戎所殺此蓋實常所造水尺律毋貫此音前丶一尺一寸八分六釐乃南呂倍聲南呂黃鐘羽也特高祖嬖陳宣華煬帝嬖陳婣喪身亡國蓋南呂位象少吹云)是故古之爲聲律也本諸身心後世之爲聲律也求諸外物天地之氣應之雖有順逆然其感召之理一而已

是故以耳聽之不若以心聽之以心聽之不若以神聽之神會者天心通者聖耳決者聰黃帝神靈不可尚已舜禹仲尼其聖矣乎聰如夔曠守官者也

通曰審樂之道三一曰神聽二曰心聽三曰耳聽何謂神聽古者河出圖洛出書而易作矣鳳鳥至而律呂成矣黃帝之爲樂也其數與圖書協其道與天地準大合鬼神於西大山之上地上圜丘之始也(雲門)張樂於洞庭之野澤中方丘之始也(咸池)夫

至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生其既也有焱氏爲之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極蓋其聲器名物皆可以見聞至於感通鼓舞之所以然則歌奏者得於心應於手而不可名狀觀聽者亦必得於心而會以意不可得而言也殆有出於聲容之表者矣非天下之至神其孰能與於此何謂心聽舜命禹曰予欲聞六律五聲八音七始詠(今書作在治忽)以出納五言汝聽時則九功惟叙九叙惟歌禹乃與韶樂象之以九爲節升歌於上者九德之歌合樂而舞於庭者九韶之舞孔子至齊郭門之外遇嬰兒挈壺相與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作於是至而聞韶學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於此也故樂非獨以自樂也又以樂人非獨以自正也又以正人至矣哉因微知顯察容知感非天下之至聖其孰能與於此何謂耳聽昔舜命夔典樂教胄子先之曰直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲道之以中德也繼之曰詩言志歌永言聲依永律和聲

八音克諧無相奪倫神人以和詠之以中音也八
音以升歌為主琴瑟球磬其器各自其以協人聲則
同也心耳精諧歌依聲聲則詠之不足而寓焉擊
焉拊焉搏焉心會而手應之神動乎天隨之其所
以感動疾徐有不自知其所以然者和之至也故
夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧晉平公
令官為鐘鐘成使工聽之皆以為調矣獨師曠曰
不調請更鑄之平公曰寡人以示工工皆以為調
而以為不調何也也而汝師曠曰使後世無知音則
已若有知音者必知鐘之不調矣臣竊為君恥之

至於衛師涓至而果知鐘之不調也夫石音最難
耳決而鐘次之傳曰君明樂官不明樂音如夔曠
者可謂善守官矣非天下之至聰其孰能與於此
夫六英九招其所由來者遠矣器數雖變而黃鐘之
宮莫之能易也其神之所存乎神守於心徵於耳達
於天下有同美焉審其聲均廣以平淡調以鐘管動
以千羽錯之天地之間而人莫不被其和明德在上
三辰順序萬物豐殖兵革偃息民嬉于野治之至也
通曰天之生數一三五積成陽奇則一函三而為
九乾元之用也地之生數二四積成陰偶則三亦六

一而為六坤元之用也凡陰陽各六月而日至暮
之日分布四氣各九十是故九六所以經緯律曆
也六為方而兩地故六律以相對為列而其音謂
之六英九為圜而參天故九招以相繼為義而其
變謂之九成九招六英六列樂之所必有者也黃
帝始為雲門清角及奏咸池則鑄十二鐘以和五
音以施英韶帝顓頊修之為承雲之舞是則咸池
六英非作於堯而九招之舞亦非始於舜矣齊人
徵招角招乃其遺聲而下徵清角之調到于今傳
焉夫黃帝制聲律以教萬世而器數從之帝降而

王雖器數屢有損益然孔子聞韶於齊季札亦聞
於魯其者擊而搏拊者固非夔倫也而其美如故
淆聲均存也是故周禮大合樂九變以致神鬼示
其九招之遺乎六律六同一時並作分而序之其
六列六英之遺乎凡為樂調小大相成故設宮分
羽而接角徵以控商商還為宮則又如之六變而
成清角八變而成下徵九變而成正宮皆可知也
是故黃鐘之宮在易為太極在範為皇極樂不得
則不和由百世之下溯百世之上莫之能易也其
神之所存乎神也者非他也守於心而中徵於耳

而和達諸天下之同聽者皆以爲盡美焉則六英
九招即此而在也惟難定者黃鍾之律耳太高則
十一管聲悉皆焦殺太下則悉皆沉緩而欲其和
平亦難矣必先吹管以審焉高者下之促者緩之
醲者淡之狹者廣之去其𤁟懘靡曼而歸之中和
雅正不亦治世之音乎然上世明德之君順撫三
辰時和歲豐兵革不試而后可以語此故達於制
律之意者其爲律書也始不言律而言兵不言兵
之用而言兵之偃又言兵之偃則謂天下富庶之
時百姓遂安耆老之六不至市廛遊敖嬉戲如小

兒狀蓋民氣歡洽陰陽協和而天地之氣亦隨以
正制律候之氣必相應黃鍾之宮既定以之作樂
烏有不和者乎故曰天地之氣合以生風天地之
風氣正而十二律定然則後世之爲典籍也盍亦
審一以定和乎

天失其度民亂其常難以言樂矣樂有正淫由政有
順逆是故順愛之政興類者翕逆愛之政同類者畔
可不慎與凡民生而有好有惡小有所好則喜大有
所好則樂小有所惡則怒大有所惡則哀好惡正而
順氣形矣

通曰欲觀至樂必於至治其政治厚者其樂化厚
其政治薄者其樂化薄亂世則無以爲樂矣故衆
正之所積其福無不及也衆邪之所積其禍無不
逮也日月失度寒暑相姦四時易節人民淫爍不
固禽獸草木不滋殖五穀不成灾沴荐降故至亂
之世君臣相賊父子相忍夫婦相冒失人之紀長
邪苟利不知義理故亂世之主烏聞至樂無樂本
於聲聲發於情情繫於政政和則情和情和則聲
和而安樂之音由是作焉器所以發聲聲之邪正
與器之今古無與也由所以名樂樂之哀樂與曲

之今古無與也君政非善而嫩人心非平而器和則
器調雖古而哀淫之聲不散其以爲樂也若之何
哉是故好惡者人情之大端也喜怒哀樂由好惡
也正其心德則好惡正而發斯中節矣本之心聲
以興樂樂聲復能感人之心是故先王欲形順氣
必自慎正其心始惟不能正其心也發其哀傷邪
淫之感宣之聲音逆氣成象而天下日以亂矣
成均之教國子弟以復性也道之以中德詠之以中
音所以合和神人也是故神合於氣而成樂德焉氣
合於聲而成樂語焉聲合於容而成樂舞焉必而胄

之長而不怠心安志固樂從善也故樂者樂善之謂
也功成而後能作之德成而後能知之和盈於中而
發見乎外天下豫說而化之此之謂至樂
通曰樂者非謂金石之聲管絃之鳴也天地之和
陰陽之調君臣父子之所歡訢而樂之者也夫民
有好惡之情而無喜怒哀樂之節則亂先王惡其
亂也修其行正其樂而天下順焉故齊衰之服哭
泣之聲使人之心悲帶甲嬰冑歌於行伍使人之
心傷姚冶之容鄭衛之音使人之心淫紳端章甫
舞韶歌武使人之心莊故君子耳不聽淫聲目不

視女色口不出惡言此三者君子慎之是以有成
均之教也夫成均者大司樂受樂均之成以教國
之子弟者也昔舜命夔謂之胄子蓋先人功在國
家世世勿絕將嗣前績以輔後王故於其童蒙未
用之初教之則易入也黃鍾之宮生於坎陰之極
變以羽角則合生氣之和以為聲容舞蹈養其耳
目血脈而蕩滌其邪志則善心易生故曰以復性
也道之為德則中和祗庸孝友無險陂邪佞之習
詠之為音則與道諷誦言語無凶淫慢遊之聲合
德音以和神人則其心常如上帝之臨大寍[illegible]之見

而凡君子之所慎者一切屏去而聰明無所遷焉
和足於內氣見乎外赤子之心終不奪於外誘而
習與性成矣是故出於性分為樂德形於聲歌為
樂語見於發揚蹈厲為樂舞教之樂德使足以輔
世長民也教之樂語使足以宣辭專對也教之樂
舞使足以周旋動容而著於表儀也十有三年學
樂誦詩舞勺則用南籥成童舞象則用象箾二十
而冠始學禮舞大夏則皮弁素積裼而秉朱干王
戚蓋大夏為文武之中實兼六代是謂廣樂徧舞
學以漸而全德以漸而備日惟見從善之為樂忽

不自知其造於成人矣故凡教於大司樂者皆曰
學士入學必以齒雖王世子亦然春誦夏絃大師
詔之瞽宗將出學則小胥大胥小樂正簡不帥教
者以告王親視學不變三日不舉屏之遠方大樂
正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士
勸沮天下皆以樂焉及其成則皆善人也夫功成
而後作樂以無善也德成而後知樂以明善也善
者樂之本也樂者治之本也移風易俗玄化潛通
至和之極也大道之所繇隆也是故先王重之然
則樂豈徒以鐘鼓為哉故曰有聲之聲不過百里

無聲之聲聞於四海

樂典卷第十三

樂典卷第十四

樂義二

樂體章第二

樂本於一一不自生分爲陰陽夫陰陽離合天地之常也變化既成一濁一清先王定樂必審其平

通曰音樂之所由來者遠矣生於度量本於太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是曰天常天地軫轉終則復始極則復反莫不咸當日月星辰疾徐不同以盡其行四時代興或暑或寒或短

或長或柔或剛萬物所出造於太一化於陰陽萌芽始震剛柔以形形體既成變化相生或濁或清莫不有聲聲出於和和出於適剛柔不偏是謂和適先王定樂由此而行天下太平萬物安寧皆化其上樂乃可成成樂有具必節嗜欲嗜欲不辟樂乃可務務樂有術必由平出平出於公公出於道故惟得道之人可與言樂夫亡國僇民非無樂也不樂其樂樂非樂也溺者非不笑也罪人非不歌也狂者非不武也亂世之樂有似於此君臣失位父子失處夫婦失宜民人呻吟其何以爲樂哉

平也者擇兩端以法夫一者也一以制令兩以從聽一之則合兩之則離易曰陰陽合德而剛柔有體是故欲合而一之必分而序之

通曰凡樂天地之和陰陽之調也生人而賦之性情者天也人有欲則求有惡則辟欲與惡所受於天也人不得與焉情不可得而變者也欲之甚則淫泆惡之甚則粗厲此兩端始有不平者矣夫樂安由出哉君臣父子長幼之所懽欣而說也懽欣生於平平生於道道也者視之不見聽之不聞不可為狀有執兩端以審於一心欲可過邪惡可甚

邪返觀內聽則知之矣道也者至精也不可為形不可為名彊謂之太一故一也者制令兩也者從聽先聖擇兩法一是以知天地萬物之情故能以一聽政者樂君臣和遠近說黎民合宗親能以一治其身者免於災終其壽全其天能以一治其國者奸邪去賢者至成大化能以一治天下者寒暑適風雨時為聖人故知一則明明兩則狂易曰陰陽合德而剛柔有體陰陽者一氣之始形也剛柔者二體之已分也復之一陽生於坤陰亥子之交見天地之心故曰陰陽合德自子之半言也及陽分自復至乾陰分自姤至坤則剛柔之質成矣故曰剛柔有體自子午相衝言也是故天地之氣積陰則沉積陽則飛萬物之理太剛則暴太柔則折形於樂體也濁之則鬱清之則焦哀淫肅殺合為生氣之和則咸池承雲九韶是已斯道也離則相生合則相成黃帝以來未之有改也世加損益是謂不沿樂周人分六律六同而序之以大合六代之樂流而不息合同而化之象也凡律同歌奏清濁倡和而卒返于黃鐘之宮焉其化機之合而離離而合者乎論樂者有見於分無見於合此一之

所以為難知也是故聖人調和陰陽不剛不柔以為道本然後一可得而知樂可得而與矣樂音平則人之好惡可得而平矣其與政通者如此

太素之元陰含陽也小素之首陽生陰也聲生於口右行左還而天道以始律生於辰左行右還而地道以成聲律相協變合相生以和天地之氣以平天下之情故陰發而陽凝剛詘而柔升

通曰天地其有初乎太素之前不可為象斯謂溟涬及其久也太素始萌渾沌不分斯謂龐鴻又其久也氣之運轉於外者漸輕以淸積之成象而為

天其凝聚於內者漸重以濁積之成塊而爲地樂始終於黃鍾之宮寔象乎此故含少爲聲氣之元太素之萌也冬至陽氣初復始而微也及右行而左還十二辰微陽漸升則八十一之數立矣自子半三十九分右行左還於亥四十二戌四十五酉四十八申五十一未五十四午五十七巳六十皆升陽三分辰六十四卯六十八寅七十二丑七十六皆升四分子八十一升五分共四十二分合三十九一爲八十一分是爲黃鍾小素之首相生極于中呂以爲之終夏至陽變生陰終而彰也及左行而右還亢陽漸降則三十九之數復矣自子起八十一分左行右還於丑七十六降陽五分寅七十二卯六十八辰六十四皆降四分午五十七未五十四申五十一酉四十八戌四

十五亥四十二皆降三分則復爲三十九日月五星初起於子丑之交與斗衡相近及日違天而西斗振天而東則氣每合焉日冬至近南極而斗指北陰氣極陽氣萌故含少陽聲居子半律以應日之右行而左還其度短而樂均清蓋太陰六以含九是進而未極虛而未盈也故日益其所無而音比林鍾寖以濁黃鍾起清約至林鍾而濁是皆盡五聲而六變樂始於聲故曰乾知太始何也冬至日出辰入申照三不復九出沒與地之辰申相當故晝盡于五時而短極以五聲象五時故六變也冬至晝三十九刻與含少之時相合日出辰初初刻入申正四刻所照地位惟巳午未全照而辰申二位畧及之蓋遠極則日躔當天體之低度故晝日照南面而三面不照所不照者非日不歷也日遠而低人自不見也日夏至近北極而斗指南陽氣極陰氣萌故黃鍾正宮爲子全律以應斗之左行而右還其度長而樂均濁蓋太陽九以倡六是進極而退已盈而招損也故日減其所有而音比黃鍾寖以清蕤賓起濁微至黃鍾而清是皆盡七音而八變樂成於音故曰坤作成物何也夏至日出寅入戌照九不復三出沒與地之寅戌相當晝盡七時而長極以七音象七時故八變也夏至晝六十刻當應黃鍾正宮之數然出寅正四刻入戌初初刻故應中呂以生黃鍾所照地位惟亥子丑不及蓋七曜之躔遠及外方一晝一夜旋轉一周近極則日躔當天體之高度故晝日照三面而北面不照陽生於

子爲雲門陰生於午爲咸池皆返於黃鍾之宮譬諸人雖耄耋其必始於童蒙乎其實含少即黃鍾正宮子聲非有二也清始含少不至淫靡濁始正宮不至粗厲清濁得和自是上下相生調成而陰陽備矣天地之氣陰陽成象感於人情剛柔成質陰氣易滯陽氣易散剛氣易暴柔氣易懦樂能合之音能變之滯者以發散者以凝剛者以詘柔者以升此所以爲和平之音也

天發陰以生地發陽以成覩律數聽鍾音而辨德刑

焉故冬日至作陰樂以成天文夏日至作陽樂以成地理因而合之兩者爲詘一者爲信以通幽明以致鬼神

通曰天不發其陰則萬物不生地不發其陽則萬物不成是故天之中數五爲音地之中數六爲律天有五音以司日也地有六律以司辰也六升於天則爲六氣故能發陰以生物五降于地則爲五材故能出陽以成物是故天五地六數之中也天六地五道之常也五聲得六律陽者固爲陽陽亦有特而返陰六呂遇五聲陰者固爲陰陰亦有特而反陽如黃鐘本陽律在夾鐘之均則爲羽是陽反陰也夾鐘本陰呂自鐘爲宮則當陽是陰反陽也此陰陽所以離而合合而離也合則一陰一陽交而爲氣離則迭剛迭柔分而成體傳曰天道多在西北子亥之間陰陽闔闢之交也及氣周於朞日則體分矣夫陰陽和則景至律氣應則灰除故天子常以日冬夏至陳八音聽樂均度晷景候鐘律權土灰效陰陽黃鐘通則陽氣應故冬至爲德蕤賓通則陰氣應故夏至爲刑黃鐘之均冬日至之陽聲也於地上圜丘奏之召陽復也其言作陰樂者何黃鐘之管在北故曰陰也其樂五節皆

聲應於蕤賓其用坎其象乾故曰成天文蕤賓之均夏日至之陰聲也於澤中方丘奏之陽與陰逅也其言作陽樂者何蕤賓之管在南故曰陽也其樂五節皆聲應於黃鐘其用離其象坤故曰成地理日自北至南極則日漸長而陽作消是夏至往而詘也日自南至北極則日漸短而陽作息是冬至來而信也以五聲六律八音大合樂以致神鬼祇而幽明之故可知矣是故陽生於子乾陽也其數奇故一而大崇而伸於上有天神之象焉清角是巳陰生於午坤陰也其數偶故二而小早而詘於下有地示之象焉流徵是巳黃鐘自子寄合交於午陰陽之交也南爲陽明北爲陰幽聲始往於午而終返于子有精氣爲物遊魂爲變之象焉角羽各返其宮是巳是故人鬼居天地之中也幽明之故鬼神之情狀具於樂矣由此言之樂之合也其調始乎黃鐘終乎黃鐘二體本乎一氣故也

天地合和萬物離生陰陽之紀也以律命呂而樂作

通曰天動以行旋地靜以合化絪緼構精時育庶類形於律呂者道也天倚北而左旋東出地上西入地下動而不息其端不動曰極其可睹者樞星

而已也高而南下故有兩極自地上觀之北極出地上三十五度有餘其星辰常見不隱樂之慢角轉爲清角自下而上者象之南極入地下三十五度有餘其星辰常隱不見樂之清徵迭爲流徵自上而下者象之兩極相去之中謂之赤道是謂天心中氣存焉樂之宮羽相逐大小相成以生中音者象之天無體以二十八宿定爲三百六十五度四分度之一以著天體宿之行卽天之行也故謂之經星循機絲之有經而日月五星緯乎其中所以分晝夜而列四時也聲律相爲離合其循是乎

天之合地也自太陰以三合九而生少陽於子爲復(黃鐘)爲臨(大呂)爲泰(太簇)爲壯(夾鐘)爲夬(姑洗)極於巳爲乾故中呂者陽之窮也地之承天也太陽以九倡大而生少陰於午爲姤(蕤賓)爲遯(林鐘)爲否(夷則)爲觀(南呂)爲剝(無射)極於亥爲坤故應鐘者陰之極也應鐘本位於坤也自亥歸巳以其一百二十八交於乾(皇極經世)(倍爲二百五十六在地者天聲唱之)太簇合之爲羽則陽氣動乎荄核而植物生是謂草木區萌達(蕤賓)以其羽隨應鐘而歸林鐘太簇者春夏發生故也(植物體冷而氣在外根在下而親地由亥坤陰故也草於亥爲荄木於亥爲核皆資於水焉故升降以津得地氣者靜然至春夏則發生靜而動也)是中呂本位於乾也自巳歸亥以其六萬五千五百三十六交於坤(皇極經世分爲二百五十六之二百五十六在天者地音和之蓋西北爲天門乃東南爲地戶東北爲人路西南爲鬼方天聲所唱乃在下植物之位地音所和乃在上動物之位大合樂太簇位東北而其羽應鐘乃在西北夷則位西南其羽中呂乃在東南)夷則合之爲羽則陰氣動乎妃胞而動物生是謂羽翼奮角觡生中呂應之隨姑洗而歸黃鐘大呂者莫夜止宿故也(動物體熱而神在內首在上而親天由巳乾陽故也女於巳爲妃胎於己爲胞皆資於火焉故呼吸以氣得天氣者動然至暮夜則止宿是動而靜)也斗杓運自辰角而璿璣玉衡動焉元氣從之矣(角二十八宿所起璿璣左龍角右參伐王衡南斗)故冬日至雲和琴瑟長

正度八尺一寸鼓用馬革貟徑亦如之間音以孚長四尺二寸應鐘孕陽生植物也(竽用應鐘之數施簧上至氣孔)(則合少律)夏日至空桑琴瑟長正度五尺七寸鼓用黃牛之革貟徑亦如之間音以簫長尺四寸中呂孕陰生動物也(簫用中呂倍律宮聲與蕤賓合)天地合則和萬物離則生其道如此及其合奏宮倡則先角羽而後商徵商和則先徵商而後二變黃鐘合姑洗夷則之角羽以奏雲門其商徵皆入于陰紀(子辰申之律皆爲角丑酉巳之呂皆爲羽陽紀也寅午戌之律皆爲商亥卯未之呂皆爲徵陰紀也)蕤賓合無射太簇之角羽以奏咸池其商徵皆入于陽紀(午戌寅之)

律皆爲角卯未亥之呂皆爲羽陰紀也申子辰之律皆爲商丑酉巳之呂皆爲徵陽紀也然黃鍾起清角六變而應鍾以極陰生陽至于夷則戌亥酉申四管生子丑寅卯四清角終於林鍾蕤賓起清徵而中呂以窮陽生陰至于應鍾午未二管兩兩成文生七律七青數聲此樂紀宮角必自姑洗始璇璣之象也莊子曰孔子窮於陳蔡之間七日不火食左據槁梧右擊槁枝而歌焱氏之風有其具而無其數有其聲而無宮角此雖寓言可見樂紀宮角其來遠矣

大明生於東月生於西陰陽之經也氣交風動而樂應之

通曰日爲天陽出于卯其律夾鍾房心明堂之氣

其次大火也火胎于子其律黃鍾氣自西下以交於地爲天根金實合於火焉月爲地陰出于酉其律南呂咸池五潢之氣其次大梁也水胎于午其律蕤賓氣自東上以交于天爲月窟木實合於水焉所謂絪縕構精者也角軫奎壁天地之門戶也日月往來與之合故寒暑生焉四時成焉晝夜分焉陰陽貞焉蓋天地不能寒暑以日月遠近爲寒暑天地不能四時以日月南北爲四時天地不能晝夜以日月出沒爲晝夜天地不能晦明以日月交會爲晦明是則造化雖大運行惟在日月而已

日月行而氣交氣交則風動故清角在東而南呂則在西流徵在西而夾鍾則在東縣鼓起應鍾角軫之律姑洗合南呂以南爲南風黃鍾以大呂之聲應焉陽之所以交於陰也清角則動乎東矣六變則四氣普暢三光昭融日月正其東西星辰分其向背而天神降八變則反商下徵而包地陰故地示出至于九變而郊望之禮成也應鼓起中呂奎壁之律無射合夾鍾以北爲北風蕤賓以林鍾之聲應焉陰之所以交於陽也流徵則動乎西矣六變則百物之精發揚于上著爲象物及天神八

變則反商下徵而孕天陽故先妣享至于九變而祖廟之禮成也縣鼓以陽倡始而在西陽下交乎陰故南呂亦應大呂爲清角應鼓以陰和終而在東陰上交乎陽故夾鍾亦應夷則爲流徵記曰廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也君西酌犧象夫人東酌罍尊禮交動乎上樂交動乎下和之至也

今六風之南也萬物生焉及其北也無不殺焉子曰先王之制音也奏中聲以爲節流入於南不歸於北

故君子之音温柔居中以養生育之氣有虞氏之樂
化是已
通曰温厚之氣始於東北而盛於東南嚴凝之氣
始於西南而盛於西北上下相錯以通四維而協
風生物故辰酉以南於樂為南風即温厚之氣也
其聲皆優柔平中謂之韶以聲召氣足以生長萬
物故大舜歌之卯戌以北於樂為北風即嚴凝之
氣也其聲皆焦殺繁促謂之北鄙以聲召氣足以
肅殺萬物故殷紂好之蓋自戌亥為宮取聲於北
則皆清商清商為宮又取清商則靡靡之樂也子

路鼓琴孔子聞之謂冉有曰甚矣由之不才也夫
先王之制音也奏中聲以為節姑洗南呂為黃鍾羽角故為中聲
流入於南不歸於北夫南者生育之鄉北者殺伐
之域故君子之音温柔居中以養生育之氣憂愁
之感不加于心暴厲之動不在乎體夫然者乃所
謂治安之風也小人之音則不然亢麗微末以象
殺伐之氣即前所謂清商自商為宮又取清商其律漸至於極短中和之感
不載於心温和之動不存乎體夫然者乃所以為
危亂之風昔者舜彈五絃之琴造南風之詩其詩
曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮

可以阜吾民之財兮惟修此化故其興也勃然德
如泉流至于今王公大人述而弗忘殷紂好為北
鄙之聲其廢也忽然至于今王公大人舉以為誡
夫舜起布衣積德含和而終以帝紂為天子荒淫
暴亂而終以亡非各所修之致乎由今也四夫之
徒曾無意先王之制而習亡國之聲豈能保其六
七尺之軀哉冉有以告子路子路懼而自悔不食
以至骨立夫子曰過而能改其進矣乎夫舜樂之
所以存者聲律具於周官故也奏姑洗歌南呂其
音皆自黃鍾大呂太簇應鍾而流於南自季春以

至仲秋之月皆南風之時也季秋以至仲春之月
皆北風之月也故取音自北而南援琴鼓之是謂
歌南風取音自南而北援琴鼓之是謂歌北風楚
公子午之伐鄭也晉人聞有楚師師曠曰不害吾
驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功
楚師涉於魚齒之下方冬甚雨及之多凍役徒幾
盡由此觀之南風雖生物之音冬宮夏徵氣候不
應則反為死聲是故樂由天作決不可以違時令
也歌南風乃詩比於琴瑟而世頗譏師曠以作舊為歌南風則誤矣見諸隸集
陽者德也陰者刑也德莫如文羽籥象焉刑莫如武

干戚象焉故樂者出所以征誅也入所以揖讓也征誅揖讓其義一也出則民莫不聽從入則民莫不誠服是故五帝用羽三王用萬韶兼干戚自大夏始也

通曰陽爲德羽籥以象德之全也凡揖讓而有天下者其舞先文陰爲刑干戚以象刑之大也凡征誅而有天下者其舞先武傳曰咸池承雲九招有虞氏之樂也則六代之樂凡屬羽籥者皆招也謂周之大韶漢謂之文始唐謂之九功宋謂之玄德升聞雖歷代異名而韶之大意至今猶存然音節自漢非已變矣凡屬干戚者皆武也然記禮者每以大夏並言則大夏文樂之文武兼備者也故韶有干戚非正樂也蓋自大夏始也大濩如之而聲容各不同如大武見而總干夾駟振之舞則干戈與夏濩自別周之大武秦改曰五行漢因之曰武德晉七德九功二舞做之其後更爲武功宋謂之天下大方皆源於大武然季札觀樂於魯大夏大濩武象南籥各爲舞而韶舞不言雲咸則其合爲九韶可知矣大武六成舞用干戈與大夏大濩之兼羽籥聲音者絕異若六成之後用勺舞籥人九終則周官之大合樂是也然其音律與英韶同而節奏則變矣將大合樂用六樂之會正舞位每一代歌奏則用一律一同作之自雜而合故謂之會亦舞綴存焉

互其實損益亦與先世殊也郊望宗廟樂皆九變而分爲祀神享鬼祭祇之等合之則皆在其中自其干戚而言則曰大武自其無韶濩羽籥而言則曰大夏自其告成大武而言則曰勺籥舞則樂備矣

夏籥九成以放天也武象六成以法地也

通曰晉律之體圜以動舞綴之位方以靜陰樂武舞合之於陽者以聲在故也是故大武之樂舞用干戚見於樂記者爲六成在周禮奏無射歌夾鐘則六變也六陰數也坤之用也九韶之樂舞用羽籥見於虞書者爲九成在周禮奏姑洗歌南呂則九變也九陽數也乾之用也陰陽如水火之相反其何以合之嘗觀逸周書矣曰甲寅謁戎殷于牧室武王入進萬乙卯籥人九終先萬後籥由夜而夙所謂武宿夜之舞也又嘗觀諸春秋矣祭于廟而大夫卒則萬入去籥是文武之舞自各奏之時也若國家無故則祭祀燕饗必並用之記曰升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏又曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春夏陽用事之時也必

數以干戈之武舞天事武故也秋冬陰用事之時也必數以羽籥之文舞地事文故也文舞九成而在左武舞六成而在右必先數之素閑然後用之不徙武舞曰萬以其容也文舞曰籥以其聲也干即盾戈即斧兩朱其干王其戚則尚道不尚事尚德不尚威應鐘起用羽黃鐘金聲而王振之舞者左手執籥右手秉翟及黃鐘起角羽則奏姑洗歌南呂而爲九韶矣中呂起角羽蕤賓金聲而王振之舞者左手執盾右手荷斧及蕤賓起角羽則奏無射歌夾鐘而爲大武矣大武應雲門六變而終

故曰天事武大夏必兼咸池故曰地事文究於九變則人道合乎天地者也記曰武亂皆坐正以大武六成而韶舞則九成爲亂耳亂者樂之末章也大武已終而文舞爲之末也不曰蕭韶九成而曰夏籥者以兼文武之中而合之故也書曰舞干羽于兩階夏小正曰二月丁亥萬用入學世言大夏專舞羽籥謬矣哉 陳暘

夫陰陽離合之道聲樂之所由出也先王謹爲之文姚冶使貞險者便平是故樂中平則民和而不流樂肅莊則民齊而不亂民和齊則兵勁國固而天下莫之敢嬰是故樂者天下之大齊也中和之紀也可不審乎

通曰樂兼文武二舞然音聲節奏則律呂相爲流通所謂陰陽離合之道也是故冬日至本陰也而作陽樂以成天文夏日至本陽也而作陰樂以成地理歌南風似律在南矣而實自北流於南歌北風似律在北矣而實自南流於北是體二而氣一器二而道一同本離生天地之經也夫道也者本也器則其文也姚冶者聲之溢而不安也險者淫邪而不和正者也武雖樂所不廢然終不能離文

德賓聲召和化民成俗其究以偃天下之兵不得已而征誅則天下之兵不能敵亦惟明於離合之道而已夫聲樂之入人也深其化人也速故先王謹爲之文樂中平則民和而不流樂肅莊則民齊而不亂民和齊則兵勁城固敵國不敢嬰也如是則百姓莫不安其處樂其鄉以至足其上矣然後聲名於是白光輝於是大四海之民莫不願得以爲師是王者之始也樂姚冶以險則民流慢鄙賤矣流慢則亂鄙賤則爭亂爭則兵弱城犯敵國危之如是則百姓不安其處不樂其鄉不足其上矣

故禮樂廢而邪音起者危削侮辱之本也故先王貴禮樂而賤邪音其在序官也修憲命審誅賞作審詩商卽所謂清商靡靡之樂禁淫聲以時順修使夷俗邪音不敢亂雅大師之事也

樂與卷第十四

樂與卷第十五

樂義三

樂類章第三

樂之有類也充乎高下之間而參和以成之三才合一之道也未形則未類同形則同類

通曰樂之作也以三生律以三成調是故類也者充乎天地之間者也兩間有中曰參無中曰兩兩爭則弱參和則仁故人高地下成之者人也天有日月星辰謂之文若無與於地然地理向上則雲漢通焉地有山川陵谷謂之理若無與於天然天文向下則星土通焉兩儀肇判三才兆類而合一之道形乎樂矣陽統陰而一之陰配陽而二之自其已有察其始有則未形而未類其元天者乎一氣之元是已自始而壯自壯而究則同形而同類其後天者乎氣變之應是已倡者一而應者二則三類者合上中下而為言者也陽生於子月斗建自東北而運雲漢左端以下接地維陰生於午月斗魁自西南而運雲漢右端以上交列宿循十二律辨十二州皆衡運杓魁卯辰杓也丑子衡也酉戌魁也斗為帝車運乎中央臨制四鄉分陰陽建

四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗述元氣入
于地分野之所由合也天地相涵見於象者如此
人之言行動天地吉凶關律曆者高下相召也作
樂者凡為音調必參以三而後知和則神明致乎
其中矣
人受天地之性應感而動則形於言是故動則有事
也事有類言則有義也義有類配合相生猶影響也
樂之為象也其起於此乎
通曰氣三微而成一著三著而成一體著為七十
二候體為二十四時有始有壯有究三才由之故

日出於一立於兩成於三三而成天氣則行焉三
而成地質則形焉三而成人性則成焉故人之形
色無非天地之性也天有四時以制十二月地有
四方以終十二辰人亦有四肢以使十二節天有
六氣七曜地有五官九州人之藏腑七情九竅亦
符焉身半以上同乎乾身半以下同乎坤骨節三
百六十則律曆之數也陽起於復自左而升由督
脉起自尻循脊背而上至首陰起於姤自右而降
由任脉至自咽循膺胸而下至腹易之為道備乎
一身矣故化工有聲色臭味皆能收攝之色為之

目聲為之耳臭為之鼻味為之口此天人之所以
交也此所以為血氣心知之性也如其不知調味
章色備受聲臭則牛六之性而已矣此人心之所
以與天地一而無間也含元以為體體見於動而
事從之食味以為氣氣出於志而言從之物應則
有事類言出則有義類故將有為也將有言也闢
戶之乾萬物以資始也既有為也既有言也闔戶
之坤萬物以資生也事以類至配合相生影之隨
形也義以類至亦配合相生響之應聲也凡其疾
而揚者形聲皆清以感天凡其徐而抑者形聲皆

濁以感地於疾徐抑揚而求其中則合而歌奏之
和平之物以類而集則人道立而神明通矣
郊望之祀也地示山川之祭也妣祖賓客之饗也各
從其類者也是故天曰作明惟陰與陽地曰作昌惟
柔與剛人曰作樂惟仁與義
通曰天道主日而月星則其類也月之朏朓側匿
星之遲速留伏皆從日而變也日月星辰浮於天
而氣降則為雷霣故曰天秉陽垂日星地道主土
而山川則其類也丘陵為牡牡積而山及其圮也
則為谿谷谿谷為牝牝流而川及其壅也則為丘

陵皆從土而變也丘陵谿谷沉於地而氣升則為
雲雨故曰地秉陰竅於山川家人以父為嚴君而
子孫皆為其所使天下以君為人極而臣民事物
聞其渙號莫不畢集故徵商羽角皆從宮而變也
其集於樂極者有三統之義焉形發類從而天施
地化人事之紀盡之矣傳曰圜丘尚祀觀神道也
郊後有望以之方澤貴祭察物類也地及山川以
之宗廟用饗懷精氣也妣祖賓客以之天統黃鍾
九其九寸為八十一宮為聲綱以主陰陽作之則
天道明矣地統林鍾六其六寸為三十六合太簇

半數以象母子徵流於商以成柔剛作之則地道
昌矣人統太簇八其八寸為六十四以象君臣商
今於角以成仁義作之則人道和矣是故布卦之
氣六十四當朞之日三百六十而以八十一為日法倚數
而曆法昭焉樂奏具焉徵角為韶合於宮而終始
綱之性天之命以成德聲曆之氣以成和其揆一
也出前漢律曆志

夫樂行於禮本於詩律呂唱和各以類從焉陰合於
陽柔交於剛而聖人之情見矣是故屬乎夫道者皆
夫道也父道也屬乎地道者皆妻道也母道也屬乎
人道者皆子道也臣道也易曰有夫婦然後有父子
有父子然後有君臣

通曰樂非禮弗行非詩弗作禮者樂之節也詩者
樂之本也禮形於事詩形於言夫作事立言意必
有主其在樂極則主何律為宮起調以此畢曲以
此所謂畱一以定和也所主之宮執中以布令有
天道焉所主者定則配合者從之令宮章以聽命有
地道焉配合者聚則相生者從之循序以順應有
人道焉是故五聲入律商角為從聲宮徵羽為變聲
從謂律從律呂從呂陰陽各為類者也變謂律從

呂呂從律陰陽各非其類者也如六律為君聲以
主調則商角皆以律應徵羽以呂應六呂為君聲
以主調則商角皆以呂應徵羽以律應宮唱商和
則商之羽角入于宮管而變宮變徵交焉故從聲
在六律乾道成男之象也在六呂坤道成女之象
也如黃鍾為宮則太簇為長男姑洗為中男蕤賓
為少男乾索于坤之象也林鍾為宮則南呂為長
女應鍾為中女大呂為少女坤索于乾之象也自
餘還相為宮皆如之商角為陽聲而質剛徵羽為
陰聲而質柔自黃鍾至中呂為陽位也自蕤賓至應

鐘陰位也扶陽抑陰聖人之情也故於大合樂以聲
言則羽繆於角而羽竭徵流於商而商分何也春
角夏徵爲陽秋商冬羽爲陰故也以六位言則律當
陽位用黃鐘太簇姑洗而抑蕤賓於六陰呂當陰位
用函鐘南呂應鐘而合大呂於陽[illegible]以圜鐘爲律
本者何也陰陽之交剛柔之會也宮唱則商和之
商爲宮以唱則角又爲商以和之宮商角三類次
第相倡和出於天然不可增損此所以爲造化之
妙徵乃若候天以祀禮主於升烟而樂聲則召地
氣以交天接地以祭禮主於埋血而樂聲則召天

氣以交地接人以饗禮主於祼獻而樂聲則合天
地而參和以成仁故其象也自夫婦而爲父母自
父子而爲君臣蓋始而配合則律娶妻而黃鐘宮
不離徵夫婦之象也配合而後相生則呂生子而
林鐘徵流於商母子之象也宮在內爲父及以倡
商則爲君商在內爲子及以和宮則爲臣是男女
夫婦父子君臣之理皆於樂見之矣世謂從聲以
配君及臣民尊卑有定不可相踰變聲以爲事物
或過於君聲無嫌者特自六律之管徵代爲宮而
言耳及在六呂之管則向之過者自當爲從聲臣

民悉下於君矣是則終亦不得而過也
婦從其夫則天道尊矣子從其母則地道親矣臣從
其君則人道和矣惟尊也故樂相變而天神應之惟
親也故樂相生而地示應之惟和也故樂相合而人
鬼應之
通曰凡六律六呂當月用事者爲宮宮君也君也
者當月王氣也呂有時亦爲君者如后之爲小君
也六律之管各以所生之呂爲同同位者爲夫婦
凡在陽月奏樂必并兩而吹之地承天以時行婦
從夫而不易所以爲同也婦夌其夫則非所謂順

矣如林鍾之調應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮者
同於律也應用南呂爲商乃用太簇爲商者徵流
於商也應用應鍾爲角乃用姑洗爲角者羽繆於
角也此則事物過於君聲無嫌者世謂林鍾一均
七音三聲並戾豈知婦順之義哉夫婦之不可相
離猶一陰一陽之謂道也合樂則宮奏其羽商奏
其徵以示男女之類從而不踰故曰獨陽不生獨
陰不成一陰一陽化育乃行陰進干陽厥有咎徵
六呂之管各以所生之律爲徵異位者爲母子凡
在陰月奏樂必并兩而吹之合樂則與宮相應蓋

五聲缺一不能成樂必以徵制商者水木火之生
於申亥寅皆以德金生於巳獨以刑焉其猶兵乎
兵凶器也得火而伏童子無知得母則安故曰甲
堅兵利爲天下殃以母制子故能久長聖人法之
厭而不殤何者宮夫也徵婦也商雖父宮實徵之
子也合樂之時常以婦助夫子助母則聲成文矣
周官大司樂文六樂以五聲乃不言商者黃鍾爲
宮管太簇爲商管既奏黃鍾則林鍾爲下徵調如
男女居室然於是又分太簇而奏之如禮父子異
宮之法蓋少則出就外傅壯則有室而異宮矣大

簇之管既爲宮則姑洗之管又爲商姑洗之管既
爲宮則蕤賓之管又爲商至于夷則無射皆如之
亦如禮之有東宮西宮南宮北宮各爲夫婦母子
以成類也且商位乎宮角之間相生以合樂則旋
轉之際每反於徵而同於羽內之附於宮爲三類
是依母以事父師婦以從姑子道也外之自爲宮
亦成三類上則和宮所事惟君下則役角所使惟
民臣道也故宮於文下同於呂商於文音自內而
章於外盖別爲調而分奏雖曰和宮其實異管而
異文也由此言之函鍾以婦順其夫於是黃鍾有

父之尊尊也者威而孚故也尊則有天道焉王者
父事天故雲門之樂奏其宮則律皆相繼而天神
應之太簇以子制於母於是函鍾有母之親親也
者慈而教故也親則有地道焉王者母事地故咸
池之樂奏其商則呂皆相生而地示應之父子異
宮而愛同君臣異位而敬同姑洗南呂於黃鍾爲
羽角君統民物也於太簇爲徵商臣任其事也君
臣合則有人道而王者統與神人故大韶之樂宮
倡商和律呂兩兩相比而人鬼應之此謂三才合
一之道也

天禮莫大於事天地敬宗廟及達於冠婚喪祭射鄉
食饗則男女以別父子以成君臣以正天下以平夫
樂以致神鬼示而已者也及夫君臣和於朝父子和
於家夫婦和於梱內則理以類形和以類感也
通曰樂所以合事類也事莫大於禮在昔聖王制
三禮以事天神地祇人鬼而於人事獨詳焉冠婚
喪祭射鄉食饗之屬皆是也是故禮者男女之所
以別父子之所以成君臣之所以立百姓之所以
平也爲政之且莫先於此故曰安上治民莫善於
禮乃若金石絲竹鐘鼓管絃之音干戚羽旄進退

俯仰之容脩之若無益於政無之若無損於化然
律呂協則陰陽和音聲適而萬物類四海同其觀
九州一其聽奏之圜丘而天神下奏之方丘而地
示上奏之宗廟而鬼神享立之成均制為節飾使
天下之為樂者莫不儀焉自上以下降殺有等至
於庶民咸皆聞之歌謠者詠先王之德頫仰者習
先王之容器具者象先王之式度數者應先王之
制君臣同聽之則莫不和敬長幼同聽之則莫不
和順父子同聽之則莫不和親故不及其所上
下不犯其位入於心淪於氣心氣和洽則風俗齊

一進退頫仰所以屈形體安所事也修詠詩曲所
以宣平和著不逮也鐘鼓筦絃所以節耳也干戚
羽旄所以制目也聽之者不傾視之者不衰耳目
不傾不衰則心志寧泰民日遷善成化而不自知
其有裨於治也大矣故曰移風易俗莫善於樂夫
禮之事天地敬宗廟者若與人事之紀秩然殊觀
而樂之致鬼神示者則和合神人而一之此禮之
所以為異而樂之所以為同也同者何事理各從
其類也
先王制雅頌以正民志采謠俗以為鄉樂本之以六

德經之以六義綸之以王聲成均教之童者歌之是
故本諸心謂之志播於義謂之言出納五言謂之詩
言合乎天謂之頌言協乎人謂之雅言繫於土俗謂
之風風者所以經夫婦成孝敬也雅者所以交君臣
達群情也頌者所以仁祖禰禋郊社也皆生於人心
者也
通曰樂所以合義類也義莫大於詩在昔聖王懼
民情之易亂則制雅頌之聲以道之頌則質而未
變一倡三歎有遺音焉雅則變而成文競氣繁聲
以究於九焉風則采自民間其變亦如雅而主淸

商者孟春之月群居將散行人振木鐸以采詩獻
之大師比其音律以聞於天子凡男年六十女年五十無子者官衣
食之使之民間采詩鄉移於邑邑移於國國之大師以聞於君凡謠俗美惡皆弗
遺焉國之盛衰由是見也王政之得失由是聞也
人情之哀樂由是知也巡狩則大師陳詩以觀風
俗音官協比聲律天子公卿躬於明堂臨觀政之
廢者修之闕者補之人之憂者樂之勞者逸之存
其聲以勸民則國風是也故樂乃為詩而作非詩
為樂而作也本之以六德則知仁聖義忠和經之
以六義則風賦比興雅頌綸之以五音則宮商角

徵羽音有韵義有類韵協則言順言順則聲易入
類舉則情見情見則感易交於是乎上下通而一
氣泰憂樂合而百志熙天下後世從而傳誦之無
非德之所發也故曰雅頌之音理而民正嘄噭之
聲興而士奮鄭衛之曲動而心淫及其調和諧合
鳥獸盡感而況懷五常含好惡自然之勢也治道
虧而鄭聲起聖人放之是故周官大師掌九德六
詩之歌大司樂立成均之法合國之子弟而教焉
自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕誦之
故其業以習而成其等以學而辨風則閭巷風土

男女情思之辭故以經夫婦成孝敬也雅則燕享
朝會公卿大夫之作故以經臣子成忠信也頌則
鬼神宗廟祭祀歌舞之樂故以經君父交神明也
然雅有大小小雅之正詩其爲體有二一曰燕享
賓客之樂二曰勞來行役之樂所謂歡忻和說以
盡群下之情者也大雅之正詩其體一曰朝會之
樂而已所謂恭敬齊莊以發先王之德者也其體
既異則其爲調亦不同其以爲樂也始則登歌下
管次則笙鏞間歌以頌雅先之其末也則合鄉樂
以爲亂焉故國風終之循三類之序也

感於心則發乎音音成乎外而化乎內是故聞其聲
而知其風察其風而知其志[illegible]其志而知其德盛衰
賢不肖皆形於樂

通曰春秋襄公二十九年吳使公子季札來聘請
觀於周樂使工爲之歌周南召南曰美哉始基之
矣猶未也然勤而不怨矣爲之歌邶鄘衛曰美哉
淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德若是
是其衛風乎爲之歌王曰美哉思而不懼其周之
東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其
先亡乎爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表東

海者其大公乎國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩
乎樂而不淫其周公之東乎爲之歌秦曰此之謂
夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎爲之歌
魏曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則
明主也爲之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民
乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是爲之
歌陳曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉爲之
歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周之衰乎
猶有先王之遺民焉此並[illegible]小雅非[illegible]鳴[illegible]常用正詩爲之歌大
雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲

之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偪
遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不
荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而
不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛
德之所同也見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾見
舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩
者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞
大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之見舞
韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之
無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣若有他樂
吾不敢請已儀禮曰鄉樂惟欲謂隨所欲作不從次第所謂無筭樂也季札所請觀蓋
國君歌樂之無筭者也與儀禮合由是觀之治之盛衰人之賢不
肖皆形於樂豈能廋哉
是故樂也者象也象也者聲也雅頌主宮鄉樂主商
君臣之義也上以禮神下以樂人仁孝之道也
通曰黃鍾之宮大呂之象也十二均皆以為主焉
升歌雅頌於堂上用黃鍾正宮調黃帝堯舜垂衣
南面之象也其舞則記所謂夏籥序與傳所謂夏
籥九成者是已合歌鄉樂於堂下用無射清商調
黃鍾以含少應之文王三分有二臣服于殷之象

也其舞則記所謂象箾南籥者是也所謂鼓南傳所謂象箾南籥者是
已夫雅頌之聲皆發於辭本於情故君臣以睦父
子以親故韶夏之樂也聲浸乎金石潤乎草木今
取怨思之聲施之於弦管聞其音不淫則悲淫則
亂男女之辨悲則感怨思之氣豈所謂樂哉故事
不本於道德者不可以為儀言不合乎先王者不
可以為道音不調乎雅頌者不可以為樂凡樂上
以禮神以盡吾孝下以樂人以敷吾仁非獨用之
朝廷邦國而已也必達諸閭巷田里射飲之屬無
筭爵無筭樂故鄉樂惟欲皆以清商歌之使其驩
欣交通而後慊於心焉傳曰賢人之政降人以體
聖人之政降人以心體降可以圖始心降可以保
終降體以禮降心以樂所謂樂者非金石絲竹也
謂人樂其家謂人樂其族謂人樂其業謂人樂其
都邑謂人樂其政令謂人樂其道德如此君人者
乃作樂以節之使不失其和故有德之君以樂樂
人無德之君以樂樂身樂人者久而長樂身者不
久而亡
氣至而類應天地之性也樂作而類動萬物之情也
調呼淤籥以和人聲必抑揚以求中焉三才之道昭

於樂矣

通曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之萬物由之故樂有元焉上元總五行為一天之氣也冬日至象以圜鍾之宮角聲必清下元為萬物始質地之氣也夏日至象以函鍾之宮徵聲必下故曰氣至而類應天地之性也中元者承天心通四時以合人情定萬物人之氣也象以黃鍾之宮包十一律當其王月以聲召氣氣應化行是故毛羽者陽之類也故能蜚征鱗介者陰之類也故能蟄伏樂至五變則五行滋發而

鳥獸蹌蹌應矣故曰樂作而類應萬物之情也由是言之天地萬物人之一身也極星與天俱遊而天樞不移人之一心也人君之心安止至善以之作樂淡而且和天地之性萬物之情皆形見矣故調琴必擫籥者抑揚以求中而已凡樂聲高應天曰揚卑應地曰抑不抑不揚以應人曰中三極之道也故鍾律主管吹之以傳於琴上如吹管起羽指則以琴之羽聲合之角亦如之聲合不貳然後以次徧合諸聲五聲正然後以琴為準而他樂皆取正焉又以絃歌而舞焉歌者調琴舞者擫籥者

三孔笛也上為揚中為正下為抑鼓琴循絃謂之徵七徵為中左三為下右三為上瑟之左濁右清亦如之上為天統下為地統中為人統抑揚之際上取泛聲則輕清而象天下取按聲則重濁而象地不泛不按而取散聲則絲木之聲均和而象人參其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰律有長短故徵有遼促當徵則鳴差徵則否泛聲按聲生於散聲此人之參天地者也籥孔亦如之何以必用籥也絃軫緩急有時而乖籥孔一定無時而貳故也凡樂角羽並起宮徵相證皆從濁至清

迭更其聲下益濁上益清清者其間促其聲高而際天濁者其間遼其聲卑而及泉自中呂運之高則蕤賓而上五降不已斯焦殺矣卑則姑洗而下為慢角嘽緩舒繹曲折不失其節由是促均增徵猶可升而清也故樂均寧卑毋高遽為高（子朱子曰樂中上聲便知鄭衞所以太祖減下王朴律其聲遂平大晟樂其聲一聲低似一聲故其音緩而今俗樂用夾鍾清為黃鍾之宮蓋向上去益高益清也今按大晟樂作於徽宗不免虜禍而祚猶延周世宗用朴樂則祚促矣欲其平和自卑而高古之法也）蓋卑而及泉猶可升也高則際天不可降也世俗之樂以夾鍾際五為律本則聲太高而淫哇矣誠使易為正宮則函鍾角以徵

應黃鍾羽以角應蕤賓平中清濁適衷天樞上下之氣固可接也今夫璿璣玉衡特一器耳天之體如彼其遠也而周旋盈握之覩日月星辰莫不準焉而況兩間聲氣常相隨者乎是故圜鍾奏則旁心之氣動而天帝明堂在是矣函鍾奏則末坤之氣動而天社地示在是矣黃鍾奏則虛危之氣動而宗廟嶽瀆在是矣得其道則上變光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中聲故曰人不能無樂樂不能無形形而不為道不能無亂天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物則樂之道歸焉耳周官

大司樂聖人所以接三才之奧也所以大合樂焉者合天地於君心也高下在心感召由人人之所以通天地者其昭於樂如是夫

樂典卷第十五

樂典卷第十六

樂義四

樂物章第四

天動故不息地靜故不易不息故神不易故形是故龍虎鳥龜天垂象矣鱗羽毛介地載物矣取物制器應氣而鼓之形與神合變化見矣

通曰天妙萬物而不可窮者也動故不息四時行焉地均萬物而不可亂者也靜故不易四維定焉所以行者神也所以定者形也神則象見於上形則物產於下易曰在天成象在地成形是已自不

息者觀之天施陰陽之氣而地乃上交一元之始氣既升者上為日月星辰故四方皆有七宿各成一形其根荄皆發於地而形於天東方成龍西方成虎皆南首而北尾南方成鳥北方成龜皆西首而東尾日行星紀(斗牛分野)玄枵(女虛危)娵訾(室壁)為北陸斗則自北而東日行降婁(奎婁)大梁(胃昴畢)實沈(觜參)為西陸斗則自東而南日行鶉首(井鬼)鶉火(柳星張)鶉尾(翼軫)為南陸斗則自南而西日行壽星(角亢)大火(氐房心)析木(尾箕)為東陸斗則自西而北斗循天而左行日違天而右行與天會則為歲與月會則為朔斗柄

过氣輒與日合是謂星辰故冬至七政起自牽牛運五行而成四時中星驗焉宿也者七曜之所宿也中星昏見正南爲中仲冬日短星昴仲春日中星鳥仲夏日永星火仲秋日中星虛二十八宿四宮之正子午卯酉各有三宿餘皆二宿各有所肖如虛日鼠在子室火猪在亥之類是曰生肖中星則以三宿之中者驗之自不易者觀之地化陰陽之氣而天乃下濟開辟之後氣既降者下爲鱗羽毛介蓋東之爲言動也萬物始動而生也動於角則春氣東行爲風風生木與骨鱗物之摶身中堅者肖焉厥象星則少陽也鱗蟲三百六十而龍爲之長龍以爲畜則魚鮪不淰矣南之爲言任也長養則萬物莫不懷任也發於徵則夏氣南行爲陽陽生火與心羽物之清揚上騰者肖焉厥象日則太陽也羽蟲三百六十而鳳爲之長鳳以爲畜則鳥不獝矣西之爲言遷也萬物遷而落也散於商則秋氣西行爲陰陰生金與甲毛物之勇力外堅者肖焉厥象辰則少陰也毛蟲三百六十而麟爲之長麟以爲畜則獸不狘矣北之爲言伏也萬物莫不伏藏也宇於羽則冬氣北行爲寒寒生水與血介物之濡凝下潛者肖焉厥象月則太陰也介蟲三百六十而龜爲之長龜以爲畜則人情不失矣介鱗之

蟲陰氣之所生也毛羽之蟲陽氣之所生也中央之氣陰陽和包而爲濕濕生土與肉倮物之淺毛豐膚者肖焉而聖人爲之長設官三百六十以洽之黃鐘之宮爲樂之統夫道是也度數聲音以合日月星辰以物制器以象鱗羽毛介如筆鏞之象鳥獸簫管以象鳳鳴形也合生氣之和而始終乎黃鐘之宮則神使氣氣就形矣形與神合鼓而諸之變化迭見九六變可以致象物天神九變則四靈畢至書之鳳凰來儀百獸率舞形與神合之謂也夫陽律萌而玄駒步陰呂凝而丹鳥羞微蟲循或入感而况於含靈者乎

四方百物有常產也至陰發陽有常制也法天之明襲地之靈故物備而樂成

通曰至陽赫赫發乎地至陰肅肅出乎天兩者交通成和而物生焉故周官大宗伯以天產作陰德謂六牲之屬動而產於天者以出至陰於祭饗而又以中禮防之然後禮由陰制與天地同節矣以地產作陽德謂八器之屬靜而產於地者以發至陽於歌奏而又以和樂防之然後樂由陽作與天地同和矣四方百物之產東則有青兖之絲汶陽

之篠簜則有羽畎之翟嶧陽之桐泗濱之石荆揚之金西則有梁州之磬雍州之球北則有曲沃之匏阮隃之管制以爲器度數齊量一無所失焉則物得其常而樂極在是矣凡聲陽也至陽自地產而發故曰天地訢合陰陽相得所以煦嫗覆育萬物者孰非樂之歸哉然取物非其時則律氣不協非其地則神靈不聚故昌鼓必以啓蟄之日應乎雷也仲冬斵黃鐘之陰榦仲夏斵蕤賓之陽柯順乎天也琴瑟有雲門空桑龍門之殊管有孤竹孫竹陰竹之別其物皆調和淳均者聲相宜也故必

有常產焉大小相君以應黃鐘之宮故必有常制焉天宰元神神動故明生地宰元形形靜故靈聚有常制而又慎應四時之令則斗日會辰可以法天明矣有常產而又博採四維之材則其器貴重可以襲地靈矣今夫鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震有一於此雖金出荆揚奚用哉琴之制四絃軫徽越是已絃以被音軫以機絃徽以比音越以亮節被音則清濁見機絃則高下張比度則細大不踰亮節則聲應不伏故絃取其韌密也軫取其括圓也徽取其鈞次也越取其中

疏也苟絃之韌疎則清濁弗能具矣軫之括滯則高下弗能通矣徽之數失鈞則細大相踰矣越之中淺以隘則聲應沉伏矣雖選材嶧陽亦棄物耳卽是枝之則制尤不可妄爲也苟失其常雖能備物樂何由成哉

鐘磬琴瑟笙簫柷圉所以奏也干羽旌旄所以舞也筍虡崇牙樹羽所以縣也形可分而神不可分故禮主器以辨異樂主聲而統同

通曰制樂飾器必以四靈焉如鐘磬之虡象鳥獸琴瑟之形象交龍笙簫之形象鳳翼柷圉之形象

龜虎皆所以奏也干戚以象玄武羽籥以象鳳鳴旌以象交龍旄以象毛麟皆所以舞也筍業橫貫刻以龍蛇鐘虡植趾刻以猛獸磬虡植趾刻以飛鳥業之上齒刻以重牙以掛垂紘謂之樅畫繪爲翣戴以璧垂旄牛尾植于筍兩端羽鳥之下謂之樹羽記曰夏后氏之龍簨商之崇牙簨筍同崇重同周之璧翣翣其彌文漸矣考工記曰梓人爲筍虡橫曰筍植曰虡筍上飾以大板如鋸齒捷業然所以筍亦可名業其實業名崇牙與筍爲二天下之大獸五脂者膏者以爲牲臝者羽者鱗者以爲筍虡脂牛羊屬膏豕屬倮虎豹貔螭淺毛者毛物有此三等羽鳥屬鱗龍蛇之屬厚脣弇口

出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以爲鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴弇於撿反燿讀爲哨久小也大胸燿後前粗後細也大體短脰身大項肥也銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴數音促顅音懇銳謂喙尖決謂吻利數謂視急顅謂脰長小體騫腹謂身小腹縮可以驚弾也小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍摶圜爲大也頭小而身長圜而大此爲魚屬凡攫閷援簭之類必深其

爪出其目作其鱗之而則於眂必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必穨爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必如發措其匪色必似不鳴矣紘色界反攫爪之失裂也䋌牙之鑯利也撥有所擧取也簭有所齧食也皆猛勢貌鬚之而頰之有髻鬣類也作起也撥怒貌匪非同采色也雕刻此獸以爲筍虡其爪必長而曲其目必露而睢其類必起而懸則其眡如怒纔施采色雖鐘磬未擊其物已似能鳴者否則委伏無精以鐘磬加之如將廢墜然纔旋采色亦不活動也夫虡異者其器異也筍同者其紘同也枸虡所以縣鐘磬而崇牙樹羽所以飭筍虡也周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大

夫判懸士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣鐘二八如堵墻然兼磬一堵則肆也宮縣四面象宮室王以四方爲家也軒縣闕其南面避王南面也判縣又闕其北卿大夫左右王也特懸一堵象士之特立獨行也宮縣四面鼓之軒縣三面鼓之皆鐘磬鎛也判縣東西面鼓之有鐘磬無鎛特縣階間縮霤北面鼓之有磬而無鐘此貴賤之異也然歌奏還宮周流貫通相生相長其變無窮如晝夜之循環陰陽之闔闢無弗同者奏者奏此而已舞者舞此而已苟形其異則聲真合氣於神若

地承天矣蓋其可得而分者形也其不可得而分者神也故曰樂主聲統同而從天禮主器辨異而從地

夫縣其猶天邪冬夏之交南北之極也東爲陽中萬物以生西爲陰中萬物之所成也舞設四表其天意邪

通曰天子宮縣猶天圜也北方南面應鐘起西磬次之黃鐘次之磬次之大呂次之磬次之皆東陳一建鼓在其東西鼓東方西面太簇起北磬次之夾鐘次之磬次之笙磬西面其南笙鐘其南鎛姑

洗次之磬次之一建鼓在其東南南鼓應鼙在其東南鼓南方北面中呂起東磬次之蕤賓次之磬次之林鐘次之磬次之皆西陳一建鼓在其西南鼓西方東面夷則起南磬次之鎛次之頌鐘次之頌磬東面南呂次之磬次之無射次之磬次之皆北陳一建鼓在其北東鼓朔鼙在其北東鼓大射則撤北面惟建鼓在西階之東南面不擊而建鼓在東者移于阼階西與應鼙皆南鼓簜在建鼓之間簜笙簫管籥之屬鼗倚于頌磬西紘而雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享各有鼗焉黃鐘蕤賓南北相

應此冬夏之交也然鐘磬之編者皆主黃鐘故曰黃鐘所以宣養六氣九德也君於阼階東南揖卿大夫且主人之位亦在洗北當鎛之南故大射則移其鼓鼙以避之祭祀則北面對越故曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也東為陽中萬物以生而四金東西應鼓為節主之延賓則在東南焉故曰太簇所以金奏贊陽出滯姑洗所以修絜百物考神納賓是以東方笙磬謂之笙笙者由笙磬而南鐘鎛應笙者也西為陰中萬物以成始擊朔鼙而東應之為西階賓所由來而發詠合舞之鼓在焉故曰夷則所以詠歌九則平民無忒無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方磬謂之頌頌者言成功也由頌磬而南鐘鎛應歌者也六呂為同特與律間耳故曰元間大呂助宣物也二間夾鐘出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鐘和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鐘均器利用俾應復也律呂不易無姦物也大合樂則舞設四表焉第一表南第四表北第三表東第二表西舞應樂聲而動猶月之與經星相值也由北直南而從分之曰度由東至西

而橫截之曰道合朔之時從雖同度橫不同道對望之時從雖對度橫不對道至於分同道也至相過也回復四表似之故曰舞天意兼也

有縣於此怒而鼓之則武憂而鼓之則悲喜而鼓之則樂其志變則其聲亦變其至誠通乎金石而況於人乎端莊之物感人而正氣應之容好之物感人而和氣應之亢麗微末之物感人而淫氣應之粗厲猛賁之物感人而戾氣應之是故孔子鼓琴而閔損知其所欲隸人擊磬而鐘期知其心哀是以君子慎其所以感人也

通曰樂者人情之節而心性之所發也金石絲竹無自鳴之聲也羽旄干戚無自動之容也藏之於無出之於虛其必有所緣者矣聲嗟氣嘆此天籟之自鳴者也手舞足蹈此天機之自動者也興之於心作之於氣而循數以召之因器以迎之則樂斯論倫無患矣視聽起居事親從凡無不自反而誠故至和日以積而暴慢消至順日以積而乖戾泯五官百體畢循其正發吾心之感於聲樂皆德音也苟心有所忿懥憂懼不得其正則樂焉能掄乎是故形色聲味衆心美焉必有美質在其中者

矣衆心惡焉必有惡質在其中者矣端莊容好質之美者也所感者美物而氣應安有惡者乎微麗粗猛質之惡者也所感者惡物而氣應安有善者乎昔者孔子晝息於室而鼓琴焉閔子自外聞之以告曾子曰向也夫子之音清徹以和淪入至道今也更為幽沉之聲幽則欲之為也沉則得之形也夫子何所感之若是乎吾從子入而問焉曾子曰諾二子入問孔子孔子曰然汝言是也吾誠有之向見貓方取鼠欲其得之故為之音也汝二人孰識諸曾子對曰損孔子曰可與聽音矣鍾子期夜聞擊磬者而悲使人召而問之曰子何擊磬之悲也答曰臣之父不幸而殺人不得生臣之母得生而為公家為酒臣之身得生而為公家擊磬臣不覩臣之母三年矣昔為舍市覩臣之母量所以贖之則無有而身固公家之財也是故悲也鍾子期歎嗟曰悲夫悲夫心非臂也臂非椎非石也悲存乎心而木石應之故君子誠乎此而諭乎彼感乎己而發乎人豈必强說乎哉由是觀之作樂者不可以不慎宋沇者璟之孫知音律貞元中進樂書三卷德宗召對命坐使作樂典問其得失耳聵言訖衆工多矣之忽指一琵琶工云此人逆而忍然那抵法不宜在至尊前指一笙工云此人魂

已遊墓不可更令供奉已而皆然其言上益加禮思每令察樂衆工見之悉惴汗沇懼禍乃辭病去沈之知音亦亞於鍾期者矣

夫物有形有名形者物此者也名者命此者也經氣失常則形不麗名故天地四時樂之元也受氣於天布之於地以時出入物而不相越也正名百物與時偕行四時迭起百物循生

過曰凡物皆受數於天定位於地成名於人樂以器作則神合於形而可象有形則名麗於聲而可命夫日月薄蝕星辰系軌當秋而春當冬而夏經氣失常故也鐘厭矣氣妖孽見焉如所謂衆白益

出二月並見星有畢亭木若山林只有兔生雉雉亦生鵝馬牛乃言大氣乃運者矣胎生者殰卵生者殈雖有其形名不副若觚不觚哉何則天地不能煦嫗萬物故也見呂覽制樂明理篇聖王作樂以參贊之宮起角羽其聲極清象受氣於天徵流于商其聲倍下象布氣於地故應鍾生植物起角羽則聲應于黃鍾甤賓之角羽聲應于林鍾大呂之角羽聲應于太簇三調之外必得三氣乃能施化九辰皆如之中呂生動物起角羽則聲應于甤賓黃鍾之角羽聲應于大呂林鍾之角羽聲應于夷則其爲三

調夫猶是也三統合於一元十二管類皆循環轉運義無停止必視五行爲故立春木王火相立夏火王土相季夏餘分土王金相立秋金王水相立冬水王木相還相爲宮者當其王月名之爲宮也若仲冬不以黃鍾爲宮而主羽孟春不以太簇爲宮而主角則水木不王矣陰陽失序天地不通眉由成冬春哉鍾律書曰春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲以斯而論誠爲不易故陽生於冬至推陰氣而上之是以隆寒鼓百物之出機故曰日一北

而百物生陰生於夏至推陽氣而上之是以盛暑鼓百物之入機故曰日一南而百物死陰陽五行播爲四時之節各有分限不得相踰當以度行也故大合樂以生氣召和東應蒼龍致以羽音鱗物乃作南應朱鳥致以角音羽物乃作西應白虎致以宮音毛物乃作北應玄武致以商音介物乃作中應軒轅黃龍之體致以徵音倮物乃作鐘厥沖和夫安有殰殈者乎黄帝正名百物以明民共財形於樂則羽角羽爲物音調則財阜角爲民音調則民聚故雲門之舞爲大卷卷之爲言聚也民聚則夫婦母子恒不離

散形於樂則徵商宮不離徵以象夫婦徵流於商以象母子故咸池之爲言施也德施徧也天官書曰西宮咸池言白虎以有咸池五潢不發於其聲見於其形麗於其名著於其理聲律大合氣以隨之故四時迭起百物循生空竅窒塞之地澤凝冰涸之處無時不行無微不入蚓結雉雊之云者應候而至矣

象物在上五七在下樂其所自生而百物以化是故水土所以澤生物也宮羽所以合生氣也陰陽相求同異相濟上下相感本末相從故動物作而神明至通曰天有常期物有常理四時裝毛者期也五行

生克者理也聲律迭爲宮羽大小相成形於上者
爲象物及天神形於下者爲五土之物生生性同用管絡
日樂貴有事其應在天在天則日月星辰也兵動民憂其應在物在物則山林鳥獸也邵子皇極經
世天聲倡地音和天有日月星辰地有水火土石人有皇帝王覇物有飛走草木其說與乾同象
物有象在天所謂四靈生於天神日月星辰者也
龍爲星精屬木鳳爲日精屬火麟爲辰精屬金龜爲月精屬水然黃龍之體則在中央故紀宮角
五土物生有形在地所謂山林宜毛物川澤宜鱗
物丘陵宜羽物墳衍宜介物原隰宜贏物者也樂
音象也天在地外水在天外浮天而載地萬物之
源也故宮爲沖氣羽爲水調水上於天則爲雨露

下於地則爲潤澤非獨草木也鳥獸得之形曰以
壯而羽毛豐茂鱗甲鮮著雖蠉飛蚑息之屬不得
不生萬事不得不成包育群生而亡所極者也有
虞之紹堯也水土既平民事修和禹作樂以象焉
水土平猶宮羽均也民事修和猶設宮分羽而角
徵行乎其中也傳曰地順受澤謙虛開張含泉任
萌滋物歸中故宮用各以其羽合而爲角商徵之
角各以其羽合而爲徵徵角爲招生氣之和也茲
咸池承雲九招所以章好生之德與故宮羽相成
以致物亦以致祇奏樂必正其六三正聲則男女歡

奏蓋天以一而變四乾索坤而得女黃鍾之角羽
象之地以二而變四坤索乾而得男太簇之角羽
象之故陰陽必相求而後通也清濁相經中聲乃
出黃鍾爲宮則南呂爲羽太簇爲宮則應鍾爲羽
宮羽雖同清濁則異故同異必相濟而後聲和也
清濁緩急中動其氣則神靈感明上變其光黃鍾
圭清角盡五聲而六變天氣下降于地宮之羽太
簇主流徵盡七音而八變地氣上齊于天宮之羽
天地訢合而龍虎鳥龜之氣動則陰陽相得而鱗
羽毛介之物形矣故上下必相感而後象成也萬

物之情所欲莫如生所惡莫如殺惟木生火致羽
物必以角音而角以羽爲之地則川澤之示應之
惟火生土致倮物必以徵音而徵以角爲之地則
山林之示應之詳樂哥章故本末必相從而後物作也
然則奏之朝廷郊廟豈必祈示物鬼原野飛走倏
爾盈庭哉形神發越歌奏相命中聲充塞乎天地
之間冲融旁魄渢渢驛驛而庶物露生詩然皆作
神明且至矣何則聲律與天地四方之氣相爲流
通故也德音動此其光照彼樂氣形此其物成彼
感通之妙夫人孰得而測諸雲咸以降英莖繼作

合樂爲韶化及天下故麟鳳在郊龜龍在沼後之
爲樂者辨聲不明比音不合則情文俱泯無射之
覆景王鑄無射之鐘爲之大林以覆之林鐘爲羽也伶州鳩非之曰大不踰宮細不踰羽大宮音
之主也第以及羽謂羽翟掩宮聲變羽之轉柘寬曰古者卿大夫有管磬士有琴瑟姓
者民間酒會各以黨谷遲筝鼓缶而已雖無要妙之音變羽之轉謂宮羽相變也[illegible]風律未
必不與人齊然雖而不合往而不及上亡足以動
天下亡足以合地其所可致之四靈去人也遠矣
乃謌聲樂本無感通之妙先王爲是夸言爾豈知
道者哉
果知此道矣雖山林谿谷之音可從而效也草木之

無知可從而動也鳥獸悉關於律則形氣通焉樂者
人性之所自有也
通曰堯之命質爲樂也質乃效山林谿谷之音以
歌舜之定鐘石論人聲也乃及鳥獸咸變於前五
載一巡守貢正聲而九奏具成雖鳥獸之聲猶悉
關於律夫樂者人性之所自有也性者萬物皆備
者也故凡物色所感如山谿之無情草木之無知
皆可以爲聲矧鳥獸形氣具而性靈可通者邪伯
牙學琴於成連子見海水澒洞山林杳冥鳥獸悲
號歎曰夫子將移我情乎援琴而歌歌未終而成

連子至曰至矣哉音乎遂爲天下絕倡由此言之
寓物成音其猶有質之遺乎他日伯牙鼓琴鍾子
期聽之方志在高山子期曰善哉乎鼓琴巍巍乎
若泰山志在流水子期曰善哉乎鼓琴洋洋乎若
江河伯牙所念子期必得之復遊於泰山之陰卒
逢暴雨止於巖下伯牙心悲乃援琴而鼓之初爲
霖雨之操更造崩山之音曲每奏子期輒窮其趣
伯牙乃舍琴而歎曰善哉子之聽夫志尚想象
猶吾之心也吾於何逃聲哉子期死伯牙擗琴絕
絃以世無復知音者也後之號知音者每以夾鍾

之羽應鍾之角發春生唐人作中呂調即夾鍾之黃鍾爲羽也有春光好楊
柳枝等曲夷則之羽夾鍾之商應秋殺即中呂宮也有何滿子等曲
六么水調猶用宮羽焉六么水調有四曰黃鍾羽即南呂俗呼般涉調曰夾
鍾羽即黃鍾清俗呼中呂調曰林鍾羽即姑洗俗呼高平調曰夷則羽即中呂俗呼仙呂調述
氣類物亦古樂之緒餘耳樂章諧音然皆離而不合必
也宮倡商和乎羽非宮不和宮非羽不及商爲流
徵與宮羽同聲相追然後和矣故宮羽和則應在
君父禹修九招以象水土平而民康樂故舜歌南風而天下治商羽和則應在
子孫唐裴知古武后朝以知音直太常正月享西京太廟聞商羽諧和曰當有吉慶之事其在
唐室子孫乎其月中宗術復國爲唐大樂之應知此位凡大樂九奏大小相

成然後異於清商獨張召矣
天政象樂而人行之政善民和則物感而化故作樂
以人爲大旨舜命夔典樂百獸率舞庶尹允諧感之
至也
通曰樂必各守其聲集以成和官必各治其職合
以成政故五音之無不應也其分審也宮徵商羽
角各處其處音皆調均不可以相違此所以不受
也賢主立官有似於此百官各處其職治其事以
待主主無不安矣以此治國國無不利矣臣和衷
於下以事君是異調而同奏也君和德於上以馭

臣是合韵而克諧也人和則攻善政善則樂和樂
和則物應其本如此昔者哀公問書稱夔曰於予
擊石拊石百獸率舞庶尹允諧何謂也孔子對曰
此言善政之化乎物也古之帝王功成作樂其功
善者其樂和樂和則天地猶且應而況於獸乎夔
爲帝舜樂正實能以樂盡治理之情公曰然則政
之大本莫尚夔乎孔子曰大樂所以歌其成功非
政之本也衆官之本既咸庶熈焉然後樂乃和焉
公曰吾聞夔一足有其於人信乎孔子曰昔重黎
舉夔而進又欲求人而佐王舜曰夫樂天地之精
也惟聖人爲能和六律均五音知樂之本以通八
風夔能若此一而足矣非直一足也公曰善用是
論之物應由樂樂和由政政和由人舜禹作之后
夔典之君明樂官官明樂典蓋能通天下之志故
其樂成於心然後宜於聲其所以感人深者不獨
出於器而已故曰作樂以人爲大

樂典卷第十六

樂典卷第十七

樂義五

樂聲章第五

言者天之聲也聲者樂之象也形色臭味夫人知之出納五言非聖人莫之能聽也黃帝以其緩急正以五鍾人與天調然後天地之美生是故有大小之倫焉有始終之序焉

通曰天包地外地上之氣皆天也人生其中德性之知帝迪天廓有焉發而爲言孩則函胡重濁聲則明亮輕清五聲始備凡陰陽之消長日月之盈

虛四時之推遷星辰之運轉莫不有度數而均節成者呼吸通焉故天載無聲也人之五言即天之聲也一氣分陰分陽陽之初爲木爲春爲仁盛則爲火爲夏爲禮陰之初爲金爲秋爲義極則爲水爲冬爲知仁之惻隱方自中出而禮之恭敬則已盡發於外義之羞惡方自外入而知之是非則已全伏於中土則居中宮爲信至誠成聖而衆善出矣蓋天人一物內外一理流通貫徹初無間隔故其爲聲也宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正知

其象如此是以位有五材土其主也物有五形木長金方水斜火銳平其主也土中平色有五章木青金白水黑火赤黃其主也氣有五臭木羶金腥水朽火焦香其主也味有五變木酸金辛水鹹火苦甘其主也夫人能辨之至於聲者觸於角祉於徵章於商宇於羽而宮實主之辨者誰與書曰出納五言女聽非舜禹之聖固不能也是故采詩於民納之於上其言有五律呂以諧之八音以播之或協於宮或協於商或協於角徵羽合彼五德務求和平焉然後奉命於君出之於下合彼五德用之鄉人邦國以成政化苟有怨怒而不和平

則去之所感從可知矣然光色臭味其迹粗而易知聲則微妙而難審必如目之於色而後可焉黃帝以其緩急作五聲以正五鍾令一曰青鍾大音二曰赤鍾重心三曰黃鍾洒光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其常五鍾既調然後作五行以正天時春爲木夏爲火中央土王秋爲金冬爲水立五官以正人位人與天調然後天地之美生春者工師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也當時稟者之官主天地協中此古五官包李與理同夫五鍾各如五聲之色使之成文而不亂曰大以重者春角夏徵顯諸仁也曰光者宮和正聖居中而通明也曰昧以隱者秋

商冬羽藏諸用也知仁交際爲陽然羽縵於角而
羽謡所存者角也禮義交際爲陰然徵流於商而
商分所存者徵也商伏於羽文雖去而實存焉此
出納五言之所由起也至於大小之倫曰宮商角
徵羽始終之序曰宮徵商羽角絃而歌之直已而
陳德此所以應陰陽四時而動日月星辰者與
地載神氣闕地及泉而聲可審矣繇大而小自下而
出高易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德此之謂也
通曰樂本太一者道形於水也天形正圓水居
其半地則中高外卑水周其下與神氣合而生生

不窮天地之所以升降也故聽聲之術七尺爲施
視土所宜凡草宜楚棘是土也五施三十五尺而
至於泉呼音中角草宜茅蘿是土也四施二十八
尺而至於泉呼音中商草宜黍秫是土也三施二
十一尺而至於泉呼音中宮草宜菽萯是土也再
施十四尺而至於泉呼音中羽草宜苹稻是土也
一施七尺而至於泉呼音中徵凡聽徵如負猪豕
覺而駭凡聽羽如鳴鳥在樹（本作鳴馬在野）凡聽宮如牛
鳴窌中（窌居刻反深空之窖）凡聽商如離群羊凡聽角如雉
登木以鳴音疾以清（以鳴以下六字疑衍）夫水土之氣高陽

在下積四陽之月雷乃發聲其出地上而奮也始
則殷殷隆隆沉厚渾雄在下震動是之謂宮繼則
亹亹哆哆抑揚流利從下而上是之謂徵中則瑲
瑲鏘鏘勁明凝長辟歷四達是之謂商已而舉舉
詡詡高徹遠去細小而清是之謂羽終則剥剥啄
啄中平端確質直而收是之謂角人以聲合之商
出於齒角出於牙徵出於舌羽出於脣其所由發
者以漸而著獨宮聲全自喉出以其兼之也始出
於喉合口而通𪗋大沉雄舌則居中自內直上故
曰宮再出至舌齒合脣啓回縵舒遲迭振以起自

斜降出故曰徵又出至齒口開齶張騰上歸中明
達堅剛錐出若留故曰商又出至脣齒開吻聚清
徹迥亮飄振以舉若留而去故曰羽惟出至牙縮
舌而躍張齒湧吻通圜實樸平出於前故曰角宮
最沉濁羽最輕清商之大次宮徵之細次羽而角
居清濁之中可以知其然也宮內開而呼商依齒
而呼聲皆近而抑然喉在內齒在外故喉聲極濁
爲宮齒次濁爲商也羽振脣而呼徵振舌而呼聲
皆遠而揚然脣在外舌在內故脣聲極清爲羽舌
次清爲徵也至角則按牙而呼半開半闔聲橫出

而内入故爲中聲也審己之聲以合物而外聽盖
明察物之聲以合己而内聽盖精心耳俱到乃能
研究不謬以入律吕而樂與氣入之氣出於肺口
以漸鼓動而五聲出焉亦猶天地之氣出於土囊
之口以漸鼓動而風聲出焉合樂歌奏相命其律
係大而小自下而高順動象豫故耳郊望宗廟樂
雖九變然五言爲閡有倫有序豈越旋宫哉

聲成言則氣成象矣闔闢而爲陰陽緩急而爲剛柔
率履而爲仁義正名而爲萬物

通曰言爲心聲天機之所發而禮樂之所由生也

雖天地亦不知其所以然者豈惟人哉物之聲亦
然豈惟聲哉凡形色臭味皆然五行一陰陽也陰
陽一太極也見於聲則言成而意象出矣象不可
得而見聞所可得而見聞者聲成言也是故謂之
象也天之聲清而上地之聲濁而下形感而聲出
焉理於是乎在來之聲必來去之聲必去事感而
聲出焉理亦於是乎在初無心曰天地去來也蓋
凡物無無對者無無陰陽者而聲亦然其意象之
清濁闔闢亦莫不合也以進退存亡吉凶消長體
之則可見矣言乎陰其聲必闔言乎陽其聲必闢
言乎剛其聲必急言乎柔其聲必緩言乎率履而
温厚其聲必仁言乎建事而斷制其聲必義至於
一草一木其聲亦必象其形曰樹有植立之象焉
曰枝有散殊之象焉畜産鳥鵲之類隨所見則又
因其聲而聲焉鶻鵰所以協鵝也喈喈所以協鷄
也物體自有精粗精粗謂之好惡（上許晧下遏鄂）人心有
所去取去取謂之好惡（上呼號下烏故）皆形與事之感而
清濁分焉夫輕清爲陽陽主生物形用未著故字
音常輕重濁爲陰陰主成物形用既著故字音必
重如衣施諸身則爲衣冠加諸首則爲冠平聲者

其音重已定之物屬乎陰也去聲者其音輕未定
之物屬乎陽也物所藏曰藏所處曰處藏平聲處
去聲作平聲者輕其作去聲者皆重推類以盡其
餘一生成之理而已

水土風俗不齊而氣體心術隨之五德之言皆可協
也審於心决於耳故其爲聲和以平入於耳藏於心
故其爲樂安以久

通曰聲之雜辨者由水土風俗之不齊氣體心術
之殊異也傳曰九州殊題水泉剛柔各異青徐角
羽集氣訏遲人聲緩其泉鹹以酸荊揚角徵會還

輕入聲急其泉酸以苦梁州商徵擾氣剛剽人聲
驁其泉苦以辛兗豫宮徵合平靜有慮人聲端其
泉甘以苦雍與合商羽端駛以烈人聲捷其泉辛
以鹹又曰山林之民毛而方得木氣多言皆角音
川澤之民黑而津得水氣多言皆羽音墳衍之民
專而長得火氣多言皆徵音丘陵之民晳而瘠得
金氣多言皆商音原隰之民豐肉而痺得土氣多
言皆宮音也如東方之音在齒舌南方之音在脣
舌西方之音在嘐舌北方之音在喉舌利于喉者
不利于脣利于齒者不利于嘐此方言異也豐腴

者聲多在喉清臞者聲多在脣口利者聲多在脣
舌情隱者聲多在齒嘐此氣體異也垂誕者其聲
流散順信者其聲循節鄙戾者其聲嘶醜寬柔者
其聲溫好信氣中易義氣時舒和氣簡備勇氣壯
直此心術異也成均之法五音本無定位隨律命
之教子弟之童者俾一於中和焉性緩聲慢者使
之不徐性急聲躁者使之不疾久則查滓渾化德
性端純方言如楚聲高齊聲下商聲急之類皆一
于正矣其始也審於心決於耳永言與聲應相保
然後和和則細大不踰然後平及其既也入於耳

藏於心善端之萌悅豫相安然後絕固記曰致樂
以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之
心生則樂樂則安安則久久則天天則神此之謂
也

天數其起於易乎庖羲氏造六虛以迎陰陽作九九
之數以合天道而天下化之故五均始於宮窮於角
迺曰亨之本聲單出而專一律以和之乃成五音
則有數焉其源於易乎庖羲則圖書以造八卦重
爲六虛以迎陰陽建律曆自圖言之天一以至地
十而聲生於日清濁分太少而十日行焉即天數

五地數五五位相得而各有合者也月令盛德在
木其日甲乙以至盛德在水其日壬癸此五者雖
曰相得然陰無匹陽無偶其專一者乎故必合之
丁爲壬匹天一生水於冬而地六成之調羽以角
故丁壬爲角甲爲己偶天三生木於春而地八成
之調角以徵故甲己爲徵丙爲辛偶地二生火於
夏而天七成之調徵以羽故丙辛爲羽乙爲庚匹
地四生金於秋而天九成之調商以商故乙庚爲
商戊爲癸偶天五生土於中而地十成之調宮以
宮故戊癸爲宮水木火金以土爲主羽角徵商以

宮爲主民受天地之中以生故宮爲聲綱爲譬則堂室奥作環之以堵是謂宮中角徵商羽若四門然闢之則氣通自無而有闔之則氣閉自有而無非宮則四聲曷從生哉故一得五成六二得五成七三得五成八四得五成九起調以宮一調出而四均成畢曲以宮九變闋而宮聲返又所謂成變化而行鬼神者也自書觀之三分九章三而成天焉三而成地焉三而成人焉以畫八卦凡奇一皆函三奇三爲乾其用九三分損一則奇生偶凡偶一皆損一偶三爲坤其用六三分益一則偶生奇

用九而總八卦之奇合爲八十一是謂作九九之數以合天道而天下化之乾奇三爲九震坎艮各一爲九巽離兌各二爲十八因而倍之爲七十二用六而總八卦之偶合爲五十四坤偶三爲六巽離兌各一爲六震坎艮偶各二爲十二因而倍之爲四十八於是八卦互相乘爲六十四此五聲所從出也蓋宮商以陽爲上而下生徵羽以陰爲下而上生至角而窮焉故三分所生去其一分以下生三分所生益之一分以上生九九八十一爲宮三分去一五十四爲徵三分益一七十二爲商三分去一四十八爲羽三分益一六十四爲角至是三分之而不盡一筭數不可行此聲之所以止於五也或曰管子凡

將起五聲凡首猶言總也先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮主一而三九二十七八十一是謂四開三分而益之以一爲百有八爲徵八十一加二十七爲百有八半之五十四有三分而去其乘適足以是生角乘亦三分之一也三分百有八去一得七十二有三分而復於其所以是成羽三分七十二而益二十四如前法合九十六半之四十八有三分而去乘適足以是成角一三分九十六去其分得六十四或又曰淮南子下生者倍以三除之上生者四以三除之倍宮數八十一爲百六十二以三分之得五十四因而四之爲二百一十六以三分之得七十二倍七十二爲百四十四以二分之得四十八因而四之爲百九十二以三分之得六十四倍爲百二十八三分之四十二餘二筭故角

數窮也參伍錯綜無不契合此所以爲天地自然之數歟

宮聲調則君以聖王矣

通曰宮者中也居中央暢四方倡始施生爲四聲綱無爲而覆物有君之象焉君當寬大容衆故其氣沉以洪其聲弘以舒其和歎以柔自脾交於心而通於舌故曰宮調之重重則舌居中自千里調之如河馬影豫合皆始終會於喉分者也[illegible]之牛其聲平重厚在德爲聖在事爲思於四時爲季夏土王用事上應塡星司聖典致時風日行二十八分度之一二

十八歲而一周天歲與熒惑太白辰星皆歷所鎮之數而行四星皆失則塡爲之動（宮爲四聲綱故其應如此）聞宮聲莫不溫潤而寬和者則君道王君道王則塡星得度地亡災孽（丑去聲）

商聲調則臣以義章矣

通曰商者章也物成孰可章度也有爲以章度有臣之象焉臣當發明君之號令故其氣剛以安其聲搖以明其和清以斷自肺交於肝而通於口故曰商謂之斂斂則口開張自斂調之如清心審照闇皆始終會於齒際者也（離群之羊其聲斂捷）在德爲義在

事爲言於時爲秋上應太白司乂典致時暘日行八分度之一八歲而一周天故聞商聲莫不剛斷而立事者則臣職修臣職修則太白行當八民昌

角聲調則民以仁康矣

通曰角者觸也物觸地而出戴芒角也善觸而難馭有民之象焉民當儉約而不奢僭故其氣平以直其聲防以約其和清以靜自肝交於脾而通於鼻故曰角謂之經經則舌縮却自經調之如溪群始見一皆始終會於舌牙者也（登木之雞其聲堅以）在德爲仁在事爲貌於時爲春上應歲星司肅典致時雨

日行十二分度之一十二歲而一周天故聞角聲莫不惻隱而慈人者則民俗康民俗康則歲星得度五穀孳

徵聲調則事以禮行矣

通曰徵者祉也物盛大而繁祉也出無而及有有事之象焉事者君子之功當急就之故其氣厲以舉其聲貶以疾其和通以續自心交於脾而通於目故曰徵謂之迭迭則舌拄齒自迭調之如都知兩透徹皆始終會於齒舌者也（駭負之豕其聲迭起）在德爲禮在事爲視於時爲夏上應熒惑司哲典致時燠

日行三十三分度之一三十三歲而一周天故聞徵聲莫不善養而好施者則政事理政事理則熒惑順行風雨時

羽聲調則物以知藏矣

通曰羽者宇也物聚藏宇覆之也因時而翕張有物之象焉物有委聚故其氣振以微其聲虛以清其和輕以遠自腎交於髓而通於耳故曰羽謂之柳柳則脣撮聚（柳枝輕擺象脣撮動）自柳調之如明知瞑奉別皆始終會於脣吻者也（鳴翔之鳥其聲輕揚）在德爲知在事爲聽於時爲冬上應辰星司謀典致時寒日行

一度一歲而一周天故聞羽聲莫不深思而遠慮
者則財物阜財物阜則辰星得其序四氣平
是五均也和之以人順之以天行之以五德應之以
自然黃鍾之宮運四氣而不窮故五均爲樂之宗雖
夷狄邪音亦莫不同是謂大通
通曰傳曰聖王承天立五均則風律不流象緯順
敘市不貳價四民常均蓋本之以不易之數顯之
以不測之神雖和之以人而寔順之以天也行之
以五德則仁義禮知聖應之以自然則喉齒牙舌
脣宮總四聲如乾統天然月令季夏律中黃鍾之

宮宮者中也時方土王與林鍾共爲同前此則春音
角夏音徵後此則秋音商冬音羽相應生變則轉
爲八十四聲故將成五均則爲八琴長八尺一寸
十有三絃以審聲焉中一絃爲黃鍾不動爲君商
張右傍大小相次十二絃互柱以應十二月則播
五行於四時而聲應以生角徵商羽皆可見矣是
故五正二變肇於庖犧紀陽氣之初(詳見樂音數)雖有
七而曰五音之正者蓋五均有調焉有曲焉調大
而會者也曲小而分者也調則自宮而生衆聲由
則角羽相變不出本均之外黃鍾之均宮之宮也

凡宮聲皆宗之太簇之均商之宮也凡商聲皆宗
之姑洗角之宮林鍾徵之宮南呂羽之宮所宗各
如之其間五言爲闋是謂樂節川流敦化皆不外
乎五行也自有易以來即有聲數孰能逆之後世
乃有龜茲七聲(龜茲西胡也隋鄭譯考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恒求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人白蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域號爲知音世相傳習調有七種以其七調校之七聲冥若合符)娑陁力(華言平聲宮也)雞識(華言長聲商也)沙
識(華言質直聲角也)沙侯加濫(華言應聲變徵也)沙臘(華言應和聲徵也)
般贍(華言五聲羽也)俟利箑(華言斛牛聲變宮也)就此七調又有五

旦之名旦作七調(以華言譯之旦均也)其聲亦應黃鍾太簇
林鍾南呂姑洗五均已外七律更無調聲(譯因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演爲十二律八十四調宋人因華言誤爲七華)又有胡僧字韻
飜切之法先類其字各歸其母凡三十六羽爲脣
音者八(幫滂並明脣重非敷奉微脣輕)徵爲舌音者八(端透定泥爲舌頭音知徹澄孃爲舌上音)角爲牙音者四(見溪群疑)商爲齒音者十(精清從心邪爲齒頭音照穿牀審禪爲齒上音)宮爲喉音者四(影曉匣喻)半徵爲
半舌音(來)半商爲半齒音(日)以三十六字分五音
天下之聲管是矣每聲復有四等(清次清濁平如顛天田年邦㛹麗厖之類)橫調之爲五音(如幫字則幫當剛臧央是也幫宮之清當商之清剛角之)

清濁徵之清央羽之清縱調之為四等幫滂傍茫是也幫宮之清滂宮之次清傍
宮之濁茫宮之平就本音本等調之為四聲幫傍傍博是也幫宮清之
平傍宮清之上傍宮清之去博宮清之入然則夷狄邪音亦豈能違哉
鄭樵通志七音略曰天地之大其用在坎離人之為靈其用在耳目聖人制律導耳之聰制字導目
之明四聲為經七音為緯起自西域大抵華人不善音梵僧呪雨雨應呪龍龍見頃刻之間隨聲變
化故有目根功德少耳根力德多之說皇極經世天聲地音亦本此
如多良千刁妻為五聲多可个舌為四聲乃若江左四聲混於吳楚沈約
作四聲雜於吳楚世執以為樂徐景安樂書宮為上平商為下平徵為上羽為去角為入上平聲上
去入宮之所以不用商也下平聲上去入商之所以還為宮也樂府雜錄以平為羽上為變宮變宮
角去為宮入為商上平犯下平為徵則主二十八調又與景安異中原三韻偏於
河朔周德清中原音韻平分二義以平聲重濁者為陰輕清者為陽入派三聲蓋中原人無入
聲語如屋為烏則入為平角為姣則入為上羅為糴則入為去或曰周都豐鎬今河朔入聲多任平
上問故同官角後宮而先徵羽徐景安以入為角以此皆局於方言不一于
正者也然則五均可弗立哉京房之準梁武帝之通皆做大琴非五均
制之
成均之教世子齒胄養以禮樂也言中絃歌動中佩
玉步中武象趨中韶濩雖執射御備聽律習容焉
通曰古者胎教王后腹世子七月而就燕室太史
持同而御戶左比及三月而泣太師吹同曰聲中
某律八歲就傅言語不序聲音不中律太保之任

也號呼歌謠聲音不中律宴樂雅須迭樂序大史
之任也凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬
學羽籥皆於東序小樂正學干戈大胥贊之籥師
學戈籥師丞贊之胥鼓南春誦夏絃大師詔之瞽
宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在
瞽宗書在上庠其學樂下管武象必兼舞勺焉鼓
南以鼓節二南之樂歌也世子既與胄子齒知父
子之道君臣之義長幼之節矣立於禮則必成於
樂二者不可偏廢蓋禮以安上治人為體以別疑
坊欲為用以玉帛俎豆為數以周旋裼襲為容數
與容可損益也體與用不可斯須失也樂以易直
子諒為心以孝友中和為德以律度鏗鏘為器以
綴兆舒疾為文器與文可損益也心與德不可斯
須失也故禮得其本則無體樂得其情則無聲以
此養世子則其成也懌恭敬而溫文故曰禮由外
入樂自內出斯須失禮則暴慢之行窮外斯須失
樂則奸邪之行窮內故樂者君子以自養也古者
天子諸侯聽鐘磬未嘗離於庭卿大夫聽琴瑟未
嘗離於前所以養行義而防淫泆也夫淫泆生於
無禮故聖王使人耳聞雅頌之音目視威儀之節

足行恭敬之容口言仁義之道故君子終日言而
邪僻無由入也世子及諸曹子將爲天子爲將爲
諸侯爲將爲卿大夫爲養之可弗豫乎必絃而歌
之使協其五言故樂所以内輔正心而外異貴賤
也上以事宗廟下以變化黎庶也記曰古之君子
必佩玉右徵角左宮羽其不用商者以商在宮角
之中得其平也徵與角宮與羽則相去二律故用
其聲數琢玉爲佩左雙珩宮也雙璜羽也右雙珩
徵也雙璜角也相應成音當聞之而知其調也故
步而縱爲母至于太文必中武象趨而急爲母至

于太武必中韶濩則其動容周旋斯中禮也已鄉
射禮曰舉旌以宮偃旌以商宮聲洪大商則降焉
故也大射禮曰爲侯者皆許諾以宮趨直西又之
南又諾以商至乏聲止鄉射則獻朱不絕而已蓋尊
者以聲爲節卑者以聲告事可也乃若執御則在
車鸞和鳴而清節奏聲律存焉凡動之宜亦皆聽
律習容以從事豈敢斯須失養哉
聽風協姓蕃衆行師幾其上下而吉凶見矣聲也者
其天乎惟聖人爲能稽天興樂
通曰聽風者何傳曰虞幕大舜之祖能聽協風以成樂

物生者也凡風聲隆隆如雷鼓者宮也如馬奔焱
走者徵也如扣鐘鈴者商也如濕鼓激波者羽也
如叫嘯啾唧者角也協姓者何古者司商官名協名
姓掌賜族受氏人始生則吹律合之以定其姓名
紀其族類人含五常而生聲有五音轉而相因五
五二十五轉生四時氣殊音變備而爲百故謂百
姓孔子吹律命音得羽之宮自知殷之苗裔者此
也蕃衆者何正月之旦天子命太史決八風聽都
邑人民之聲聲宮則歲善吉商則有兵徵旱羽水
角則歲惡皆豫爲之備若占雨暘以示民則於所

動如所謂羽乘宮寒從風徵動雨雹大作羽動角
甘雨續徵動商陰轉暘者是已至如疾病則醫亦
聽五聲焉宮和商剛角清徵疾羽弱是已行師者
何行師之日授將弓矢大師吹律合音以律而臧
否之順成爲臧逆則爲否宮則軍和而士卒同心
商則戰勝軍強角則軍擾多變失士心徵則將急
數怒軍士勞羽則兵弱少威明武王伐紂吹律聽
聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮是已
然自周末諸侯求勝周音乃以徵爲羽以羽爲徵
徵者蒼姬之子也王室不察亦鑄無射而爲之大

林故王師終以不競迺秦以水德滅周音尚大吕則聲之感召明矣聖王必使御瞽幾聲之上下察其幾微以知政令得失而預圖之其以此哉雖然妙萬理而燭萬事者心也原憲見子貢杖行歌聲若出金石曾子嘗歌聲亦如之顔淵聞哭聲曰回聞桓山之鳥生四子羽翼既成分于四海其母悲鳴送之今哀聲有似於此孔子使人問之果曰父死家貧賣子以葬與之長訣以故哀耳越椒暨伯石之生也聞其啼者皆曰豺狼之聲必喪厥宗夫聲性安以和非金石而金石苟亮以厲非鳥獸

而鳥獸何也天之聰明明威在人是故氣成象而吉凶生心感物而神明著知天則知聲矣聖人稽天以為樂本故樂自夫作而天且應之況於人乎況於鳥獸乎

樂典卷第十七

樂典卷第十八

樂義六

樂律章第六

古者鳳鳥至而律吕成度量權衡所自出也故黃鐘為萬事根本

通曰黃帝時鳳鳥至其雄鳴六為律律述也法也述陽氣而出法度也其雌鳴六為吕吕者旅也旅陽助宣氣也壯辰居天之中運之以斗律行其氣故曰黃鐘太極中央元氣（天樞居天中在人北至碣石之野直人北過乃歷西渡潾水則斗已南遊人背之馳矣故天度以日出入為東西立午面子立子面午自卯望酉曰酉望卯皆北面常以天中為北故極星居子不動）

夫律短聲高則焦殺律長聲下則沉緩必先立黃鐘之宮為清濁之表黃鐘之宮定而十一律皆定矣制律者因鳳鳴而聲度則由身出（詳樂氣章）指脉裁正然後截竹為管徑三圍九自然圜虛以候冬至（竹管自然圜虛徑三分則圍九分惟宋胡瑗謂徑三分四釐六毫叅劉歆律歷志黃鐘積八百一十分應曆一統蔡邕銅龠銘黃鐘尺龠空圍九分容秬黍千二百盍律之制圜也徑二分則空圍九分以之出度則八寸容秬黍八百八粒今周尺是也龠之制方寸而深八分為下附起曆之法曰律容一龠積八十一寸則一日之分也八十一寸乃八百一十分以千二百黍納之龠中則不越而自然以之出度則十寸今景表尺是也故蔡氏新書以曆之術八百一十分者分作九方分用圜田術以開方法除之得三分四釐六毫強為實徑之

數是以圓為方也彭氏因謂黃鐘律管有從長有面冪有空圍有周有徑有積實紛紛多術務以合乎積八百一十分而後已殊不知曆家倚律立法方圓各自不同非律起於曆也以八寸一分之管而體又圓安能容千二百黍故徑三分必加四釐六毫以方積筭圓至治之世天地之氣應則數備矣為三分損益而立法即以此管分作九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九絲絲作九忽忽作九初初作九秒十一律由是生焉寫鳳之音其雄鳴者為六律曰黃鐘太蔟姑洗蕤賓夷則無射其雌鳴者為六呂曰大呂夾鐘中呂林鐘南呂應鐘於是文之以五聲曰宮商角徵羽播之以八音曰金石土革絲木匏竹而六樂和

矣其出度量權衡也必以十而後長短多寡輕重得其正以之審度則以子穀秬黍中者九十度黃鐘之長而以一黍之廣為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣以之嘉量則以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五嘉量矣以之謹權衡則以黃鐘一龠千二百黍之重為十二銖兩之得二十四銖而為兩十六兩為斤三十斤而為鈞四鈞為石而五權謹矣舜典曰協時月正日同律度量衡此之謂也王者制事立

法物度軌則壹稟於六律六律為萬事根本焉其要在乎黃鐘之宮而已律度量衡雖曰相為表裏然凡易知者度量衡也難知者律也隨時而變易屢易而亡害於事者度量衡也今布帛尺比前尺一尺三寸五分古升十六寸二分容一百六十二寸為斗古量容十斗容特今之三斗耳古權四十斤今十五斤一定而不易易則害於樂者律也今失其難者而反取則於度量衡何哉夫聽鳳鳴而造律猶則河馬洛龜而作易範也亦曰神會於聽而已矣熊氏朋來曰筭法之杷因律有長短此筭家因律命十非律命於筭也踏之方田為田生五數豈知我為圭箕弧環律和王聲豈知我為正變倍半皆筭家命之耳故曰古之為鐘律者以耳齊其聲後人不能始假數以正

其度

律居陰而治陽曆居陽而治陰律曆迭相治也律曆正而禮樂興矣

遁曰律成而數始形管成而龠始出乃以律起曆曰律容一龠律改為方容黍與龠同故蔡邕以龠為律龠既方豈能轉生他律宋人以踵之積八十一寸為一日之分孟康曰黃鐘九寸圍九分以圓乘長得積八十一寸大明集禮以十乘八十一得八百二十分以八百一十分配九十分管管長九十分空劉中容八百一十分由一分管長空圍中容九分積之凡求度量衡由此圓管生方龠益明矣然空圍九分乃筭家內周非空中容九方分與長相終律長九寸百七十一分而終復三復而得甲子終天數八十一終地數九十合為百七十一分

即九章歲數也其詳見後乃九黃鍾之九以十乘之積八百一
十分為日法應曆一統六林鍾之六以十乘之積
三百六十分當朞之日八太簇之八以十乘之積
六百四十分應卦之氣既以八十一分為日法矣又以應曆一統則是八百
一十分不過倚數立法耳宋人執定此為圓管積分不知其為方龠胡氏銓曰黃鍾之實既曰八百
一十分矣然以林鍾之實五百四十而乃以為三百六十分太簇之實七百二十而乃以為六百四
十分各以其長自乘則非蔡氏新書既知其倚數配合為說矣乃於黃鍾獨言積八百一十分而以
筭法圜田術務求其合何也不知林鍾太簇亦可以此率合否邪其為曆法所誤亦甚矣又收漢志
於黃鍾云斛此之義也十二律之周徑孟康不察乃謂凡律圍徑不同黃鍾圍九分林鍾圍六分太
簇圍八分後魏安豐王延明依其說作律吹之不合黃鍾商徵之聲必皆空圍九分乃與均鍾器合

由此言之徑三圍九竹管自然圓虛之數也大氏律管圓本是八十一分龠體方則有九十分漢志以曆合律宋人又以律合曆
是故律謂之分以生黃鍾史記謂之生鍾分如子一分丑三分二之類律以分得名九之而氣應以興樂十之而
數備以起曆故居陰而治陽曆則倚數以立法
故居陽而治陰易曰參天兩地而倚數是故天地
之數有始有中有終天一地二其始也以倚法
實以分陰陽天始於一倍其一自一而三以為法地始於二自倍而四以為實日為一陽於中數常盈月為二陰於朔數常縮自至朔復端於始其倚數一也天五地六其
中合也以生聲律以司日辰天中於五而聲生焉五聲清濁倍而為日則有十干地中於六而律生焉倍而為辰則有十二支黃鍾以十一三之自黃鍾為始而十一宮至

黃鍾為終而六十調備矣自十一月冬至為始包十一中氣至冬至為終而六十日行合故曰十一
而天地之道畢五六相乘舉正於中其倚數二也天九地十其終合也以
起度量以齊氣朔天終於九而律上九之體固圓也然度量自此起故以圓而用方地終於十而曆上十之體固方也然日法自此行故以方而用圓十九歲為一章九章百七十一歲一
小終三小終為一會十其八十一九其八十一九會一千五百三十九歲為一統既以十乘一龠而
月行九道九會後元則閏分月食俱沒歸餘於終其倚數三也朔數曰年日與月
會也中數曰歲天與日會也王者受命有正朔則
有正歲正朔布治法正歲則狥以木鐸曰不用法
者邦有常刑正朔周之正月元日也正歲謂冬至非徒空言布筭而
已是故天地之運陰陽之會無不反其始而復行

乾之初九復于甲子歲功之出起于冬至夜半七
政之行復于牽牛之初所以黃鍾為萬事根本也
曆以知天地之時正朔服色名物制度由此而立
禮則生矣祀天祭地饗人皆因其時而必樂以和
之禮勝則離故也律以述天地之氣聲容情文鍾
鼓笙磬由此而備樂則成矣雲咸韶夏濩武皆合
其氣而必禮以節之樂勝則流故也然則律曆既
正禮樂其興矣乎
是故以下生者倍其實三其法以上生者四其實三
其法如法則上九而已矣商八羽七而角六窮焉宮

會於五徵同於九律以此生樂以此成

通曰天道之行也一陰一陽故自一而二是為倍其實地道之承也陰為柔陽為剛故自二而四是為四其實實者十二律之實數也人道則參乎天地故實之倍且四者皆三其法法者十二律之生數也黃鍾倍其實以生林鍾自一為二故曰丑三分二三分者三乎一者也又自二而三之至亥得林鍾之實而於黃鍾為三分之二故曰以下生者倍其實三其法寅之倍八為卯十六以生南呂也亦如之林鍾四其實以生太簇自二為八故曰寅

九分八九分者三乎三者也又自八而三之至亥得太簇之實而於黃鍾為九分之八故曰以上生者四其實三其法卯之四其十六為辰六十四以生姑洗也亦如之巳一百二十八以至亥亦皆如之何謂上九陰方以靜者其數偶陽圜以動者其數奇律數絕陽不絕陰故黃鍾之實一十七萬七千一百四十七惟寫其陽動之一聲而已自子一而三之至酉得一萬九千六百八十三為九分之一是寸法也又以九分之則為二千一百八十七是分法也又以九分之則為二百四十三是釐法也又以九分之則為二十七定毫法也又以九分之則為三是絲法也自絲以下為忽為初為秒不用林鍾之為徵宮太簇之為商宮南呂之為羽宮姑洗之為角宮至酉各得其寸亦皆有九分之一如黃鍾八十一之數故為五音之正也徵五十四商七十二羽四十八皆會於辰而八十一分之六十四獨包焉此樂奏宮角所以合與張氏行成翼玄夫五音入律至辰得其數至酉得其寸至亥則十二律之實備矣其畸數惟黃鍾一三九七居四正十一律皆二六八四居四隅圖書之相經緯也黃鍾之實十七萬七千二百四十七而以一萬九千六百八十三為法實如法亦得長一寸亦黃

鍾為九寸也然則十七萬七千一百四十七與夫所謂八十一者雖多少之不同而其實一也萬九千六百八十三與夫所謂九者雖多少之不同而其法一也胡氏銓審律論凡五聲之宮皆有九九之一至酉而得故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九呂筭至辰五聲已備與徵相合故云然也及奏樂則推十合一而為九變所以上者亦九而已矣商八變羽七變角六變皆夂于其宮與律生數正同列以候氣正曆者也呂在陽則下生律在陰則上生

通曰律本黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也

天之中數五一三在上七九在下五為聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六二四在上八十在下六為律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物為六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛始於子其數八十一主十一月下生林鐘數五十四主六月上生太簇數七十二主正月下生南呂數四十八主八月下生姑洗數六十四主三月下生應鐘數四十二主十月上生蕤賓數五十六主五月上生大呂數七十六主十二月下生夷則數五十一主七月上生

夾鐘數六十八主二月下生無射數四十五主九月上生中呂數六十主四月極不生陳氏曰黃鐘太簇姑洗損陽以生陰林鐘南呂應鐘益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鐘中呂又損陰以生陽何則黃鐘至姑洗陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽之陽故陽常下生而有餘陰之陰故常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至中呂則陽之陰也陰之陽則陽常上生而不足陽之陰則陰常上生而有餘然則子午以左呂在陽則皆上生子午以右律在陰則皆下生矣陽由冬日至而極于巳陰由夏日至而極于亥陽類盛則柔易為剛陰類盛則剛易為柔猶兩儀具於太極之中大德敦化也凡候氣管皆無孔漢志曰殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其曆

歛以考聲正樂者也律為陽而下生呂為陰而上生通曰律始於易陰陽九六爻象所從出也其吹以攷聲則六律以六呂為同一律併一呂而以六之律為陽陽道常饒必下生焉下生者以上生一皆三生二損一分也呂為陰陰道常乏必上生焉上生者以下生上皆三生四益一分也陽為乾元用九陰為坤元用六故黃鐘以乾之初九下生林鐘坤之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又下

生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下生夾鐘之六五夾鐘又上生無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象母子所謂律取妻呂生子也本黃鐘以生之五下六上乃一終矣是故律之旋宮呂輾歸焉傳曰召雲者龍命呂者律其此之謂歟五聲相生始自宮徵天煦地嫗陽施陰受質有剛柔厥聲乃和一陰一陽剛柔相錯小德川流也攷聲管有孔詳見樂均

鑄鐘立均律呂不易十二月行之所以宣氣豐物也通曰黃帝因十二筩鑄十二鐘律度量衡生焉大

琴長正度八尺一寸施十三絃以均鐘韋昭謂[illegible]制長七尺
伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲
而量之以制度律均鐘度律其長短均鐘聲百官軌儀軌道儀法
紀之以三天地人平之以六六律也成於十二十二律呂天之道
也夫六中之色也故名之曰黃鐘鍾聚也陽氣聚於中所以
宣養六氣陰陽風雨晦明九德六府三事也由是第之二曰大
蔟陽氣太蔟達於上所以金奏太蔟正聲為商故主金奏贊陽贊佐陽氣出
滯發出滯伏也二曰姑洗姑潔洗濯所以修絜百物考神納
賓合致神人享宴納賓也四曰蕤賓陽氣委蕤於上陰氣盛長於下有似賓主所
以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則夷平則法所以詠

歌九則九功之法則平民無貳疑貳也六曰無射陽氣收藏萬物
無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也為之六間
六間即六呂在陽律之間以揚沈伏發揚滯伏之氣而黜去也散越揚也也
元間陰繫於陽以黃鐘為主故曰元間大呂天氣成於黃鐘受之於大呂助宣
物也二間夾鐘助陽鐘聚出四隙之細四時間隙氣細微者之也
三間中呂宣中氣也四間林氣盛也鍾和展審也百事
俾使也莫不任任成肅速也純大也恪敬也也五間南任也呂贊
陽秀也六間應合也鍾均利器用俾應復也律呂不
易無姦物也姦犯害也均鐘既定八音克諧天子乃布
政明堂月朔須令迎氣朝會各以

其月之律奏食舉之樂閏月無中氣分用前後月律御門闔乖故閏以王
居門為文皆大司樂故曰十二月行之所以宣氣豐物也黃
鍾之月土事無作慎無發蓋以固天閉地陽氣且
泄大呂之月數將幾終歲且更起而農民且有所
使太蔟之月陽氣始生草木繁動令農發土無或
失時夾鍾之月寬裕和平行德去刑無或作事以
害群生姑洗之月達道通路溝瀆修利申之此令
嘉氣趣至中呂之月無聚大衆巡勸農事草木方
長無攜民心蕤賓之月陽氣在上安壯養俠本朝
不靜草木早稿林鍾之月草木盛滿陰將始刑無

發大事以將陽氣夷則之月修法飭刑選士厲兵
詰誅不義以懷遠方南呂之月蟄蟲入穴趣農收
聚無敢懈怠以多為務無射之月疾斷有罪當法
勿赦無留獄訟以亟以故應鍾之月陰陽不通修
別喪紀審民所終
聲生於日律生於辰律有長短則聲有清濁聲有清
濁則宮有上下聲之變也由應鍾始也律之變也由
中呂生也五聲六律十二管還相為宮而陰陽備矣
通曰五六者天地之中合而民所受以生也天有
五聲以司日分清濁而為十干地有五六律以司辰

分律呂而為十二支法曰甲巳子午之數九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四甲巳為徵乙庚為商丙辛為羽丁壬為角戊癸為宮宮于中呂應鐘其樂四變姑洗無射其樂五變夾鐘南呂其樂六變太簇夷則其樂七變大呂林鐘其樂八變黃鐘蕤賓其樂九變聲必正於律而成音者天依地地承天也張氏行成曰當本以下為上其以辰分為五音者天無體依地以為體地無用承天以為用天元五運甲巳土戊癸火而五音則戊癸宮甲巳微者子生於母故元氣本於土婦從其夫故土進易為火亘以流戊生宮數長反中乾也相生之次律則戊巳與辛壬呂則癸甲乙丙丁是巳大小之序則戊七變至一宮商之類聲律相乘究於六十六甲五子三十六為陽二十四為陰六律五聲如之故踐律運曆以應六十日焉雖黃鐘九寸純陽不純陰然陽動之中又自有陰陽也非知天地之化育者孰能與於此哉宮律長而商角徵羽之律短則用全律正聲謂之太宮律短而商角徵羽之律長則用半律子聲謂之少黃帝書曰通天從地和運調化使上下合德無相奪倫有六紀焉辰戌也卯酉也寅申也丑未也子午也巳亥也宵大角大徵大宮大商大羽則有少角少徵少宮少商少羽天地升降不失其宜五運宣行勿乖其政是少宮少商與天地俱生也宮揚收傳與妥說嫡乃謂文王時無少商以琴二少絃為文王加少宮武王復加少商歟矣律長聲濁為下宮律短聲清為上宮以

律呂分之黃鐘大呂太簇夾鐘下也姑洗中呂蕤賓林鐘中也夷則南呂無射應鐘上也以四下宮各半律加四清聲焉鐘磬簫管皆十六為此然聲窮於角三分之數不可行角六十四三分餘一乃設小分生變宮變徵黃鐘為宮陽律也應鐘反以呂為宮林鐘為徵陰呂也蕤賓反以律為徵變宮聲四十二小分六變徵聲五十六小分八此所以為變聲也至於三分中呂之實餘一算三之為小分六變律自此生焉三分損一得黃鐘含少即三十九分吹以為聲者也八萬七千二百八十一小分一為含少之實律長四寸三分八釐五毫強中呂陰也下生含少陰道常之而反饒林鐘變律下生太簇變半南呂變律上生姑洗變半亦如之含少陽也上生林鐘陽道常饒而反乏之太簇變半上生南呂變律姑洗變半上生應鐘亦如之變聲猶可以其實生午至亥變律生至于應鐘以三分之又不盡一算數又不可行此變律所以止於六也六變律即京房六十律中執始去滅時息結躬變虞遲內也見後律曆志故正律十二黃鐘林鐘太簇所以為三統者以無餘分而得全寸也南呂姑洗得全分蕤賓得全釐大呂夷則得全毫夾鐘無射得全絲中呂得全忽而變律生矣變律有六含少亦得全忽林鐘太簇得全初南呂姑洗得全秒應鐘少有奇半律八太簇姑洗蕤賓大呂夷則夾鐘無射中呂變律三林鐘南呂應鐘變半律五黃鐘林鐘太簇南呂姑洗合之二十有八樂說曰天有三垣為帝居紫微日臨太微歲臨天市循黃鐘之函三為一

也有七政焉而日月五星皆循黃道受事於帝而出循樂均之七音也有二十八舍爲經星循樂之二十八調也俗樂七宮七商七羽七角亦偶同律以出聲而合陰陽陽極
于中己生黃鍾爲徵甲子也乙丑則爲應鍾之商
陰極于應鍾生蕤賓爲徵甲午也乙未則爲中呂
之商陰陽相終旬巳亥左還而成六十日焉乾坤
始復之象著矣雖益以二變而濟九成爲六十調
八十四聲其實十二管還相爲宮耳夫奚繁之有
呂之助律也順乎辰也故謂之六間律之合呂也應
乎日也故謂之六同六樂分序天之曆數在焉歌奏
會則日辰交日辰交則吉凶生宮不離徵商恒和宮

清角流徵迭爲聲應所以保大和也詩曰君子萬年
永錫祚胤其斯之謂與

通曰伶州鳩論六律六間皆左行而右還循十二
斗辰振六而東律之本體也周官大師掌六律六
同合陰陽之聲陽聲與州鳩同陰聲則右行而左
還應十二日躔違天而西律之效用也黃鍾在子合辰丑之
類故黃鍾紀元氣之謂律孳萌於子紐牙於丑引
達於寅冒茆於卯莫飽切茆蕃生也振美於辰已盛於巳
咢布於午昧薆於未薆蔽也申堅於申留孰於酉畢
入於戌該閡於亥出甲於甲奮軋於乙明炳於丙

大盛於丁豐楙於戊理紀於巳斂更於庚悉新於
辛懷任於壬陳揆於癸此言律生五行故陰陽之施化萬
物之終始既類旅於律呂又經歷於日辰而變化
之情可見矣十二律統一歲一律統一月一月之律六宮六商六角六徵六羽大少各
居其三總十二律官商角徵羽七十有二凡三百有六十此經歷於日辰也由體生用玉衡
杓建天之綱也王衡斗中星也在子丑杓斗端星在卯辰日月初躔星
之紀也斗綱之端連貫營室織女之紀指牽牛之初以紀七條綱紀之交以
原始造設合樂用焉合樂起黃鍾大呂律呂倡和以育生
成化歌奏用焉黃鍾大呂倡太簇應鍾和指顧取象然後陰陽
萬物靡不條鬯該成象謂五土物祇六總三事鬯與暢同奏子辰申

之律歌丑酉巳之呂陰取陽也故大呂中呂南呂
皆謂之呂是爲陽紀奏寅午戌之律歌亥未卯之
呂陽合陰也故應鍾林鍾夾鍾皆謂之鍾是爲陰
紀陰紀徵流於商而商昧其明陽紀羽變於角而
羽隱其常皆視角之羽變故歲星主福德以應角
歲星爲陽從日右行於天太歲爲陰從斗左行於地十二歲之初歲星初與日同次在星紀丑辰則
子月也故太歲在子明年移向子則丑月也故太歲在丑樂說曰歲星與日常應太歲月建以見此
曆元之始兩歲移一辰十二歲而小周百四十四年而超一辰則與太歲異矣辰星正四
時以應羽辰星出以辰戌入以丑未右行四仲春分效奎婁夏至效井鬼秋分效角亢冬
至效斗牛周而復始德合則吉德矢子未申卯合如子丑寅亥刑衝則凶刑如

子卯寅巳衝如于午巳亥生合得歲者及之象也故主清角相土
謂水生木木生火周之始王也歲次鶉火而建天黿及其衰也淫于玄枵以害鳥帑武王伐殷歲在
鶉火辰在天黿午未子丑皆生合也姬周木德出自皇妣大姜天黿齊分野顓頊之後有水木相生
之象襄廿八年歲在星紀而淫於玄枵裨竈曰周王楚子皆將死歲棄其次而旅於明年之次周楚
惡之以卯辰在子亥則衝在南午同分巳在楚分也妃合得歲婦子之象也
故主流徵金以木為妃木以火為妃土以水為妃火以金為妃木以王為妃高辛氏之子
實沈遷于大夏主祀參唐人是因成王滅唐而封叔虞南有晉水子燮遷晉為晉侯故參為晉星唐
叔受封歲在大火大火卯也為木實沈之虛申也為金虎則以火纏為流微也合之道也及文公之
入董因迎於河曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星實沈之壄晉人是居所以興也今君當
之無不濟矣君之行也歲在大火是謂大辰以辰出以申入皆晉祥也而天之大紀也濟且梁成必

覊嶲侯後果如其吉傳曰得歲者昌逢辰者祥斗之所擊攻
戰必克周官馮相氏掌歲月日星辰辨其敘事以
會天位所謂辰在戌上者此也斗杓者卯辰也歲星為杓所依福德
愈厚杓衝擊之則福德散矣昭七年四月甲辰朔日食於卯時自豕韋之末及降婁之始乃息令之
二月也日在降婁魯分加卯亥為豕韋衛分加伐皆下賊上斗建卯而戌合之故魯禍幾衛君死
書曰王省惟歲太歲入律事應其歲卿士惟月月建入律事應其月師
尹惟日日辰入律事應其日十日十二辰各有主焉甲齊乙東夷丙
楚丁南夷戊魏巳韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周丑翟寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌
趙亥燕事物之至以日辰推之北魏特熒惑在匏瓜一夜亡失催浩曰神
降于莘其至之日名其物也庚午之夕辛未之朝天有陰雲熒惑之亡當在二月庚午皆主秦辛為

西夷姚興揚咸陽必入秦矣後果出東井斗之所加與時順逆視王相
休囚而吉凶生焉三辰亦故也日躔統天之經緯分野辨地之封域
合辰則斗與日星交矣斗加孟神在內祭在外行人未發病者大困利商賈不利行師加仲神在門
然將入行人發病不成師流連漁獵得加季神在外然在內行人至病者重利行師不利商賈凶歲
月日於時順不陵犯協王扶之氣則事皆吉於時逆相凌犯值休囚之氣則事皆凶春木王火相土
死金囚水休夏秋冬倣此樂調律曆以聲召氣歲之所在為福德而衝於斗則
災斗之所擊為刑禍而合其杓則緩角之應宮其數三歲氣會同也
章積為統日至之日建同子申辰丑巳酉寅午戌亥卯未皆歲氣會同周
而復始世謂三合但古者甲子至朔同日歷甲中甲辰復於甲子今則不然羽之應宮
其數四天道鈞繩也歲積為章日至之時亦同子午

卯酉居正謂之繩寅申巳亥與辰戌丑未相間謂之鉤世謂四仲四孟四季至日黃鍾以子時應則
明年在卯五年而復古今不易兩歲相距以甲巳乙庚丙辛丁壬
戊癸為序歲遷六日而樂之聲變亦如之今年甲子冬至
明年己巳其後若在乙丑明年則庚午餘可倒推冬至子午夏至卯酉冬至加三日則夏至之日也
雲門咸池九韶先之大夏大濩大武後之帝王曆
數之序也先會天位以與樂則合辰而巳矣吳元年丁
未歲在星紀明年洪武改元歲在玄枵我朱氏出自陳后顓頊之後此黃鍾大呂之合也壬午靖難
歲在析木燕分野則太簇應咸池以承雲宮唱商和父子萬年曆數之象故律非但月
也歲與日時皆然考王十五年正月戊申朔旦冬至為甲寅直應鍾章首伐殷癸
亥夜長夷則之上宮是巳晉法分黃鍾八十一於九時以廿七為月周天之數月廿九日又八十一

分日之四十三以二千三百九十二為月法四分之弦望晦朔各五百九十八為通法其三時世七

分即四分日之一天四分度之一合與左應中呂為宮夷則之羽起黃鐘

甲子中呂之徵右朔應鍾為宮太簇之羽起蕤賓甲午應鍾之徵

太簇甲寅林鍾之徵姑洗甲辰南呂之徵夷則甲申大呂之徵無

射甲戌夾鍾之徵皆合應之前律曆志天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅

成於申故曆數三統天以甲子地以甲辰人以甲申皆以歲言咸池承雲九韶聲

交於巳辰矣顓帝曆起甲寅其樂承雲之舞然三王以前章數應

黃鐘八十一而甲子終後日行陽會舒以長也三

王以後章數蕤賓五十七而甲子不終復日行陰

會縮以短也章之相繼日至時辰子酉午卯逆行而後歲之相繼日至時辰子卯午酉

順行而後故三統為一元八十一章為一統九章為一會十九年為一章自漢以來歲之相繼循舊

也然七歲即易竟之相繼則如律生呂庚戌歲巳卯朔旦冬至子時巳巳歲則巳未未時戊子歲則

巳亥寅時皆縮二辰故自晉太興庚辰歲甲子冬至迄洪武甲子歲後得甲子盡五十七章虛

正聲三調以象三辰太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下惟用

八十一調以應一統黃鐘天統林鍾地統太簇人統八十四調虛其三也八十

一章自八十一分為統母樂聲應日法亦如之故八十一調虛三調而弛角羽盡三宮惟癸以管而

金石以羽角應絲也後周王朴嘗言及此而不施用按俗樂琵琶八十四調內黃鐘太簇林鐘宮聲

絃中彈不出須管色定絃其餘入十一調皆以此二調為準不用管色定絃矣盖亦古樂遺法姑

洗南呂角羽並起六變而夾鐘之羽夷則之角聲

應黃鐘八變而中呂之羽無射之角聲應太簇者

為君聲辟無射商也宮不離徵併兩而吹羽縵於

角商和之則流徵合而五聲備矣歲氣會同不爲

商克千歲日至合于九變保合大和而祚永祉昌

自然之應也雖皇極一元倍法亦起於此非明於

律曆者其孰知之皇極經世加一倍法起於律曆蓋陰陽自一而二剛柔自二而

四日月星辰水火土石自四而八至于一百二十八為應鐘之實倍之二百五十六三亥而為三萬

二千七百六十八而四之則十三萬一千七十二中呂之實也日與天會為陽於三百六十上盈月

與日會為陰於三百六十上縮氣盈朔虛之數各六為一月朓朒於日月交感之際陰陽消長以求

歲差焉自草木萌動至地始凍惟二百五十六日應鐘之數陰交陽主植物中呂陽交陰主動物而

律有闢翕呂有倡和平上去入生萬聲開發收閉生萬音變化之數備矣

樂有律而後有序有序則節於禮矣其禮簡者其音

疏其禮緊者其音周九變始終其黃鐘之宮乎

通曰樂有合而後分序之皆由於律得律則有序

此樂所以節於禮也夫百神之祀自郊丘而達於

七祀均為禮也而莫重於郊社宗廟之祭自禘祫

而達於時薦均為祭也而莫隆於禘嘗故舉郊社

禘嘗則盡之矣夫宗廟之饗水陸之產莫不畢薦

又為之宮室之美車服之盛焉而饗帝則三獻爓

一獻孰因地以為之丘陶匏以象其性玄酒以享

疏布以幕藁秸以藉而且大輅以載大裘以服此

疑於畧矣然尊而不敢褻故其禮簡敬之至也黃
鍾大呂二律特長非他律所能役亦非繁奏之舞
所能與者故用以降神焉何則其禮簡則其樂音
疏也宗廟之祭則子之於父也孫之於祖也事親
之道其見也無特其獻也無節志於和而無事於
簡主於悅而不嫌其禮雖降於上帝而反豐焉
故以穆之序以爵為位而宗人授事以尸之餘
君與卿餕之卿之餘大夫餕之大夫之餘士餕之
而後烜胞翟閽無不霑濡餕祭之末也而尊卑秩
然如此他可知也故追遠之道至於七廟而又為

世室祭祀之典行於四時而又特為禘祫割牲賤
事也行之於君執盎未役也而從之於夫人見而
慇干卒其群臣以樂皇尸而不嫌於卑盡其始也
齋戒謹潔而庶幾見其聲音笑語之容及其祭之
也與尸酬酢而求象其平日飲食之事此親愛之
篤也天子特礿而禘祫為方春物未成而禮不備
故也諸侯禘祫嘗祫烝而諸侯嘗祫烝祫誠至而物
備故也王瓚而大圭玉豆而雕俎齊明以臨之盛
服以行之水陸畢薦而朝踐朝獻不厭其繁此盡
事親之道也而樂音周密亦如之夫則中呂無射

夾鍾雖黃鍾以為祖禰而其奏則繁矣是故合之
也聲合清于濁律合短于長夷則南呂合於雲門無射應鍾合於咸池
黃鍾於夷則為孫於無射為子有上冶相禰之象焉於大蔟為父於姑洗為祖有下冶子孫之資焉
故律之調吉凶也事物至前已往之源相宗也未來之變子孫也十一皆然起調始乎
黃鍾之宮九變終乎黃鍾之宮郊祭宗廟皆加之
記曰禘有樂而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食嘗陰氣也故無聲此蓋忠質之世耳周制則兼樂
嘗俱用樂今何也律呂之本而樂之統也
規矩之成方圜也律呂之正五音也皆法也器成而
法退藏矣是故法不易則樂與感於人心天下平
通曰公輸子之制材木也定其規矩而方圜成方

圜成而材木皆中規矩矣師曠之諧五音也定其
律呂而五音正五音正而樂器皆中律呂矣夫律
法也方其候氣則用無孔之管王氏律曰古王律皆黃鍾一尺八寸
其下一半空圍甚小度地氣而上之管成則按律以孔竹吹律以調
絲如黃鍾之管以六十四分為角孔則黃鍾之琴
以六十四絲為角絃餘皆如之周禮所謂尊數禮
運所謂還宮是也律在管孔之中故吹之而聲和
子生子蔡律說引沈括管色定絃正如此今吹無孔之管則氣從下泄
無復清濁高下五音何由而正邪宋名臣言行錄子朱子晉問蔡季
通吹律不諧無孔故也京房之準荀勗之笛梁武帝之通錐非古制然猶孔竹調絲以諧古鍾磬者

相應近有妄人邵公儲曰吹無孔竹箭衣心而死可為殷鑒管若無孔則琴必無絃宮何以還聲何以生樂記何以有迭相陵之戒此筭律者所以終歸於無用也是故規矩為方員之法方員成於材木之中而規矩藏矣律呂為五音之法五音正於樂器之中而律呂藏矣規矩用於材木律呂行於樂器正猶治天下之法度即行於天下初非法度自法度天下自天下也律呂不易則三分損益斯無難矣何氏孟春曰律呂積筭之繁人遂不學今立簡易之法黃鍾三分損一下生林鍾用紙條依律尺九寸林鍾三分益一上生太簇亦以紙六寸三停添一停共得八寸餘微此世無輸贖非變規矩則變律呂是

以鑿枘乖戾而不合聲音泛越而不和此所以苦窳淫哇與後世不知黃鍾為律本妄意除之周武帝除黃鍾以林鍾為調首其後毋后楊氏以國與其父堅或獨奏之隋文帝止奏黃鍾一調其後孫立被弒或升奏胡樂唐玄宗升胡部於堂上奏用黃鍾宮涼州伊州甘州樂曲皆以邊地名及祿山及三州皆陷或易名景鍾宋徽宗初封端王得宋成公鉉鍾於端州以為祥乃命魏漢津制樂鑄景鍾九尺為君固凡大晟樂器悉以金銘景鍾商金也後没于金王晟皆召災變而知黃鍾之數者不知用以制器和平安有期邪故曰上古造律其次聽律其後筭律熊氏朋來曰周禮有聽律之官無筭律之法遷固淮南上下生且不定何以筭律哉蓋雖實重上生與大呂在陽則倍其法一耳紛紛爭較何益於樂

樂典卷第十八

樂典卷第十九

樂義七

樂音章第七

先王立樂五聲必有二變以均音焉變宮者和也變徵者繆也宮倡商和迭為羽角所以濟九成也

通曰包羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類從焉後漢律曆志京房六十律首為七音

而每律惟曰其為宮其商其徵者正以二變還相為羽角而成宮徵商三調故曰五音之正黃帝制管以吹含少下自正宮上至變宮凡三十九分以比黃鍾之宮適合然變聲惟二而已新書曰角聲之實六十四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十四得五百七十六三分損益再生變宮變徵二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二筭其數又不可行此變聲所以止於二也故變宮四十二小分六變徵五十六小分八呂按黃鍾之均為十一均所宗故應鍾為變宮之宮蕤賓為變徵之宮止此二數而已堯蓋因之及舜五載更著四時推六律六呂詢十有二變而道弘廣見尚書大傳蓋舜始廣之不止黃鍾之均故十二管皆有三調流轉用事律必娶妻

孤陽不生故以徵代爲宮而變宮爲角呂必生子獨陰不成故以商代爲宮而變徵爲角合而奏之內之爲夫婦母子之道也黃鍾既以宮倡太簇復以商和分而存之外之爲君臣之道也傳曰變宮比於正音故爲和變徵不比於正音故爲繆和者諧和之和從而相近婦之從夫也繆者昭繆之繆衡而相干子之繼父也（樂志釋變宮曰徙聲也流徙羽上故比於正音變徵曰音相干也與正徵泊近爲背孔於後徵臣子先面故不比於正音而位則相衡也）必有和繆而後二調成以之倡和則五均備（黃鍾一管備林鍾太簇二均太簇一管備南呂姑洗二均是五均各有五聲也姑洗蕤賓以下倡和皆如之）其應天時也

冬日至晷短晝五聲而六變故黃鍾之月比應鍾則爲變宮夏日至晷長晝七音而八變故蕤賓之月比黃鍾則爲變徵（十二律應二十四變詳見樂均）其本人聲也喉齒牙舌之外有半舌半齒焉半舌聲近變宮應鍾曰凡是巳（凡字半舌無脣）半齒聲近變徵蕤賓曰勾是巳（勾字半齒無舌）五聲爲經七音爲緯審其自然之聲入在何律而協以成音緩急清濁回旋曲折必以二變通之所謂雜比者也是故黃鍾倡而太簇和姑洗倡而蕤賓和迭爲羽角金聲玉振以濟九成焉夫每律用七音爲均相和而均調羽之與宮角之與徵雖各間二律而有二變則間若一矣（新書曰五聲宮與商徵與羽各間一律至角與徵羽與宮乃各間二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間收一聲比徵下謂之變徵宮羽之間收一聲比宮少高謂之變宮及奏則變宮與宮比變徵與徵比）凡調皆迭用以成始終實本於黃鍾之均故黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始姑洗爲春始蕤賓爲夏始南呂爲秋始應鍾爲冬始漢律曆志引書曰予欲聞六律五音七始詠以出納五言汝聽（七始詠今書作在治忽）書大傳亦曰五載一巡狩群后德讓貢正聲而九奏具成定以六律五聲八音七始著其素五聲天聲也八音天化也七始天

統也蓋統諸黃鍾也（先有六律然後可定五聲二變不爲調故止言五聲五聲定則拔諸入音之器而奏七始之詠八音生於人聲即喉齒牙舌脣之五言也）木土不發動木不茂升小大不鶱和音不中平甚矣聲之尊一不足聽也必變之使雜則更倡迭和疾徐詘信生於心者復感乎人矣是故樂非五節不成節非二變不備其始一也一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復反而爲一

通曰五行之序木爲之始水爲之終而土爲之中以河圖洛書之數言之則水一木三而土五皆陽之生數而不可易者也故得以更迭爲主而爲五

行之綱以德言之則木爲發生之性水爲貞靜之體而土又包育之毋也故水之包五行也以其流通貫徹而無不在也水之包五行也以其歸根反本而蔵於此也若夫土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體而載萬類者也是故乾道之終始貞元而已矣宮調之終始羽角而已矣方其始上則商也角也變徵也而角爲之中商與變徵相去之分數皆八而角當其九五行之包於木也其又上則徵也羽也變宮也而羽爲之中徵與變宮相去之分數皆六而羽當其七五行之包於

水也若設宮分羽自羽至宮相去之分數皆十六而角當三十二之中故奏樂必先角羽而金聲玉振則中聲在焉七音惟主五聲之正者正以變宮變徵迭爲角羽以求中聲之所止耳夫同聲相應謂之均異音相從謂之和鼓宮而宮動鼓角而角動以同相應聲之專一誰能聽之若以水濟水誰能食之故必變之使雜鼓宮而徵應焉鼓角而羽應焉則流行散徙不主故常而生變矣故曰氣同則合聲比則應包羲氏之所爲駕辯也細駕於大濁以倡清大駕於細清以和濁如水火之相濟

宮本濁也角應之則徐而慢角本中也羽激之則疾而清商聲剛矣徵制之則抑而詘羽聲柔矣宮合之則揚而信伸通用如五味之相和夫如是故鴻殺高下出入周蹠足以感人之聽矣何也雜比五聲而爲音本由人心而生者也所感有善惡之異音亦如之及以爲樂則又感於人心焉善樂感人則人化於善不善之樂感人則亦化於惡是樂出於人而還感於人猶如雨出於山而還雨山火出於木而還燔木不可以不慎也慎其所以感之者故有五節遲速本末以相及五聲皆降則曲一成

而五節之閒長短希數皆閒若一焉盖黃鍾之均五節至于姑洗而角羽未備太簇和之應以變宮大呂則爲羽變徵夷則則爲角矣林鍾之均五節至于應鍾而角羽未備南呂和之應以變宮夷則則爲羽變徵夾鍾則爲角矣五節一周宮倡商和前聲暫息以待後聲此所謂一成也夫凡聲陽也陽動於一一變則有七音合爲二變則爲九既成九變則聲皆返本還源水木火金退藏於土是角羽商徵歸宮之象也故曰九者氣變之究也乃復返而爲一天不過九野地不過九州樂不過九成

學士數於成均歌奏必推十合一此士之所繇名
也
聲者情之質也音者聲之文也納以民言出以君命
節以律呂施以英韶以順天地以敘四時以應人倫
以化百物雜變並會合同乎一是故羽調以角角調
以徵徵調以羽七政齊而六府脩矣音也者始於宮
分於商而成於角徵羽者也
通曰物感於外情發於中而罪出者聲也曲折成
方文錯成文而雜比者音也乎詩於民納之于上
始則聲出於情質焉而已擇其感正而言雅出以

君命明之絃歌則入律而有文矣對待爲六列謂
之英流行爲九奏謂之韶宮以綱之之謂調句以
節之之謂曲然後聲足聽也文足論也作之在君
釆之自民是故音紀宮角樂之象也小大以成之
中正以平之琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角是故姑洗
南呂角羽並起林鐘太簇宮徵相應函三爲一之
象也始則宮角之羽相應爲角其音專一乾陽一
而大故以象天繼則雜之以徵羽林鐘之角羽應
鐘與夷則合宮羽之變宮太簇之角羽蕤賓與夾
鐘合宮羽之變徵自角而徵自徵而羽非復前音

矣坤陰二而小故以象地鐘以聲之角羽並起而
二變和焉角爲春徵爲夏商爲秋羽爲冬四時敘
矣磬以收之宮徵相應而節奏明焉有貴賤有親
疏有長幼有男女人倫應矣今夫木行東方王於
春萬物生社焉故角調以徵火行南方王於夏萬
物盈宇焉故徵調以羽金行西方王於秋萬物成
章焉故商調以商水行北方王於冬萬物錄藏焉
故羽調以角土行中央王於四季百神仰制焉故
宮調以宮宮商異調而同奏故黃鐘之比宮太簇
之比商無更調也律書於黃鐘曰宮太簇曰商是

巳然林鍾曰角南呂曰徵姑洗曰羽又中呂曰徵
夷則曰商應鐘曰羽或謂五音以宮生角角生商
商生徵徵生羽求其理用罔見通途晉律曆志是豈知
聲應之調乎姑洗本黃鐘之宮而曰羽者羽調以
角也角之羽羽之角聲應於宮之前故大呂和應
鐘角羽而六變得方信之氣以祀天神林鐘本黃
鐘之徵而曰角者角調以徵也徵之角角之徵聲
應於宮之後故應鐘倡大呂商徵而八變得巳詘
之氣以祭地示南呂本黃鐘之羽而曰徵者徵調
以羽也羽之徵徵之羽聲應於宮之角故合姑南

倡以黃鍾角羽和以太簇商徵三而九變得詘信之中氣以饗人鬼陰陽反對蕤賓之比宮夷則之比商猶夫黃鍾太簇也大呂之角南呂應無射之徵是亦角調以徵也林鍾之角應鍾應太簇之羽是亦羽調以角也與其寡以匈其衆則凡奏宮角而雜以徵羽始終以黃鍾爲主故曰雜變並會合同于一謂之雜變則變宮常與宮比變徵常與宮衡可知矣蓋五聲猶五星然變宮月也猶月之從日齊以晦朔歸餘於終而成閏也（變宮如晦宮與之比如朔變徵）日也猶日之對月致以南北受光於月而成望也

（變徵與宮相衡蕤賓在南則黃鍾在北大呂林鍾皆如之）以此協律曆而七政齊矣六列猶六府然子午巳亥相衡水火之府也寅申卯酉相衡金木之府也丑未辰戌相衡土穀之府也二變迭和猶以水和土以土和火以火化金以金治木木復反土五行相治以成器用以此施英韶而六府修矣黃鍾之宮有角徵羽太簇自商爲宮亦有角徵羽正猶字韵上平聲有上去入下平聲亦有上去入（徐景安樂書樂府雜録皆以宮爲上平商爲下平）否則不能以成調也故角羽並起謂之宮羽合宮角謂之角徵流於商謂之徵羽緩於角謂之羽大要

管奏角羽則中琴大絃與三應三絃與五應管奏商徵則一絃與四應四絃與六應五絃與七應天地之氣形諸聲者自然而然非人之所能爲也聲律相乘爲六十音因而六之三百六十當朞之日合樂亦如之氣相交而化成矣聲相應而變生矣管以奏之則金以聲之歌以詠之則玉以振之聲應相保小大不踰夫然後和平有終故夔曰於予擊石拊石百獸率舞燕尹允諧

通曰一律而生五聲十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日律

曆之數天地之道也蓋旋宮之法由律生呂併兩而吹之宮止於十二則爲六十音一律一呂以宮命徵周十二宮復於其所則爲三百六十音若一均七音宮徵變於前羽角變於後成正聲三調變聲九調則爲百四十四音每律宮倡而和者舟凡四管共十八聲亦周十二宮爲二百一十六音合之亦朞日之數也（宜春歐陽氏之秀曰律呂相生總爲百四十四以爲體變之得二百一十有六以爲用乾坤之策具矣十二者正聲也百四十四者變聲也使不爲一百四十四者何以見十二管七音長短之有定數而五聲清濁之有定分乎其要主於和而已故有正聲則有變聲也通其變然後可與論律矣）若不遂宮直以應呂則京房衍爲

六十律錢樂之又廣爲三百六十律與黃帝之法悖矣京房六十律分應一歲之日樂之因而廣之每律直一日焉以黃鍾太蔟姑洗林鍾南呂生三十有四以大呂夾鍾中呂蕤賓夷則無射生二十有七應鍾生二十有八始於包育而終於安運然由黃鍾迭于壯進日有五十則三分損一焉以下生由依行迭于億兆二百有九則三分益二焉以上生惟安運爲終而不生其言與黃帝之法大抵牴捂或以一律轉生八十四調變化終於一千有八乃俗樂也隋萬寶常傳今陵五聲之均各三百六十合爲一千八百音與寶常一千單八者異惟十二律應二十四時之變者得之冬至陽生律皆左旋盡五音而六變夏至陰生律皆右旋盡七音而八變合六十與八十四爲百四十四音每一管七音徵得六商得五凡十八凡十二管爲二百十六音其合樂也陽紀黃鍾之管起角羽蕤賓生大呂應之陰紀蕤賓之管起角羽黃鍾生林鍾應之雖各相對待而其氣則流行焉十二律呂角羽迭倡一變迭和則爲三百六十音矣然宮均倡和七變爲九者二必須角均倡和如之則其終也二變復爲宮之角羽此樂所以紀宮角也角均謂姑洗倡而蕤賓和夷則倡而無射和無射變宮南呂變徵姑洗復應夷則之角黃鍾爲羽角羽角迭爲之始二變迭爲之終一管之中三綱丕顯九成之後五徵彌章五聲非二變豈能成文也哉是故氣相交而成化聲相應而生變六列六英皆如之然大樂必易盡有要法焉下管黃鍾而蕤賓應以金聲齊簫故詩曰既備乃奏簫管具舉千歌大呂而林鍾應以玉振依詠故詩曰既和且平依我磬聲蕭鍾先之瑟磬後之五節之間長短疏數斯間若一故能依上下而遞奏間合而曲成焉夫聲應始終相保則和矣小大始終不踰則平矣八音惟石最難諧和記曰磬以立辨夫樂以合爲主而石聲獨立辨者以其難和也觀於夔言則石聲既和衆音可知其動物感人也宜矣

黃帝大合鬼神作爲雲門清角象鳳之鳴音始夷則鑄十二鍾以夾鍾之月奏咸池而流徵應焉有虞氏

合爲咸池承雲九韶之樂夏殷修而用之

通曰黃帝之世孟秋之月庚申之日日在翼鳳鳥至其鳴音中夷則符瑞志作爲清角夷則之均黃鍾爲用歌必依於頌磬故磬者夷則之氣也白虎通義既以五鍾正聲之緩急因律呂而廣之乃命伶倫與榮猨將一作鑄十二鍾以和五聲以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池故宮縣東方宮於夾鍾應月律也夾鍾應夷則而流徵生矣將使黃鍾以羽生角函鍾以角生徵必也夾鍾其圜乎古制夾鍾獨圜以象天圜鍾位卯乃帝出之方雷奮之地鈞

天之野斗日之繫房心明堂之氣旦夜昏明之交所以合神人和上下通幽明故天神地示人鬼可得而禮也（沈括筆談）黃鐘一均圜鐘應以七音皆爲羽夷則應以七音皆爲角歌奏之始黃鐘倡太簇大呂和應鐘宮之聲應在清角商之聲應在流徵而角之聲應則終羽焉列而爲三象三才也雲門清角自冬音發春而生徵圜鐘之羽以其角應黃鐘爲宮也黃鐘之羽以其角應大呂爲角也（圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽與此本同但先終於六變）九變而韶以陽紀終奏黃鐘歌大呂收聲矣咸池流徵自夏音成秋而終

羽圜鐘之角以其徵應太簇爲徵也函鐘之徵以其羽應應鐘爲羽也（函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽與此本同但先終於八變）九變而韶以陰紀終奏太簇歌應鐘收聲矣分而爲四象四時也地道承天而成物咸池承雲而爲韶其義一也六變義取子繼父而事天明八變義取母生子而事地察其實郊社宗廟人合天地皆九變終焉夫律呂十二本於太極元氣雲門咸池聲應爲八九韶聲應爲四一陰一陽聲應爲二九變復貫于黃鐘之宮則渾然函三爲一矣夏后氏萬舞以蕤賓對黃鐘殷人萬舞以夷則合中

呂雖小有損益其爲韶則皆九變也

周人之七律奏清徵也武象起而韶濩變矣

通曰樂非本弗立非變弗通審一定和者存乎本比物飾節者存乎變善制樂者窮其本以知其變善變樂者變其數不變其情周語景王將鑄無射（景王二十二年魯昭之二十一年）問律於伶州鳩王曰七律者何（七律謂自子至午七清聲之律韋昭註以爲七音）對曰昔武王伐殷歲在鶉火（歲星在張十三度）月在天駟（月宿房五度）日在析木之津（津天漢也日伯箕七度）辰在斗柄（日月合辰斗前一度）星在天黿（辰星也天黿次名一曰玄枵辰星在須女伏天黿之首）星與日辰之位皆在北維

（北方水位）顓帝之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿（玄枵齊之分野大姜齊女也）及析木者有建星及牽牛焉（皆水宿）則我大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我有周之分野也（鶉火周之分野）月之所在辰馬農祥也（辰馬房心星也房星晨正而農事起）我太祖后稷之所經緯也（稷播百穀）王欲合是五位三所而用之（五位歲月日星辰三所星）（日辰在北歲在南月在東居三處故也）自鶉及駟七列也（鶉火之分張十三度）（天駟房五度歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房之位）南北之揆七同也（七同合七律也揆度也歲在鶉火午辰星在天黿子鶉火周分野天黿及辰水星周所出自午至子其度七同也左傳正義自戌午至甲子七日劉歆三統之術筭此五位所在自文王

文命至此十三年歲在鶉火師初發以殷十一月戊子日在析木箕七度是夕月在房五度後三日得周正月辛卯朔合辰在斗前一度明日壬辰星初見癸巳武王始發丙午還師戊子度于孟津去周九百里師行三十里故三十一日而度明日巳未冬至辰星與婺女伏歷建星及牽牛至婺女天黿之首凡神人以數合之以聲昭之數合聲龢然後可同也古者十二律呂之外加以四清聲周又益以三清聲名爲七律舊樂無之凡合神人之樂以數合之謂取其七也以聲昭之謂用律調音也故以七同其數而以律龢其聲於是乎有七律七同其數謂七列七同爲七律也律和其聲律有陰陽正變之聲也王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鍾之下宮布戎

於牧之野故謂之厲所以厲六師也以太簇之下宮布令于商昭顯文德底紂之多罪故謂之宣所以宣三王之德也反及嬴內地名內音納以無射之上宮布憲施舍於百姓故謂之嬴亂所以優柔容民也抑宗元以爲武之律變也大甲子昧爽會朝清明故曰武宿夜朱干玉戚以舞之象功也斗杓合日月所會之辰夜繫於卯日入申則辰在戌上癸亥日申時爲夷則上宮甲子夜半子爲黃鍾下宮昧爽寅爲太簇下宮反及嬴納則日既入矣故戌爲無射上宮也武成曰癸亥陳于商郊俟天休命牧誓曰甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓又武成曰一戎衣天下大定乃反商政政由舊大賚于四海而萬姓悅服豈即所謂布憲施舍於百姓者歟自癸亥達然甲子朝故舞以武宿夜爲名武功實本於文

故清廟頌文王無斁之德歌於堂上維清奏文王象舞之事管於堂下示德也武象之舞惟容而已奏以象箾始有聲焉六成之後籥人長夷則之上宮以起清角及黃鍾之下宮合以姑洗則爲雲門矣太簇之下宮和之合以蕤賓以無射之上宮爲亂則爲咸池矣夫樂由人情而出者也聖人以爲人情之所不能免因而象政令之美以飾樂乃若雲門咸池一陰一陽五音七始物無非道安得違人情而廢之哉其所以異於韶濩者韶簫之管十六專主清角鍾磬之垂皆如之奏清角法太簇之羽應鍾爲陰紀之

中陰生陽故冬日至黃鍾六變應鍾爲宮夾鍾爲角又六變無射爲宮太簇爲角又六變南呂爲宮大呂爲角又六變夷則爲宮黃鍾爲角又六變則函鍾爲宮而音寖以濁矣應鍾位乎亥於十二宮爲極陰此樂奏則植物皆荄核生以植物之根皆本乎下故也而象箾之管十九兼奏清徵鍾磬之垂亦如之十二垂二百二十八皆有七律焉所謂變其數也奏清徵法夷則之羽中呂爲陽紀之中陽生陰夏日至中呂爲宮黃鍾爲徵又八變蕤賓大呂爲徵又八變林鍾爲宮太簇爲徵又八變夷則爲宮夾鍾爲徵又八變南呂爲宮姑洗爲徵又八變無射爲宮中呂爲徵又八變應鍾爲宮蕤賓爲徵又八變黃鍾爲宮林鍾爲徵而音寖以清矣中呂位乎巳於十二呂爲極陽此樂奏則動物皆妣配而生以動物之首皆本乎上故也夫宮君也商臣而角民也商角不過乎宮則臣民不凌君宮夫也徵婦也徵不過

乎宮則婦不敢乘其夫是故清角之樂行而臣民
忠清徵之樂行而夫婦順一本作婦子順謂呂爲宮則徵爲子
獨張而靡應是謂清商靡靡之樂也
通曰天地之氣其本有者不可得而損也其本無
者不可得而益也辟諸人之形色然增則贅割則
虧豈容損益於其間哉是故清以和濁律呂不易
者雅樂也益清商爲繁聲者鄭衛也世有專用十
二律呂盡去清聲斥爲鄭衛者則謬矣宋李照力請去四清聲學士馮元等駁之謂原四清聲爲夷則至應鍾四宮而設也去之則四管爲宮之時臣民相越陵犯之音作矣范鎮獨照卓見其後徽宗時陳暘樂書謂四清二變爲樂之蠹併去旋宮之法可謂謬

妄
曰獨張靡應者何也張羽爲宮無復角徵惟以
清商和之黃鍾爲清商二寸一分八釐有奇至其於太簇再爲清商則一寸九分有奇其
調極耿其絃益小故變琴瑟而爲箏箜謂之新聲
師延爲殷紂作靡靡之樂是已其樂七絃亦有十
三絃名爲箏者音逐手起曲隨絃成飄忽無方頓
挫掩抑散蕩爲悲愴之聲其後出於桑間濮上鄭
衛分其地遂號鄭衛之音今管色九孔以清聲之
極際五爲主所謂夾鐘獨爲律本者也蔡氏元定燕樂書畧見宋史志若雅樂關雎之亂以無射清商合樂三終然
宮不離徵羽不離角夫豈獨張靡應者哉

師曠曰清商不如清徵清徵不如清角
通曰晉平公說新聲師曠曰公室其將卑乎君之
明兆於衰矣夫樂以開山川之風以耀德於廣遠
也風德以奏之風山川以遠之風物以聽之脩詩
以詠之脩禮以節之夫德廣遠而有時節是以遠
服而邇不遷衛靈公將之晉至濮水之上夜聞鼓
琴聲而說之乃召師涓曰爲我聽而寫之師涓曰
諾因端坐援琴聽而寫之明日報曰臣得之矣然
未習也請宿而習之靈公曰可因復留宿明日報
曰習矣遂去之晉晉平公觴諸施惠之臺酒酣靈

公起曰有新聲請奏之平公曰可即令師涓坐師
曠之旁援琴鼓之未終師曠撫而止之曰此亡國
之音不可遂也平公曰此道奚出道言也師曠對曰
此師延之所作與紂爲靡靡之樂者也武王伐紂
師延東走自投於濮水故聞此聲必於濮水之上
先聞此聲者其國必削故不可遂也平公曰寡人
之所好者音也願遂聞之師涓鼓而終之平公問
曰此何聲也師曠對曰此所謂清商也公曰清商
固最悲乎師曠對曰不如清徵十之聽清徵者皆
有德義之君也德義薄者不足以聽之平公曰寡

人之所好者音也請試聽之師曠鼓之三終有玄鶴來集舒翼而舞音中宮商聲聞于天九招蕭清凡清徵若獨奏清徵則自子至午爲七律猶有濁音非清商所以徵爲南方羽物故鶴至平公大說觴師曠而問曰音固莫加於清徵乎師曠對曰不如清角今君德義不及黃帝固不足以聽之聽之將敗平公曰寡人老矣所好者音也願遂聞之師曠不得已而鼓之一奏而玄雲起再奏而風雨大至裂帷幕破俎豆左右皆散走平公恐懼伏于廊室之間晉國大旱赤地三年清角作於黃帝清徵作於周帝降而王固有差等剡十六聲清濁皆八迭相爲經有天地相合之象作樂當以爲上夫清角黃帝

所以大合鬼神者也黃鐘倡之大蔟和之一清一濁陰陽參和擣郊之所奏也鼓非其時聽非其人則元氣亢而菑害至矣苟不至德不足以聞至樂樂其可妄爲也哉

大合六樂比音而舞之分樂而序之以商和宮文去而實存焉

通曰天地之氣有流行必有對待大合六樂雲門倡之咸池和之大韶合之音聲流行者也大夏與雲門大濩與咸池大武與大韶舞位對待者也黃帝堯舜夏后殷周循其曆數先後合以六律六同一時並作下管左旋應斗升歌右旋應日比音而舞者也奏黃鐘歌大呂以至奏無射歌夾鐘分樂而序者也黃鍾大呂合姑洗南呂以祀角羽並起而調羽以角其聲一以象乾太蔟應鍾合蕤賓函鍾以祭宮徵相應而調角以徵其聲二以象坤夷則中呂合無射夾鐘以饗與雲咸應而調徵以羽其聲參和以象仁黃鐘大呂之角姑洗中呂起角調南呂夷則應之韶濩合雲門也林鍾大蔟之角應鍾蕤賓起徵調而夷則夾鍾應之夏武合咸池也籥舞以黃鍾爲主繼以太蔟姑洗則黃鍾避無

射不爲商調矣萬舞主蕤賓次及夷則無射而避姑洗亦如之商調既分而必合於角焉何也君子之音溫柔居中以養生育之氣也夫基德者必以溫懷神者必以柔商於四時爲秋秋之氣肅而非溫也於五行爲金金之性剛而非柔也天道好生惡殺好賞惡罰使陽居於實而宣德施陰藏於虛而爲陽佐輔聖人南面而聽天下之治背陰向陽前德而後刑也故六樂者皆文以五聲播以八音黃鐘起角羽蕤賓隔八生大呂以應之故爲角林鐘起角羽則太蔟之角羽皆爲徵矣去商之文故

合樂無商聲也然黃鐘以角羽倡太簇以徵商和
則奏樂之時商聲依舊存焉但應林鐘則制於徵
和黃鐘則合於角合秋聲殺氣歸春夏之生育混
合參和與靡靡者異矣
其始作也以合生氣之和也用宮逐羽而清角生焉
引商刻羽而流徵生焉春夏陽也故顯諸仁秋冬陰
也故藏諸用子曰仁不違道孝不違禮惟仁人為能
饗帝惟孝子為能饗親
通曰樂音之始生也循五行生成之序水木與土
為陽火金為陰及其合也木火播於春夏為陽金

水播於秋冬為陰而土恒居中焉禮運曰五行之
動迭相竭也五行四時十二月還相為本也五聲
六律十二管還相為宮也蓋冬竭則春為夏之本
春竭則夏為土王之本夏竭則秋為冬之本已往
者竭於前見在者孕方來於後十二月律皆如之
然還相為宮若先徵商而後羽角則五行四時之
序紊矣聖人參贊化育而為之斡旋焉大合樂而
聲應生變圜鐘為宮則黃鐘以羽應函鐘以角應
黃鐘自羽為宮以奏姑洗則得春音是羽以其角
應也函鐘自角為宮以奏太簇則得夏音是角以

其徵應也圜鐘之羽既以角應則黃鐘之羽又以
角應之奏黃鐘必歌大呂奏姑洗必歌南呂可知
矣圜鐘之角既以徵應則函鐘之角又以徵應之
奏太簇必歌應鐘奏蕤賓必歌函鐘可知矣姑洗
之角以其羽應奏夷則歌中呂也應鐘之角以
其徵應奏無射則歌夾鐘也世言五聲者惟知宮
徵商羽相生至角而不知此乃局於定位耳是故
順天地序四時應人倫則必起羽生角角生徵而
復於宮商常以宮為角商為徵以象春夏生育之
仁故黃鐘為圜鐘羽南呂為黃鐘羽蕤賓又為南

呂羽極之所集則大呂聲應焉六變黃鐘為清角
八變太簇為清角九變則大呂之角反于其宮矣
是用宮逐羽者黃鐘大呂合姑洗南呂也而夷則
中呂亦如之羽綴於角則不復有羽聲惟有角耳
故曰角音龍精其祚日強黃鐘為夷則角姑洗為
黃鐘角夷則又為姑洗角極之所集則夾鐘聲應
焉六變太簇為流徵八變姑洗為流徵九變則太
簇之羽又于其宮矣是引商刻羽者太簇應鐘合
蕤賓林鐘也而無射夾鐘亦如之徵流於商則不
復有商聲惟有徵耳故曰徵音鶉精其亂日昌是

故設宮分羽而角徵行乎其中矣何也孤竹之管圜鍾為宮凡六變之角徵合之而姑洗角之羽亦六變終天宮于徵均聲與器諧則天神降孫竹之管函鍾為宮凡八變之角徵合之而函鍾角之羽亦八變終地宮于宮均聲與器諧則地示出陰竹之管黃鍾為宮凡九變之角徵合之而太簇角之羽亦九變終人宮于商均聲與器諧則人鬼出宮商之始於羽也其托始右原角徵之終於羽也其要終有抵羽變之轉貞元之象也宮合角故宮主君角主父商合徵故商主臣徵主子聲音之道有

孝有仁顯乎春夏矣揆厥所元羽之羽又以羽生角為徵之本角之角又以角生徵為宮之本徵之徵又以徵生宮為商之本商伏于徵文雖去而實不去羽雖生於角然聲存而氣已竭矣此秋冬為喉所以積於空虛無用之處也夫黃鍾以宮倡者始乎角終乎角太簇以商和者始乎徵終乎徵春夏為陽其氣盛而化神矣自其象言之仁不違道故能享帝孝不違禮故能享親此韶之所以尚角徵者合生氣之和故也

及其從之也以道五常之行也知仁交際而百化出矣禮義交際而百化入矣成之者聖也子曰知仁合則天地成天地成則庶物時庶物時則民財阜民財阜然後與禮義

通曰樂之始終條理其易範之數邪一六三八在北而東知仁交際而百化出冬日至之氣自吸而呼腎而肝羽而角陽聲也木自水生象乾之以而宮以九五是故君子道問學而守寬仁然後龍德以知崇而天且不違矣二七四九在西而南禮義交際而百化入夏日至之氣自呼而吸心而肺徵而商陰聲也金以火伏象坤之中而宮以六五是

故君子敬以直內義以方外然後黃裳以禮卑而發於事業矣傳曰天地立於水而乘於氣是故陽復於子建寅而物始著天行至於東北日月會于娵訾陽復而盛則為雨為水及蒼龍昏見水日以往天行至於西北日月會于大火陰復而盛則雨畢水涸及營室昏中水日以反故七十二候始于東風解凍終于水澤腹堅水者五行之首萬物之宗而一朞生氣之始終也雖五緯之有辰星亦附日右行起自北陸而反乎北陸朔易之方終始萬物之地也歲星十二朞而四天歷十二星次為一

紀然非辰星正四時則歲無由成於此見水爲歲
功之綱四木生焉猶宮羽生角則中音也陰追於
午逮申而物始堅四時代謝皆以相生惟立秋以
金代火金畏火故逢庚必伏伏則蒸濕者亢極而
變火金之間土氣所成也其亦反商下徵以和宮
者歟夏至後三庚爲初伏四庚爲中伏立秋後初庚爲末伏蓋陰變而化陽
則爲水木相生者也陽變而化陰則爲火金相制
者也順而生者易知逆而成者難見然則作樂者
其明於天地之性乎顯諸仁而仁自知始藏諸用
而義以禮成行此四德者謂之聖人天地聖人德

業一而已矣夫五聲六律翕然同奏從之則純然
而和宮之變宮應鍾角羽倡商之變宮商徵和聲
應于黃鍾宮之變徵蕤賓角羽倡商之變徵夷則
商徵和聲應于林鍾自餘倡和皆如之然姑洗南
呂角羽並起於先林鍾太簇宮徵相應於後則所
謂知仁合而興禮義者也徐而審之高下不相掩
敵宮商無相奪倫如黃鍾應蕤賓角羽生林鍾則
林鍾應大呂角羽生太簇一成五節聲聲俱見皦
然不亂此所以道五常之行也
樂其易知也離則必合往則必反猶天圜也故曰樂
以合爲本必合爲文
通曰五音主聲六律爲六十調通以二變則八十四
聲紛綸莫卒其要安在亦曰鍾應角之羽磬應羽
之角而已云門朔鼓應鍾起鍾磬角之羽羽之角
奏黃鍾圜鍾爲宮黃鍾爲角大夏應鼓中呂起鍾磬奏蕤賓
亦如之黃鍾角羽並起奏姑洗歌南呂角之羽羽之角歌
大呂黃鍾爲宮大呂爲角蕤賓角之羽羽之角亦歌函鍾黃
鍾反商下徵即流徵也晉律歷志曰太簇爲商下徵之徵也南呂爲羽下徵之商也姑
洗爲角下徵之羽也文選註同函鍾角之羽羽之角奏夷則也太
簇角之羽羽之角歌夾鍾也先商後徵徵流于商故太簇爲徵姑洗爲

羽聲應南呂之角大呂角之羽羽之角奏太簇與函鍾應
函鍾爲宮太簇爲角夷則角之羽羽之角歌南呂與太簇應
姑洗爲徵南呂爲羽聲應太簇之羽是謂咸池承雲皆爲正聲三調
黃鍾宮太簇商函鍾徵爲三調無射夷太亦如之南呂角之羽羽之角奏無
射也姑洗角之羽羽之角歌中呂也夾鍾角之羽
羽之角奏姑洗與無射應無射角之羽羽之角歌
應鍾與中呂應中呂爲清角之羽合南呂應鍾爲流徵之羽合夾鍾凡十二
管商徵[illegible]於內角羽吐於外羽緩於角則角聲益
清以象天太簇和黃鍾其始也徵流於商則徵聲
倍下以象地大呂倡夾鍾其始也宮角之羽間流

徵而終合二變之羽合流徵而終分中呂應姑洗角為羽六變姑洗為羽二變之羽繼為流徵然林鐘角羽八變南呂太簇九變應鐘黃鐘姑洗之
羽宮相應為宮則羽相應為角二管並會更無他
音夫人知其為宮角也及函鐘太簇宮徵相應二
變各以羽合焉角相應為宮則羽相應為徵四管
並會雖若難知其實逆為角羽以濟九成焉耳角
羽從宮二變從商始終皆角羽也宋史謂二變遇背舛引手不入雅調頗知乎此但謂不入雅調則非何者律大小之稱細莫如羽故
張羽而大之以育萬物應鐘為角其細已甚此始終之序窮
莫如角故縵角而清之以生萬民中呂為角其窮已甚是故

水滋則木自榮物豐則民不窘聖人修樂以道志
立政以象樂〻及四海如水漸木升而不可遏也
角木也應乎歲羽水也應乎夜周人七律用歲星辰星及二
變激流徵而散清商也與宮羽相逐僧月追及於
日而與之會也清角生於慢角清徵出乎流徵連
綿延屬皆十二旋宮各為五節皦如之中而有繹
如者存焉不知者乃請周禮止於三宮欲去旋宮
之法果何見哉陳暘苟非旋宮則離孰合之往孰反
之蓋天地立於水乘於氣氣行地中故氣出於機
必入於機物生於土必反於土聲出於宮必反於

宮律呂相生之序自合而離始黃鐘終中呂其數則往而
不反黃鐘至應鐘以漸而短故作樂以合為本以反為文五
聲六律八音一時並作則指顧取象無所不備三
才四時六府三事之類本於性情者皆形見於樂
羽角相生而宮以制之水土演而民用也徵商相
制而角以生之君統民物而臣任其事也故宮以
羽角倡之商以二變和之角盛則徵明火盛則水
竭徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可以南抑北消除陰患元有壬癸枯乾丙丁發之誰故我明遂與於其徵盛則宮倡而有隨商盛則
徵有子而生生不窮矣宮不自始逐羽為始是

始條理者知也羽不自終反宮而終是終條理者
聖也道知仁禮義之行而歸之聖形臣民事物之
理而歸之君此聲之成文文之足論者與
變宮之比於宮也羽生角也變徵之比於徵也角生
徵也羽倡而變宮和之角倡而變徵和之宮生商也
是故音相生者和其國治聖人作樂以陰陽為本以
三光為明以五行為用以四時為經
通曰論二變者惟知陰陽之聲陳氏曰應鐘陽之終蕤賓陰之始應鐘變陰而將之陽蕤賓變陽而至於陰此所以為二變也比但可論六律耳六呂則不通矣楊氏樂曰臣有常職民有常業物有常形而遷則失常故商角羽無變聲君總萬化不可執以一方事通萬

務不可滯於一隅故宮徵有變聲此又膠於聲象而誤者協曆候以十二律應
二十四時則人之所不知也是故聲有常而音則
變矣黄鍾之月音比黄鍾應鍾宮與變宮比也大
呂之月音比無射南呂則羽生角夾姑洗之月音
比姑洗夾鍾與黄鍾合者也故爲清角中呂之月
音比大簇大呂與大呂合者也故爲清角太簇之
月音比夷則林鍾徵與變徵比也林鍾之月音比
太簇夾鍾則角用生徵矣蕤賓之月音比黄鍾大呂
與太簇合者也故爲流徵夾鍾之月音比蕤賓中
呂與林鍾合者也故爲清徵夷則之月音比姑洗
中呂又與大呂合南呂之月音比蕤賓林鍾則與
夾鍾應焉無射之月音比夷則南呂羽角以宮倡
者也應鍾之月音比無射應鍾羽角以商和者也
冬日至則變宮起鍾磬比於宮而羽生角以象夫
君有天道焉夏日至則變徵起鍾磬比於徵而角
生徵以象婦子有地道焉黄鍾之羽角倡也聲應
大呂宮爲君而角爲父太簇之二變和也聲應夾
鍾商爲臣而徵爲子有人道焉宮商土金相生而
羽角角徵水木及火亦迭相生氣變應於曆候皆
自然也非人之所能爲也是故陰變而化陽則爲

水木六上生七故羽角合爲六變陽變而化陰則
爲火金九下生八故徵商合而八變宮五五相守
以火和土故宮徵合而九變成焉離而必合故緩
緩並論八音四會虞氏之大韶也往而必反故九
變復貫道之椌楬黄帝之咸池也四會謂四縣並會椌楬即合止
祝致黄帝命樂師大容道之合而相生是謂大和漢武帝東巡從祠大一
于甘泉祭后土于汾陰皆用宮縣之樂即八佾四會之遺制也晉王肅議周禮賓客皆作備樂光
天地宗廟之大者予武帝大合樂以致平吳混一六合後爲荀勗所調五均遂亂梁武帝謂肅
失旨不合六樂其後兆子孫爭立之變夫宮君也角民也宮非羽不
能反角非羽不能生角不合羽直犯其宮則四海
困窮民訴于君之象也宮自羽管而往及變徵之
管而反羽聲無所歸宿其流連荒亡之兆乎史記荊軻
將入秦高漸離擊筑軻和而歌爲變徵之聲士皆垂淚涕泣又前爲易水之歌復爲羽聲忼慨士皆
瞋目髮上衝冠隋煬帝將幸江都宮中新翻安公子曲王令言聞其聲驚嘆曰此曲雖在羽調後有
一宮聲往而不返大駕東巡必不回矣後煬帝果被弑於江都今考理道要訣世傳其曲中呂調有
近般涉調有令然尾聲皆無所歸宿亦異矣故曰角從宮角與羽離迫兆其宮其
國衰羽從宮往而不反是謂悲悲傷則竭物去不返其國亡
音相生者和其國治若宮倡而商和是謂善本太
平之樂也出樂記註疏動聲儀聲律相乘陰陽相交而後曆
象日月星辰應焉故音者天之三光也然宮爲中

央土角爲春木徵爲夏火商爲秋金羽爲冬水則
各安其位音惟變所運二氣于三光而無定明聲
惟常故播五行于四時而有正經大哉樂也其自
天作者乎
聲應而成音氣應而成象其詘信合鬼神其感召易
寒暑其風氣通山川其逆順以明君臣父子其對時
類物以成變化君子審音以知樂可不慎與
通曰言出而爲聲聲其氣應則君臣民事物之象
自單出言之聲應而爲音其氣應則夫也四時人
之象也自雜比言之故聲未入律專一而爲陽音

既入律變合而爲陰故曰聲鳴也聞其聲即知其
所由生音者飲也言其剛柔清濁和而相飲也故
聲之相應則運氣無方以象日紀于星律之和聲
則述氣不易以象月會于辰應鍾盡七音爲黃鍾
則應鍾之氣詘黃鍾盡七音爲大呂則大呂之氣
信大章迎應鍾而神人暢簫韶用大呂而祖考格
堯作神人暢凡十三弄起應鍾修咸池也書曰祖考來格簫韶之應也如李謩吹笛江心而致龍
出嵇康鼓琴堂上而鬼形見故曰詘信合鬼神師文鼓琴而四
氣五變見樂歌章鄒衍吹律而寒谷生黍鄒衍在燕有谷寒不生五穀衍吹律而温之至生黍焉世傳於祀之歌春日青陽夏曰朱明秋曰西顥冬曰玄冥謂之鄒子樂

也故曰感召易寒暑豐鎬合乎鶉火律見七青齊合
乎星紀師曠御晉平公鼓瑟而笑曰齊君與嬖人戲欺而傷其臂公命人書之曰某年月日齊君戲而傷他日在會問諸齊侯齊侯啞然而謝曰然有之星紀齊合辰也側徵齊之變也宮
商傍犯故也故曰風氣通山川宮不召商則君臣乖角
與徵失則父子疑宮爲君父中聲在春其羽相應爲角商爲臣子中聲在夏其羽相應爲徵齊景公聞晏子民事之言而説興發補不足召大師曰爲我作君臣相説之樂蓋徵招角招是也晉世子申生作新曲聞者曰此樂之宮商不和君臣相阻之徵也角徵失位父子不做之兆也
故曰逆順以明君臣父子取與時適去就有方東雄
作廣陵散有止息之音唐韓皐聞鼓琴至止息數曰美哉康之爲是曲其當晉魏之際乎音主商商秋氣也天將搖落肅殺其歲之晏乎晉乘金運商又金聲魏方季而晉將代也綴其商絃與宮同音
臣奪君之義也王陵諸葛誕起兵揚州以圖興復皆爲司馬懿父子所殺故名廣陵散魏云自廣陵

始也止息者晉雖暴興止息於此其哀憤躁蹙憯痛迫脅之音盡此矣永嘉之亂其召乎子朱子亦謂怨晉欲奪魏慢商絃令與宮絃相似躁急如人間可見昔節
鴻殺哀希數必
當宮散於商成於角徵羽莫不根柢囊橐在於宮開元末西涼州獻新曲寧王憲曰夫音者始於
商也此曲宮離而少徵商亂而加暴夫宮君也商臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭卑則逼
下僭則犯上發於忽微形於音聲播於歌詠見於人事臣恐一日有播遷之禍其後祿山反乘輿西
幸五代晉高祖初合雅樂樂成奏黃鍾王仁裕聞之曰音不純肅而無和聲當有爭者起於禁中
已而兩軍校鬭於門外聲徵於內蓋宮唱商和背有所也故曰對時類物以成
變化晉魏有相和大曲清商三調曰平曰清曰瑟
見宋書樂志沈約云傳自漢世今不聞矣琴又訛爲側世俗之樂猶得其緒

餘焉始有正宮中呂宮南呂宮黃鐘宮各有羽商變宮爲十六調唐太宗始增大呂高宮高宗增中呂道調夷則仙呂共二十八調以商名宮即清商調也夾鐘名中呂宮林鐘名南呂宮無射名黃鐘宮惟正宮不然蓋就於黃鐘故也然宮洪羽殺商角頗分正宮古黃鐘也中呂調夾鐘羽也正宮中呂相爲出入但正宮聲共中呂則殺商調與仙呂亦相出入但仙呂聲高商調低緩相應謂之犯度曲謂之節歸宿謂之敘五行之聲所司爲正犯黃鐘宮爲無射應彼爲宮也所敘爲旁犯避調黃鐘應無射爲商也所叶爲徧犯中呂宮應彼爲羽也所下爲側犯避角南呂應黃鐘爲羽也餘倣此八犯歌曰宮商角羽宮商羽三出逆入七歸相商宮角角羽商宮四出逆入八羽歸宗羽角宮商復再動三角四五六逆入用又四犯訣曰宮角羽商商羽角宮羽角宮商其運調也以羽角宮商爲平上去入七羽調首中呂次正平高平終黃鐘大呂羽七角調首起角次大食角終於林鐘南呂變宮七宮調首正宮次高宮中呂宮終於夷則無射之宮七商調首越調次大食調高大食調終於夷則無射之商呂聲將軒字將閑則用拍板節之後急不合聲律謂之失板其吊聲歸宿本調催攢調散拍煞爲攢煞不復歸宿所謂往而不反也有折聲反丁等聲折者上生四位掣者下隔一宮反者宮閏相頂丁者上下相同文奇煞訣曰土五金水八木六火煞湊輪丁兩斷頂折掣四相生惟以夾鐘清聲爲律本不論正聲則與雅樂相亂矣今以頭管考之夾鐘清收四聲爲眾五居九孔之首爲宮次六字爲羽次凡字爲商次工字爲閏閏爲角其正角聲變爲聲徵聲皆不收黃鐘居子蕤賓爲變而居午變亦爲宮與雅樂七音全不同矣正聲三調黃鐘爲調以統四聲則其聲優柔平中今乃高至緊五夾清低至上一姑洗甲則淌節高則流蕩甚至失出均外此所以爲靡靡之樂也春華用夾鐘唐玄宗擊羯鼓自製曲曰春光好四顧柳杏皆已微拆乃夾鐘宮也時當正月以二月催催花秋月用南呂開元中西京節度使楊敬

述進黃鐘商婆羅門曲凡十二遍而終天寶七載七月上夢遊月宮改用六么蓋般涉調黃鐘羽也更號其曲曰霓裳羽衣云時貴妃有寵蓋太簇以律娶妻爲南呂令隳商用羽子婦同宮召亂兆於樂矣召川示用林鐘天寶中在東都夢凌波池中龍女製凌波曲鼓之其一林鐘宮時號水調宮其一南呂商所號水調衆取林鐘水土之母而生南呂水音也世傳歌此調能致鬼神云樂清平用黃鐘開平中賞木芍藥宣翰林李白令進清平調三章若七言絕句也蓋古樂取聲律高下合爲三曰清調平調側調明皇不樂側調止用黃鐘宮商南呂商之蓋義取君臣祝壽考用姑洗武后鳥歌萬歲樂用太簇商又西河長命女用林鐘行特號平調今俗呼高平調二曲若姑洗也取壽星龍角哀隕絕用中呂明皇入蜀雨中聞鈴聲作雨淋鈴曲用雙調何滿子乃滄州歌者姓名臨刑進此曲贖罪竟不免死亦用雙調乃夾鐘之中呂商也律窮於中呂又爲商義取秋殺紀臣功用無射北齊蘭陵王破周師有入陣曲今越調蘭陵王三段二十四拍乃其遺聲也唐明皇自潞州還京師夜半舉兵平韋氏之亂製夜半樂還京樂二曲皆用無射商黃鐘爲越調動物類用太簇揚柳枝曲七言四句每句下各增三字一句爲和聲用黃鐘商歌之蓋正月春律也天寶中南海進荔枝作荔枝香曲用大石歇指二調太簇生林鐘之商爲南呂義取水不也羯鼓音屬太簇一均明皇與宋璟皆善之求泰中西川節度杜鴻漸發閣奏此山下群羊皆舞他如鳳將雛則宮商相應以象父子鳳求凰則宮徵相合以象夫倡烏夜啼主角調以烏聲角也別鶴怨主羽調以鶴聲羽也春草晨雞亦無不可被管絃者虞美人曲有二中呂宮則夾鐘宮也其一屬中呂調乃黃鐘爲羽也有草應拍而舞曰虞美人草沈括以爲吳音即此宋太平興國[illegible]伶官蔚茂多侍大宴聞雞唱催翰問之曰此可被管絃乎茂多即法其聲製曲曰雞叫子夫

世俗之樂共去古也遠矣然猶感物通靈若此然則雅樂當何如也蓋正聲感人姦聲亦能感人感應雖異而倡和有應回邪曲直各歸其分萬物之理以類相動則未嘗不同也觀此可見矣

樂典卷第十九

樂典卷第二十

樂義八

樂風音第八

樂之起也律生於風至其成也風從其律出於虚寓於器出於器動乎物是故器不可以失其制也所以效八風之音者也

通曰至治之世天地合以生風天地之風氣合而十二律定矣故樂生於音音生於律律生於風此聲之宗也風者天之使而氣之動也萬物莫不以風成熟風順則歲美風暴則歲惡故天地以示信焉陽生於子而動乎南故風從斗而南則萬物生陰生於午而歸于北故風從斗而北則萬物死猶太極之生兩儀也然天亦有喜怒哀樂之情與人相副春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏得木氣則温得火氣則炎得金氣則涼得水氣則冽是風之四象也四象交於四維則五行八正之氣通矣是則八風者八卦之數也其起於洛書乎十五相連為四十五分諸朞日何謂八風距冬至四十五日條風至應乎艮條風至四十五日明庶風至應乎震明庶風至四十五日清明風

至應乎巽清明風至四十五日景風至應乎離景風至四十五日涼風至應乎坤涼風至四十五日閶闔風至應乎兌閶闔風至四十五日不周風至應乎乾不周風至四十五日廣莫風至應乎坎樂之作也以律均聲聲從器出合而奏之也則八風莫不從律是故廣莫風自正北從黃鍾之律條風自東北從大呂太簇之律明庶風自正東從夾鍾之律清明風自東南從姑洗中呂之律景風自正南從蕤賓之律涼風自西南從林鍾夷則之律閶闔風自正西從南呂之律不周風自西北從無射

應鍾之律皆八方之氣也樂出於虛而寓於器音出於器而動乎物是謂樂風故音失其制則風律必流而無節其爲樂器不撇則弛姦聲作而逆氣應之矣故黃帝制律調音八風從之其音熙熙鏘鏘和且敬也帝顓頊好其音乃令飛龍氏作樂效八風之音命之曰承雲以祀上帝何也合咸池以承雲門而舞之也其後虞幕師顓頊者也能聽協風以成物樂生及舜以夔爲樂正正六律　五音以通八風而天下服夫豈無所自哉

數度眡十有二律齊量眡十有二聲數有多寡度有長短齊有輕重量有大小四者審諸心而八音調矣

通曰凡聲生於形形異則聲異惟律述氣以和形聲故周官典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之音布在四方蓋在陽辰爲六律在陰辰爲六同十二律布在四方各有其三凡聲高聲䃂正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石䃂音袞韽音闇筰側百切弇音掩甄音震高者太長也高則聲旋於裏藏而不出正者太直也直則聲無所動蕩而不遠下者太短也短則聲肆而無節陂者口大也口陂則聲散而不收險者口太小也口斂則聲斂而不越達者形太大也形大則聲洪而有餘微者形太小也形小則聲小而不暢回者上下圍而闊也回則其聲淫衍而無鴻殺侈者中央約而上下大也中央約則其聲迫筰而不舒弇者中央寬而上下小也中央寬則其聲鬱勃而不揚鍾過薄則其聲震掉而不安太厚則其聲如石而無餘韻凡聲者言鍾聲也凡爲樂

器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和樂亦如之夫聲出於律而形於鍾以律爲數度如絃絲之多寡管磬之長短是也以鍾爲齊量如金錫之輕重鑠舞之大小是也律若無與於聲然損益其齊量則亦必本於律聲若無與於律然損益其度數則亦必驗於聲此所以謂之鍾律也故凡樂必審諸心辨諸器雖調和舊器亦如之蓋過則太鉅不及則太小過則太清不及則太濁太

鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容不容則橫塞橫塞則振動大小則志嗛以嗛聽小則耳不充不充則不詹不詹則窕太清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑒不鑒則竭太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不特不特則怒故太鉅太清太小太濁皆非適也嗛本作嫌當如嗛栗姬之嗛詹足也音澹窕不滿也谿虛也鑒察也不收謂散越也不特不專一也四者皆非適中何謂適大不出鈞重不過石小大輕重之衷也故曰黃鐘之宮音之本也清濁之衷也衷者適也以適聽適則和矣是故聲律以鐘為主律度量衡於是乎生大小器用於是乎

出夫鐘聲以為耳也耳所不及非聲也猶目所不及不可以為目也夫目之察度也不過步武尺寸之間其察色也不過墨丈尋常之間不可為目謂精所不能及而強之則眩惑也六尺為步半步為武五尺為墨倍墨為丈八尺為尋倍尋為常耳之察和也在清濁之間其察清濁也不過一人所勝而大則出鈞重則過石鈞謂均音之木也百二十斤為石此奇恠邪音所由生也景王鑄無射為之大林是已大林鐘之聲以為無射之覆故大小輕重取適厥衷則本諸黃鐘之宮而十一律出焉計其倍半或三之或四之以終於十律九寸半之則四寸五分以正度倍之則一尺六寸二分於律寸為一尺八寸正度三之則二尺四寸三分律寸則二尺七寸正度四之則三尺二寸四分於律寸為三尺六寸十之正度為八尺一寸律則九尺也不言五之者以其近無射不言六之者以其近南呂不言七之者以其近蕤賓八之則近姑洗九之則近太簇故終於十為全律非徒取適數度於律管而鐘聲之齊量亦如之今有人於此二鑄黃鐘其範同其銅錫之齊同而出範則聲有不同者故決之不徒以耳而審之則在於心然則師曠之聰其難矣乎

夫樂器重者從小輕者從大欲其適衷也是以鐘尚羽石尚角琴瑟尚宮塤亦如之匏以絲竹節以革木故物得其常而聲應生變則五音和而八風平

通曰萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具矣蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽細大之中則角而已金聲重者也故尚羽絲聲輕者也故尚宮土聲函胡故亦如之石輕於金而重於土絲故尚角匏竹無細大之從故利制而尚議革木無清濁之變故一聲而不易此八音所以直八卦而遂八風也其曰鐘尚羽者非謂鐘止有羽聲也琴瑟尚宮者非謂琴瑟止有宮聲也正以金聲太重恐衆樂爲其所陵故細其

器使其聲輕小絲聲太細恐其擪於衆樂而不可聽故大其器使其聲重大聲居淸濁之中故爲平調俾有細大不踰之器然後竝奏之時與衆樂相稱耳茲三者其中固自有五聲而聲必中律呂也用陳祥道禮書子朱子儀文註參夫聲律相協而八音生昔作八音之樂者七音之外更立一聲謂之應聲隋音樂志何哉制器莫難於金石奏樂莫要於鐘磬故黃鐘之均右行左還以應日則黃鐘之鐘爲圜鐘之羽黃鐘之聲爲夷則之角聲應于黃鐘金聲而玉振之左行右還以應斗則大呂之鐘爲姑洗之羽大呂

之聲爲南呂之角聲應于大呂金聲而玉振之蓋應鐘盡七音而應鐘者退黃鐘者進故黃鐘聲應黃鐘盡七音而黃鐘者退大呂者進故大呂聲應自餘皆如之斗日相合氣交風動而聲應相保矣此五音之所以和八風之所以平也篪者孔也竽笙孔藏於內簫管孔顯諸外按律以孔竹吹竹以調絲則物得其常而聲應生變皆羽角而已樂有特鐘特磬有編鐘編磬下管隨金聲而起升歌依玉振而止編鐘編磬是中間奏者有特鐘特磬是首尾用者故革以節其歌聲木以節其合止衆樂未

作先擊特鐘以發其聲衆樂既闋乃擊特磬以收其韻此柷敔之所以合止也至於中間奏者句以節之則椎鼓三而已一爲宮二爲羽三爲角夫金宏於石而石遠於金傳曰鐘之與磬也近之則鐘音充遠之則磬音章惟其充故庭奏與竹聲俱起惟其章故升歌與絲聲俱終是謂絲宮而竹羽乃能和平朱子子曰絲尚宮竹尚羽竹聲大故以羽聲濟之絲聲細故以宮聲濟之至於周禮八音之序也類先金石而後土者陰逆推其所始也天類先木匏而後竹者陽順序其所生也革出於獸絲出於蠶物由人類而成此所以居中也與金石土革絲木匏竹

閶闔風從律乎兌其音金也爲鏞爲鐘爲鎛

通曰閶闔者物咸收藏也故其風至則收縣垂琴瑟不張從正西兌方南呂之律秋分之氣也故於八音爲金焉其聲鏗鏗以立橫橫以勁武故聞其音則思武臣也金聲之大而特縣者曰鏞小而編縣者曰鐘黃帝鑄十二鐘以施英韶蓋特鐘也倕氏之和鐘十六周人之笙鐘十九皆編鐘也傳曰黃鐘生一一生萬物故君子鑠金爲鐘四時九乳羽爲物故也鏞則上下七十有二枚枚長枚即乳也鏞則上下

各四時九乳擊其鼓中而處凡七十二枚編鐘居其半凡三十六枚惟上面有以之使下可擊此鎛鐘之別也特鏞起黃鐘則南呂角羽聲應于無射而奏大武應蕤賓為角故又曰撞鐘以知法度鐘聲調則君道得黃鐘蕤賓之律應金奏之起調者也鎛如鐘而大銅劑反薄其聲微小周禮之鎛即儀禮之鏄也說文曰如鐘而大則與鏄異制矣後世以為特鏞非也一曰金錞以和鼓二曰金鐲以節鼓三曰金鐃以止鼓四曰金鐸以通鼓用太蔟之律以和黃鐘故曰太蔟所以金奏贊陽出滯也鍾師掌金奏以鐘鼓奏九夏詩樂歌章樂師鼓入教之鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗

食賓射亦如之皆用鐘鎛播之鼓磬應之故五音之鈞有細大陶為大鈞宜為甚大伶州鳩曰細鈞有鐘無鎛昭其大也細細聲謂角徵羽也大鈞有鎛無鐘太蔟商鈞也編鐘附宮縣甚大無鎛鳴其細也甚大黃鐘宮也去鎛獨有編鐘一虡十六枚或縣十九大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終出與子語魯大師問終復則樂九變反為一復所以成政也故先王貴之又曰夫音樂之興也而鐘音之器也器以鐘之小者不窕大者不摦戶化切則和於物物和則嘉成故和聲入於耳而藏於心心億則樂景王鑄無射而為之大林其失尚羽之制者與或曰鑄無射而以林鐘之數益之亦猶隋萬寶常倍南呂律為黃鐘水尺五代用王朴律黃鐘用夾鐘律又為羽聲皆謬也齊景公為大鐘鐘大縣下其氣不上薄仲尼譏之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大曹劌規之蓋鐘踰其制必掩中聲不但單穆公之諫景王而已事見國語畧曰夫鐘聲以為耳也耳所不及非鐘聲也猶目所不見不可為目也後世或四倍其宮范鎮所鑄或十倍之皆以召變可弗慎哉景王鑄無射大鈞伶州鳩曰王其以心疾死乎宋胡瑗改王朴林鐘而重鑄之其聲不和劉羲叟謂人曰此與周景王無射何異上將有眩惑之疾已而果然徽宗時魏漢津十倍黃鐘之律鑄景鐘主西方金其高九尺號為帝鼐以統八鼎謂鼐覆即鐘也識者曰鼐覆為鐘其金覆朱鼎之兆乎以徽宗指節為尺其尺既長而遂作高九雖漢律亦自知之私謂其弟子任宗堯曰樂律高九北方玄鳥水又溢出國有變而境上喪沒自是不久矣其後徽宗果沒於金

涼風從律乎坤其音石也為球為磬通曰涼者寒也陰氣行也其風至則報地德祀四郊從西南坤方林鐘夷則之律立秋之氣也故於八音為石焉其聲硜硜以立辨辨以致死故聞其音則思守節之臣也石之精華為玉故鳴球以玉為之磬中夷則之律是謂頌磬自黃帝時效鳳鳴而已然矣白虎通曰磬夷則之氣也象萬物之成也故登歌懸一鐘一磬而尚拊圜鐘歛羽則黃鐘之鐘應之夷則歛角則黃鐘之磬應之是為應鐘角羽之應聲無射歛

羽圜鍾歛角則林鍾又爲蕤賓角羽之應聲矣中
聲所止而微生焉宫天也徵地也磬鼓長而狹以
象天股短而厚以象地鼓鳴股應天地之道也蕤
賓應黃鍾角羽隔八生大吕則黃鍾應蕤賓角羽
隔八生林鍾傳曰擊磬者以知民事磬聲調則民
事得林鍾之律應雲門與大夏對待故也歌聲一
倡三歎則羽籥拊搏自相諧應故琴瑟以詠則憂
擊鳴球簫韶九成則擊石拊石商頌曰既和且平
依我磬聲記曰擊玉磬朱干設錫冕而舞大武可
見矣周官磬師掌教擊磬擊編鍾教縵樂燕樂之

鍾磬又祭祀奏縵樂由此言之鍾磬固相爲用也
故曰鍾圜中規磬方中矩動聲以鍾爲律和平以
磬爲依特鏞特磬應十二月律惟天子宮懸有之
范鎮敢特磬四怙律非是亦編次者十六枚在一虡謂之堵黃
鍾宮于北圜鍾宮于東函鍾宮于西諸侯軒懸之
所同也大夫判懸始用七律左黃鍾右姑洗皆十
九枚士特懸則黃鍾一虡十九枚耳說者乃謂編
鍾編磬者十二虡懸二百二十八枚則其細已甚
矣每虡十九枚故總有此數
景風從律乎離其音絲也爲琴琴爲瑟

通曰景者大也言陽氣長養萬物強大也其風至
則爵有位賞有功從正南離方蕤賓之律夏至之
氣也故於八音爲絲焉其聲哀哀以立廉廉以立
志故聞其聲則思節操之臣也四代樂器有大琴
大瑟中琴小瑟相配適均而後與玉磬聲應相保
而成和矣詳大司樂圖說琴之爲言禁也所以禁止邪心
也瑟之爲言嗇也所以懲忿保嗇以禮自閑焉琴
瑟度數惟紀宮角所以依磬聲也琴家謂宮者非宮角者非角又
五調迭犯特宮聲爲多與五聲之正者異雲門黃鍾大吕爲大韶之陽
知仁交焉咸池太簇應鍾爲大韶之陰禮義交焉

故傳曰鼓琴以知四海琴音調則歲氣百川合德
鬼神之道行祭祀之道得姑洗之律應分而觀之
琴陽也中徵分東西爲綿其音婦好以陽求陰故
欲高張瑟陰也君絃分南北爲經其音易良以陰
佐陽故欲下聲琴以左手抑揚右手徘徊而取音
瑟則右手取正聲左手取清聲故相爲經緯焉陽
主生故其情喜陰主殺故其情悲陰陽并毗則寒
暑不成而四時忒矣此泰帝之鼓瑟勤陰聲而悲
不能自克舜修衣而鼓南風之琴則從欲以治之
時也登歌必備琴瑟而後陰陽流通琴瑟必依於

球磬而後百獸率舞苟專其一則氣之動也不能周而物之應者亦不能備矣是以伯牙鼓琴而六馬仰秣瓠巴鼓瑟而潛魚出聽魚水物而馬火物以類應也陰陽之應各從其類也移宮換羽變入姑洗而知仁禮義合乎四海矣必用七音以爲縵樂也君子常御不離終身者以其大聲不喧譁而流漫小聲不湮滅而不聞足以和人意氣感發善心非若鐘鼓之列於虡懸而難御也其大合樂也必先以管定絃然後循徽易柱動與律會而不爽矣周官瞽矇絃歌必言塤及簫管小師之教亦如之然儀禮工歌惟言何瑟（何荷通用）孔門掌道亦惟鼓瑟豈非琴約而易喻瑟繁而難調與是故操縵安絃博依安詩大學之教也

清明風從律乎巽其音竹也爲管爲簫爲篴爲篪爲籥

通曰清明者精芒也精其芒使成實也其風至則出將帛使諸侯從東南巽方姑洗中呂之律立夏之氣也故於八音爲竹焉其聲濫濫以立會會以畜聚故聞其聲則思和治之臣也竹音有五管寔統之女媧氏始爲都良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之會帝嚳展管有虞下管則管應十二月律其來尚矣按律孔竹以一役六還相爲宮以和五聲併兩而吹之夫婦母子之道也簫（牝左）（作）簡參差以象鳳翼其上管彄皆平列（彄口也）長者聲濁短者聲清繁絲連以順斂氣旁午以飛射從右至左曲調成焉舜之韶箾十六彄有底而交鳴周之象箾二十有三彄無底而善應管者簫之分猶特鏞磬也簫者管之聚猶編鐘磬也詩曰既備乃奏簫管備舉庭奏主之春秋傳曰伶簫詠歌及鹿鳴之三雅頌合之篴七孔橫吹之篴之爲言滌也滌邪氣而納之正也篪六孔左吹之篪之爲言齊也交鳴合塤以齊其不齊者也籥則羽舞所用也形如篴而六孔與管同制或爲三孔以通大少正聲亦惟利御而已若舜象則有象箾合二南鄉樂則有南籥簫篴篪籥皆下管也教之於小師播之於瞽矇掌之於笙師以合升歌焉天歲氣會同角象也（卯子辰之類）百川四海羽象也（寅申巳亥之類）姑洗起于黃鐘之磬而角羽聲應中呂羽爲宮角爲徵清角寶生於優角歌奏相命而韶濩合焉傳曰律主黃鐘聖人承天樂用管吹管者以知律管音調則律

曆正夷則之律應此之謂也

明庶風從律乎震其音革也爲鼓爲鞞爲朄爲鼗

通曰明庶者迎衆物而惠生之也其風至則正封疆修田疇從正東震方夾鍾之律春分之氣也故於八音爲革焉其聲讙讙以立動動以進衆故聞其聲則思毅勇之臣也自少皥冒革爲鼓顓頊以鼉爲倡夏后氏加跗謂之足鼓木承之爲四足商人貫以柱而建之謂之楹鼓爲一楹而四稜貫鼓於其端猶四植之桓圭也亦曰建鼓周人縣而擊之謂之晉鼓一名縣鼓縣於虡中綴而垂之凡冒鼓必以啓蟄之日而太簇金奏其角羽聲應乎夾鍾傳曰鼓音調則臣近得太簇之律應正以金氣收斂故鼓動乎震方爾鞞者應鼓也朄暗者朔鼙也儀禮曰左應右朔記曰縣鼓在西應鼓在東朔用應鞞律鞞用中呂律古者二鼓而已後乃植建鼓于四隅皆有左應右朔蓋周制也詳見樂均下管播樂器則鼓之將擊晉鼓而朔倡于始鞞應于後鞞鼙同其制皆小挂于項以兩手搠之左右相應於是簫管備舉與金奏合爲然太簇之鈞有鑮無鐘傳曰鑮者節度之所生也是則五聲節於鼓而鼓又節於鑮矣鞉同鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊木貫之爲柄兩旁結交爲耳道損擊其面合鞞用之掌之者左手播鼗左手擊鼓當堂上登歌擊用之特堂下擊鞞鼓朄以應之此即僉守拊鼓然後播鼗而鼗鐘鼓相應則詠歎之聲下管之奏與舞交作商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲又曰庸鏞同鼓有斁萬舞有奕此之謂也金奏之鼓縣而不植合樂之鼓鞉則植而不縣以導舞故爾擊拊本謂磬聲後世別製一拊目爲衆樂之父則誤矣鄭玄謂拊形如鼓以韋爲之實之以糠與鄭司農擊石拊石之說大異

條風從律乎艮其音匏也爲竽爲笙

通曰條者達也以達生也其風至則出輕繫去稽留從東北艮方大呂太簇之律立春之氣也故於八音爲匏焉其音啾啾以立衆衆以和志故聞其聲則思忠愛之臣也古者[illegible]以[illegible][illegible]陽之條列管匏內以竹爲簧施于管端[illegible]而[illegible][illegible]裹而聲出越上簫而下管通焉關[illegible]往來抑揚以虛滿植物條達之象也其大者爲竽三十六簧以合頌瑟包羲離徽大瑟三十絃後減十二爲頌瑟中者爲巢笙二十三管十九簧四管無聲以合雅瑟雅瑟二十三絃常用十九絃其四絃爲蕃蕃者閒而不樂與支併蕃樂器同協和笙十七管十三簧四管亦無聲以合大琴大琴十二絃以和瑟猶和笙也笙所[illegible]敎[illegible]乎笙少

合塤箎簫管凡祭祀饗射共其鐘笙之樂鐘笙與鐘聲相應之笙燕樂亦如之眡瞭則擊笙磬以應之蓋籥舞笙鼓太簇角羽既聲應于夾鐘而笙鐘則南呂角羽聲應于無射傳曰竽音調則法度得無射之律應法度謂鐘應笙也故下管則竽先倡而鐘瑟隨之堂上樂皆受笙均堂下樂皆受磬均小雅言鼓瑟必曰吹笙即瑟受均於笙之證也商頌言鞉鼓管聲必曰依磬即管受均於磬之證也鼓鐘之詩特言笙磬同音正以堂上下之樂合而和爾

廣莫風從律乎坎其音土也爲壎爲缶

通曰廣莫者大而滿也以開陽也其風至則閉關梁決刑罰從正北坎方黃鐘之律冬至之氣也故於八音爲土埏埴以成瓦而冲氣出焉其聲濁濁以立太太以含育故聞其聲則思寬厚之臣也塤平底六孔水之數也中虛上銳圜如秤錘火土之形也大者如鴈子聲合黃鐘大呂雅塤與雅箎長尺四寸者同音小者如雞子聲合太簇夾鐘頌塤與頌箎長尺二寸者同音蓋水土之氣自下而上黃鐘以宮倡角羽聲應于大呂爲清角太簇以商和角羽聲應于夾鐘爲流徵其聲合箎周官笙師幷掌塤箎而小師教之瞽矇播之不言箎者省文也詩以塤箎並言伯氏吹壎仲氏吹箎又曰如塤如箎雖皆凡襃之音然比諸笙簫絃歌則文從質土質以函文其黃鐘之統七始者乎漢明帝幸南陽舊宅召校官弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御塤箎和之以娛嘉賓以質和文周制猶作故竽瑟塤箎皆用四人奏之而樂成矣缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也帝堯命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌乃以麋輅置缶而鼓之故歌必鼓缶古之制也虞周始去之樂典下管不言塤箎者統於管也後之爲壎者綿以和土不由陶埴其制變矣

不周風從律乎乾其音木也爲柷爲敔

通曰不周者不交也陰陽未合化也其風至則修宮室繕邊城從西北乾方無射應鐘之律立冬之氣也故於八音爲木焉其聲直直以立正正以寡欲故聞其聲則思修潔之臣也先王作樂合止柷敔詩作圉樂記乃以爲控揭何哉蓋柷敔以控揭爲用控揭以柷敔爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也柷動其空故曰控其方則三八之數焉敔以揭戛故曰揭齟齬則三九之數焉三八陰也三九陽也樂作合陽以陰數成之樂止合陰以陽數

成之周人萬舞先大武後九韶無射角羽聲應乎
應鍾應鍾角羽黃鍾以起調焉柷動則先擊鍾次
擊朔鼙而始於南呂合矣敔以止之黃鍾畢曲而
九奏具成僎曰柷敔者始終之聲萬物之所生也
陰陽順而復焉樂亦圍徵曰乾主立冬陰陽終始聖人承天以制柷圉刑法使死者
不恨生者不怨宋均註曰柷圉從中發聲人情死恨亦從中起虞書下管鼗鼓合
止柷敔笙鏞以間周官小師掌教鼓鼗柷敔瞽矇
播之皆言塤及簫管絃歌正以堂下間歌用以為
節故也或據明堂位曰拊搏玉磬揩擊拊搏揩擊者磬遂
設柷敔於堂上擊以合樂揩以止樂誤矣

書曰八音克諧無相奪倫其必由人聲平歌以合之
簫以齊之聲律相協而樂成
通曰人聲守和而八音諧猶洛書以五居中而八
卦從也是故金聲春容其失也重石聲溫潤其失
也輕土聲函胡其失也下竹聲清越其失也高絲
聲纖微其失也細革聲隆大其失也洪匏聲叢聚
其失也長木聲無餘其失也短惟人受天地之中
以生其聲沖和與金俱起與石俱終自餘皆諧應
焉直以歌聲合簫聲以簫聲定十六聲鐘至灕聲火
而齊八器則自無奪倫之患矣相奪倫者商大下

則奪宮之商太高則奪角之倫角太下則奪商之
倫太高則奪徵之倫徵太下則奪角之倫太高則
奪羽之倫羽太下則奪徵之倫太高則奪變宮之
倫器定聲諧不相奪倫則移宮換羽特餘事耳周
官大師二人掌之小師四人贊之登歌則大師令
奏擊拊小師從而擊之拊之則瞽乃歌下管則大
師令奏鼓朄小師從而鼓之且擊應鼓焉則管乃
作何則堂上之樂以歌為主堂下之樂以管為主
其實相合以成也別而言之有上下之異合而言
之則總名簫韶而已如歌比琴瑟圜鍾為宮黃鍾

為羽函鍾為角簫管合之則金石以羽角從宮暨
諸器皆迭應其律是謂聲律相協而八音生倫不
相奪而樂成猶官不相侵而政成也伶州鳩曰夫
政象樂樂從和和從平聲以和樂律以平聲金石
以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣
之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂極極之
所集曰聲聲應相保曰和細大不踰曰平如是而
鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行
之以遂八風於是乎氣無滯陰亦無散陽序次風
雨時至嘉生繁祉人民和則物備而樂成故曰樂

正此之謂也
兼總條貫金聲而玉振之是謂縵樂關雎之亂合樂
三終是謂縵樂
通曰有虞氏之樂曰縵縵弁論八音四會謂八音
會合於四縣也周官修而用之合止柷敔則首尾
用特鐘特磬及雜比成音還相為宮中間節奏用
編鐘編磬故祭祀則磬師奏縵樂鐘師掌鼙鼓和
之其奏也鏞宣而羽起其節也磬止而徵生黃鐘
動角羽而蕤賓生大呂蕤賓動角羽而黃鐘生林
鐘雲門對六夏之類是也角羽並起宮徵相證兩

兩相比以成文有如錦縵焉凡縵樂用七調各依
聲律尊卑為次降天神則孤竹之管取其一而大
也雲和之琴瑟合之主於宮出地示則孫竹之管
取其二而小也空桑之琴瑟合之上於商假人鬼
則陰竹之管取其幽而晦也龍門之琴瑟合之主
於角至應金石應絲絲應竹竹應匏匏應土而大
簇之鎛又應黃鐘之均焉故曰兼總條貫金聲而
玉振之此下入于九德之歌也（魏志謂聲之決以均樂器琴瑟調以宮為主清調以商為主平調以角為主然後錯雜衆聲以文飾之如錦繡）若諸侯相見行
饗食之禮仕朝賓客與祭祀同樂則升歌笙入間

歌之後合樂三終旄人帥四方之以舞仕者舞焉
關雎之三上下合作鵲巢之三為八九終（鵲巢采蘩采蘋各三章共九變）有虞堂上鳴球與堂下笙鏞相間周人宮
室既備堂上遠於庭中故編縣與歌應者曰頌鐘
頌磬與笙應者曰笙鐘笙磬此所謂樂不相沿者
與
祴樂所以正威儀也愷樂所以揚武德也鞮鞻氏之
樂所以一四夷也伊耆氏之樂所以報田蜡也
通曰祴樂者何奏陔夏也（祴與陔同）周官笙師掌教吹
竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以奏祴樂鐘磬與

笙相應鼓以節之儀禮鄉飲酒曰賓出奏陔賓興
樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出燕禮
曰先燕無筭爵無筭樂賓醉北面坐取其薦脯以
降奏陔賓賜脯鐘人於門內霤遂出樂記曰訊疾
以雅舊說以舂為築地牘與應雅為三竹器鄭司農云（牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎如柷小者曰應以應大者也雅狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐不知何用豈牘言之與）殊不思此謂舂牘之牘如舂杵狀以應雅
歌之節耳訊疾謂急其聲與雅應也管急則笙鐘
亦急賓聞之於是遂降以出也（宋祁薦舂牘應雅亦有名無器大畧亦）

北愷樂者何軍樂也蓋尚鼓鼙焉黃帝命岐伯創
造以揚武德其制角二十有四鉦鐃以象霄雹鼓
鞞以象雷霆夜則三鼙以鼓之吹用爲龍吟以應
之鼓以節遂聞者壯勇不用絲竹者以其悲哀感
動歸心也戰勝王師大獻則大司樂令奏愷樂樂
師教愷歌遂倡之鎛師以金奏鼓之以獻于社及
祖亦愷簫笛鼓鐃而已鞮鞻氏掌四夷之樂與其
聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之南夷之樂曰兜
持羽舞助時養也西夷之樂曰禁持戟舞助時殺
也北夷之樂曰昧持干舞助時候也東夷之樂曰

離持矛舞助時生也合舞等一樂陳於堂庭四夷之
樂陳於四門之外右辟明德廣及之也樂元語曰受命用先王之樂明有法也與其所自作明有制也與四夷之樂明德廣及之也或曰納蠻夷之樂自禹始所以爲宴夏者大也周人因之
伊耆氏之樂土鼓蕢桴葦籥是也甘子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊御覽云籥如笛而三孔鄭人以方氏曰以土爲鼓未有鞞葦之聲也以蕢爲桴未有斲木之利也以葦爲籥未有截竹之精也示反始復本之義故田野蜡祭用之
周官伊耆氏以下士爲之非古有天下者之
號也特古之本始禮樂猶而已籥章掌土鼓豳籥
中春晝擊土鼓吹豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如
之凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯國

祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物蜡者歲十二月
合聚萬物而索享之萬物助天成歲事至此爲其
老而勞乃祀而息之息夫之老者亦息而就養故
伊耆氏共其杖咸焉老者用杖咸以函杖後之言大合樂以
作動物者以一變至六變爲天子大蜡之樂則誤
矣豳詩者七月是也試協諸律得黃鐘羽爲一終又得夾鐘角爲一終聞羽音知應類蕃殖先王之澤在物也聞角音知從事東作二月之時也七月之詩言遲日陽春故以仲律迎暑言藏發栗烈故以酉律迎爽迎寒知陽至故言男樂以及其喜迎暑知陰至故言女巫以及其悲蓋卯酉爲日月之門運行則一寒一暑二章首節正相對也若祈年用豳雅楚茨之類是也祭蜡用豳頌載芟之類是也周以建亥爲十二月應鐘爲宮舊說謂雅頌皆用七月之詩非也

風動於音音正於律或半或倍而天地之氣應矣其
德異故其入深其幾微故其化速改器易律則新聲
作而樂亡樂亡而禮從之禮亡而政從之政亡而國
從之先王禁於未兆故雅樂行而四海治安
通曰音律氣也人亦氣也相關成樂故樂有五元
天也地也四時也人也七始八終而風元生矣音
王於律律既定則半之此音也倍之此音也天地
之氣無不應者黃鐘九寸倍之則一尺八寸以變半裁之則三寸九分試裁管以黃鐘宮合夷則角皆殷殷隆隆特有洪殺耳記曰聖人作爲鞉鼓椌楬壎
篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干

戚旄狄以舞之蓋革木一聲壎篪一律其德音之純乎王制天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之德音爲樂先也乃若金石繁手編縣絃匏多其絲管則其華發于質素歌舞合節風行入物而成和矣故清角則十六清徵則十九正少則二十四加倍則三十六無非律也後世靡靡之樂失之太清正律之外有倍四之器又失之太濁聞之者性情蕩於內手足亂於外其妄制管絃任意裁聲乃至於此昔晏子朝景公弗出杜扃望洋待于朝晏子曰君奚故不朝對曰君夜發不可

以朝晏子曰何故對曰梁丘據向入歌人虞變齊音晏子退朝命宗祝修禮而拘虞公聞之怒曰何故拘虞晏子曰以新樂淫君公曰諸侯之事百官之政寡人願以請子酒醴之味金石之聲願夫子無與焉夫樂何必攻哉對曰夫樂亡而禮從之禮亡而政從之政亡而國從之今國衰臣懼君之逆政也且政之行必有歌也紂作北里幽厲之聲顧淫以鄙而皆亡君奚輕變夫故哉公曰不幸有社稷之業不擇言而出之請受命矣觀此則凶淫慢過之聲所當禁也

樂典卷第二十

樂典卷第二十一

樂義九

樂歌章第九

凡樂有本有文惟韶大備六府三事本也簫韶九成文也金石之縣十有六聲詠九歌焉清角以嶹之流徵以戴之變羽以叙之三才之道也宮往而必反商分而實合臣之承君循地之承天也故曰樂若象也韶若繼也宮倡商和是謂善本非從美其聲容也道曰性情之德樂之本也盡善者也名物度數樂之文也盡美者也惟韶不可尚已禹曰德惟善政

政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九德俾勿壞韶之本也（古樂記有招本）夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀韶之文也（古樂記有招頌）帝王之世五工設官（木正勾芒火正祝融土正后土金正蓐收水正玄冥）六府分職（水司土司木司其名不易司草則穀府司器則火府司貨則金府有虞之制也）因天施以正民德因地化以利民用因人事以厚民生皆有叙焉六氣調於上五材富於下三事舉於中樂其樂以化天

惟九功之德皆可歌也此養民善政保常于時

者與六府養之常三事教之常也王降而謂富國強兵尊明文物而已教化無聞故三事後世

經言惟夢予曰夫民生厚而用利於是正德以樞之中叔時曰民生厚而德正用利而事節漸失禹

漢之似矣安常者論之而知羨失常者資之而知畏以

昔所歌協之律呂播之聲音用之鄉人邦國以及

閭巷莫不歌之使民樂而不忘思而不貳勤而不

倦則德垂于無窮矣舜之紹堯也禹敷土隨山刊

木而洪水以平益焚山澤以除鳥獸之害於是棄

播穀契敷教垂共工龍納言皋陶明刑伯夷典禮

而六府三事允治禹乃與韶象九功之德帝命夔

典焉堂上之樂以歌為主去鍾徹竽以明至德書大

傳曰不以鍾鼓竽笙亂人聲若縣一鐘一磬而尚拊則周制也或戛或擊以鳴玉

磬或搏或拊以鼓琴瑟以此而詠人聲為先球琴

從之以九為節是九德之歌也楊氏簡曰是時祭禮初行祖考來格

虞賓帝堯之後在助祭位群后亦以初就位依讓讓出於誠故曰德讓堂下之樂以

管為主鼗鼓導舞每一成必合止柷敔而笙鏞間

作與歌聲合亦以九為節是九部之舞也管絃相

合以成雖有上下之別合而言之則總名簫韶楊氏

簡曰笙鏞間作鳥獸蹌蹌而來至九成而鳳凰來儀舜所作之樂上下感于神人以暨鳥獸而韶樂學

和又感動之是以其應如此故仲尼燕居兩君相見之禮亦歌下管夏籥而序興次序亦同球小

縣也韶簫十六管金石編縣如之十三正聲四清聲故十六故

合間成曲奏之以金其律用羽節之以石其律用

角而統於琴瑟之宮以簫齊其聲必與玉磬諧然

者相應此謂中聲之所止也黃鍾宜養六氣九德

故為九成始終陽紀聲皆用角羽並起姑洗金律本

慢角也併函鍾而吹之羽綴於角則用其半而益

清清角以效天情故曰雲門象德之升也陰紀聲

皆宮徵相應太簇半律本清徵也併黃鍾而吹之

徵流於商則用其全而益濁下徵以法地載故曰

咸池象澤之降也荀勗笛黃鍾合姑洗律為上宮其聲清林鍾律從宮下徵之

作孔下徵為濁其法非是然必變羽為宮起自圜鍾則六府三

事敘於樂者人紀畢矣角大於君則有犯徵大於

君則無嫌扶陽抑陰故也然君荒亡而不反臣驕

亢而不合豈人情哉故宮主角商主徵九變則君

回宮臣合君矣黃鍾為宮大呂為角清角始終也太簇為徵應鍾為羽流徵始終也

舜以地平天成歸功於禹禹乃舞黃鍾之宮以主

韶而和以太簇君臣揖讓之德三聖相繼之道也

夫歌則神人以和舞則動物以作固不待九而鳳

凰則非九奏不足以致之金咸池承雲而為韶則

坤道承天而育物象形而流於聲故能爾與王氏通曰

化至九變王道其明乎象成莫大於形而流於聲王化於終所可見也故韶之成也虞氏之息被動拍矣鳥鵲之巢可俯而窺也鳳凰何爲而藏乎其既也夔嘆美之曰予惟知擊拊而已百獸自舞庶尹自諧則非予之所能知也是必有妙於聲音之間者矣蓋推本舜禹之德非徒以聲容爲也故曰樂影也德形也韶所以美善兼盡猶形影也故審其音知其數得其志知其人

祭祀大饗歆然後薦薦然後獻獻則大合樂肅肅如也雍雍如也一倡三嘆依人繼其聲斯善歌者已故天有九野地有九州歌有九德舞有九韶擊石拊石

以歌籥舞和以鐘鼓自薦祭始也

通曰伯夷之典三禮也以祀天神饗人鬼祭地示也故韶樂以降天神假以人鬼出地示爲成記曰有虞氏禘黃帝而郊嚳又曰有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也故祭祀大饗有三始降神謂之歆陳饌謂之薦皆作樂以致之既乃禮之以玉而祼謂之獻升歌分樂工以序也則禮註曰天神王北辰地示王崑崙人鬼王后稷故記謂郊之祭大報天而主日則也辰崑崙參謬也夫王人有統元氣焉事天以烟爲歆神之始以血爲陳饌之始蓋尊而遠之也故以祀禮接焉祀者觀神之道也地者統元形焉事地以埋爲歆神之始以血爲陳饌之始蓋近而察之也故以祭禮接焉祭者察物類也人者統元識焉事宗廟以灌爲歆神之始以腥爲陳饌之始蓋引而敬之也故以饗禮接焉饗者懷精氣也灌與祼同天地至尊不祼祼者獻酢而酬獻則大合樂歌以崇德舞以象功歌在上而舞在下者上德而下功也人稟中和之氣有中和之聲故能裁制八音優游中節故琴瑟四工一倡三歎連四爲一以配下管之一聲周禮詳樂師詔來瞽令皋舞曰物爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雝雝毋怠毋凶慎夫絲聲之太哀也蓋絲聲繁則悲耳蓋匏竹音高而絲音微毋爲其所

掩故歌者長言之也長言之則以律和之聲長而濁者爲宮以漸而清且短者則爲商角徵羽大不抗越幽不細散肅肅如也曲折沉浮尋變入節雍雍如也故聲中無字字中有聲如字有喉脣齒舌之異當使輕圓融入聲中令清濁高下如縈縷然轉換之間無少磊磈此謂聲中無字如字本宮聲而曲合用商聲則轉宮爲商而歌之此謂字中有聲故詩樂之分詩以其辭也樂以其聲也樂歌有倡有歎倡者發其韻和者繼其聲詩辭之外疊字散聲歎發其趣故曰展詩會舞應律合節者句之

長短字之多寡聲之平仄一定而不易則其歌聲躁急無復平淡是以詩就樂而非以樂就詩矣北所以爲鄭聲也沈氏括曰古樂府皆有聲有辭連屬書之曰賀賀賀何何何之類乃和聲也吳氏棫曰歌詩本無定聲亦無定調聲取其諧韻取其協平固未始常爲平仄固未始常爲仄清固未始不以爲濁濁固未始不以爲清然則古之言詩者辭而言樂則聲也夫鳴球者象上帝之玉聲也堂下笙鏞擊石拊石必效玉聲而後曲成焉呂覽曰堯命夔擊石拊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸皆堂上鳴球金石或洪或殺清濁萬殊玉聲清越和平首尾如一故樂之作也奏之以金以極其變節之以玉以成其章變者雖殊所以成者未嘗不一成者雖

一而所應之變洪纖高下亦無所不具於至一之中是故有貴賤焉一上一下有親疎焉一合一間有長幼焉一先一後朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂用磬也詩云既和且平依我磬聲其球之謂與韶詠七始本以順天地序四時應人倫而感召至此何也天有九野中央鈞天其星角亢氐之類是也三王倚數取象故天有十二時日行其九夏正建寅平旦爲朔寅而朝戌而夕殷正建丑雞鳴爲朔丑而朝酉而夕周正建子夜半爲朔子而朝中而夕夕則人事遲息有數不行人合天也地

有九州地有十二州代革其三故夏有冀兗青徐揚荊豫梁雍殷有冀豫雍荊揚兗徐幽營周有揚荊豫青兗雍幽冀幷禹貢州備五行別其分野南呂冀也姑洗兗也黃鍾青也是生㑑角無射徐也大呂揚也中呂荊也是生清角夾鍾豫也夷則梁也林鍾雍也是生流徵蕤賓爲咸池之宮主三河太簇主幽應鍾主幷合之以反商下徵是故九州之物皆可辨數以歌天地也此謂九辨九歌歌舞象之聲律相協絲竹繁會君是其多也合其分序者而並奏之歌九德以善其本舞九韶以美其文角羽互應更倡迭和翕如之中而純且皦繹存焉歌者歌此而已舞者舞此而已法曰上九商八羽七角六宮五徵九黃鍾用宮逐羽姑洗夷則如之聲應于三呂皆羽七合角六黃鍾之羽南呂一變合姑洗宮羽聲應于大呂姑洗之羽大呂一變合夷則宮羽聲應于中呂夷則之羽中呂一變合黃鍾宮羽聲應于南呂皆爲清角調姑洗宮羽角六變歸圜鍾宮羽角即黃鍾起羽之羽合角之羽函鍾也羽之角合角之角也夷則歸函鍾黃鍾歸應鍾皆如之羽緩於角則宮不離徵故清角倡流徵而姑洗角之羽變爲地宮以降天神所謂若樂六變者也圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽太簇引商刻羽蕤賓無射如之聲應于三鍾皆徵九合商八太簇之羽應鍾一變合蕤賓羽角聲應于函鍾蕤賓之羽一變合無射羽角聲應于應鍾無射之羽函鍾一變合太簇羽角聲應于圜鍾皆爲流徵調太簇宮羽角八變歸圜鍾宮羽角即黃鍾起商之羽函鍾起商之角也蕤賓歸兩鍾無射歸應鍾皆如之徵流於商則商恒和宮故流徵和清角而函鍾角之羽變爲天

宮以出地示所謂若樂八變者也函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽鳴球聲中夷則數始黃鍾爲宮至黃鍾至姑洗姑洗至夷則如之擊拊調起圜鍾数終應鍾爲徵九宮合徵九羽黃鍾一變合函鍾九變則黃鍾宮角歸下夷則南呂羽角函鍾羽衍鍾于黃鍾宮羽角節黃鍾起宮之羽合徵之羽內鍾起宮之角合徵之角也夷則合圜鍾宮羽角九變各歸于姑洗應鍾宮羽角節皆如之宮主角則從而必反商主徵則分而定合故起調則羽角從宮爲六變黃鍾大呂其既也夷則宮羽角黃鍾歸焉姑洗歸黃鍾夷則歸姑洗皆如之是爲水木始終黃鍾爲宮大呂爲角徵商和之爲八變大簇應鍾其既也蕤賓倡夷則徵商無射倡黃鍾歸焉太簇蕤賓皆如之是爲火金始終太簇爲徵應鍾爲羽宮之角徵交於地宮商之角羽歸於人宮以饗人鬼所謂若樂九變者也樂避商聲故商悄伏於徵而隱於羽象大火西流而成秋令理本於天豈人所能爲哉歌詠五言五行也舞八佾行八風八卦也禮一獻則樂一成成必上九圖書相經緯者昭矣圖書五居中八卦從之歌五中聲八音從之龜文正背甲五與圖之五行也次甲八應八卦又次甲二十四應一歲之氣樂律二十四之變而冬夏日至之歌奏作焉英韶始施於黃帝承雲始舞於顓頊及帝嚳命咸黑歌九招六列六英惟令人拊而已兩手相擊口拊擊石拊石諸

合球琴則聲容合節而樂備其旨奧始也致鬼神示亦理之自然者此伯夷之禮夔之樂所以並典者與

氣形於聲謂之變變形於舞謂之成究於九而反乎一則大樂與天地同和矣

通曰天轉地之元氣自東方而左行水始生木木生火而土生及金水河圖是也地運天之太極自西方而右行水始克火火克金而木克及土水洛書是也聖人則之以調五音行八風音非生不和風非克不動故大小之稱宮商角徵羽商不爲調文若去之而始終之序宮徵商羽角還相爲宮實則不廢其自爲宮也左行以應斗其應聲也右行以應日二十宮各周十二律凡百四十四聲應乎坤之策宮商暨角三類遞相倡和每均二十九十八聲凡二百一十六聲應乎乾之策其對待也皆相克角羽宮徵商其流行也皆相生角商羽徵宮蓋物生而有其本則不能以不變故觀樂變者必觀其本山林川澤丘陵墳衍皆統於土示物所產也去其所惡從其所欲致和以來之聲類以求之動物皆作而神明至矣何者天地之氣暢發於中則萬物類動於外故神使氣氣就形協風而物嘉生也夫富在地中復而未

發則閉關然氣則已聚矣黃鍾之宮應一陽於冬日至其樂之統宗乎及陰生於午則天地相遇品物咸章矣蕤賓所以衡黃鍾者陽遇陰也此所以唱和者與樂之為用小則各有所主惟郊祀上帝百神受職則合奏究于九變故曰殷薦之上帝以配祖考周人郊祀后稷配天配以祖也宗祀文王明堂以配上帝配以考也禘祫饗賓亦如之故曰祖考來格虞賓在位群后德讓三年大禘故禘郊並稱天子享先代之後及諸侯與饗姚祏皆曰饗周人因之祭統云大嘗禘升歌清廟下管象仲尼燕居云兩君相見升歌清廟下管象由此言之大饗固賓祭所同也朔鼙應鍾角羽起黃鍾應棘中呂角羽起蕤賓必歌圜鍾

則雷出地奮及商和以角則天下風行矣圜鍾之月為應鍾角雷始發聲南呂之月為中呂角雷始收聲故九變之樂既祀四望又奏於宗廟郊望賓祭之所通用也漢傳報曰咸池六英所以陳清廟協神人也晉傳玄曰韶夏六變必饗上帝之祀郊後有字則九成矣望于山川則地示可知也蓋六變八變因禮獻言之耳其實九變也詳見瓜山潘氏楊除象註中左阼階為羽籥文舞立四表第一表南第二表西第三表東第四表北距四步為酇綴八佾六十四人右賓階為干戚武舞亦如之合則陰陽交而為一氣離則剛柔分而成二體黃鍾之宮雖不用商太簇商之宮則必和宮故咸池六英必承雲門而為九韶召合二至之氣而反于一故曰二陰一陽成氣二黃鍾坎卦二陽一陰成氣三蕤賓離卦合氣為音合陰為陽九變而淳氣洽矣祭主於合世誤為分漢人以聲類相從鄭玄曰圜鍾函鍾黃鍾此三者為宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂與地宮同位不用云云見注疏唐人喻為變數祖孝孫定凡祀天神以圜鍾為宮三變黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各一變祭地示函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各二變享人鬼黃鍾為宮三變大呂為角太簇為徵應鍾為羽各二變宋人各為始終圜鍾為宮以其均為宮之始終於黃鍾[illegible]晉人合而復分荀勗謂[illegible]律六呂五聲八音一時並作最是荀勗復制笛分奏之梁人分而不合梁武帝聚王肅之說謂正以一律一同名自為調以祀以祭以饗不復大合樂元人則非之而不信矣大樂曷由復哉於此

蓋嘆神聽之難也元吳澄謂大司樂之文不惟不經亦自背戾既曰文之以五聲播之以八音矣而下文五聲止存其四八音止用其三何也丘濬因論大樂雖至天地戌會人消物盡亦不能興者此也一變羽合角而徵動水火之府也舞人自南徂西為一成

通曰一變以羽為本而徵應之陰能消陽火得水而息羽克徵也有角則和矣故坎黃鍾離蕤賓震夾鍾兌南呂四仲中正合以季辰丑戌未孟寅亥申巳互為羽聲然應鍾角羽黃鍾應以羽角中呂角羽蕤賓應以羽角子午水火之府也於是慢角升為清角為黃鍾角

羽倡太簇商徵和則蕤賓生大呂爲角蕤賓角羽倡夷則商徵和則黃鍾生函鍾爲角而徵皆相應矣徵羽物也致羽物必以角音而本於羽則及川澤之示其治洪水刋山木而鳥擇所棲之象乎黃鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人從南表側向往西表樂告一成蓋徵羽之位也周禮郊薦血腥後王以匏爵酌瓦甒泛齊以獻尸地示如之皆爲朝踐一獻宗廟則以珪瓚酌雞彝之鬱鬯以獻尸尸祼乃祭乃啐乃奠爲一獻此人鬼異於神示者歟

二變角合徵而宮動木土之府也舞人自西徂東爲

二成

通曰二變以角爲本而宮應之弱能攻弱土得木而達角克宮也有徵則和矣故戲氣會同子辰申水氣會同子以申清丑巳酉金氣會同丑以酉清寅午戌火氣會同寅以戌清卯未亥木氣會同卯以亥清互爲角聲然黃鍾角羽大呂應以羽角蕤賓角羽函鍾應以羽角丑未木土之府也於是流徵降爲下徵焉大呂角羽倡夾鍾商徵和則函鍾生太簇爲徵函鍾角羽倡南呂商徵和則大呂生夷則爲徵而宮皆相應矣宮保物也致保物必以徵音而本於角則及山林之示猶盜烈山澤而焚之[illegible]之害人者消人民於是畢集之象也函鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人自西表循中往東表樂告二成蓋宮角之位也周禮大宗伯攝王后之事以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐天地同之宗廟則后以璋瓚酌黃彝之鬱鬯以亞獻尸亦祭之啐之奠之皆爲二獻焉

三變商合羽而角動金木之府也舞人自東徂北爲

三成

通曰三變以商爲本而角應之堅能制柔木得金而伐商克角也有羽則和矣故商自爲宮復起二

變宮之羽倡而變宮和之角倡而變徵和之然大呂角羽太簇應以羽角函鍾角羽夷則應以羽角寅申金木之府也於是羽復合焉太簇角羽倡姑洗商徵和則黃鍾以南呂爲羽夷則角羽倡無射商徵和則蕤賓以夾鍾爲羽而角皆相應矣角鱗物也致鱗物必以羽音而本於商則及丘陵之示其決百川濬畎澮而潛躍泳游之象乎太簇五聲角羽各五節十五鼓舞人自東表側向而往北表樂告三成蓋商角之位也周禮天地皆薦孰王更以匏爵酌盎齊以獻尸爲饋食之獻宗廟則王親

牽牲啓其血毛詔於室乃延太祖尸坐室外西南面昭東穆西王各在其右乃親射殺牲燎膟膋燔肝詔神祭主乃升牲首于室北牖下乃薦腥以玉爵酌泛齊以獻尸始行朝踐皆為三獻焉

四變徵合宮而商動火金之府也舞人自北迴旋從南至西為四成

通曰四變以徵為本而商應之烈能制剛火得金而結徵克商也有宮則和矣故太簇自商為宮則南呂為徵夷則自商為宮則夾鍾為徵然南呂角羽無射應以羽角夾鍾角羽姑洗應以羽角夘酉

火金之府也於是宮復合焉南呂角羽倡應鍾商徵和則無射從蕤賓之宮夾鍾角羽倡中呂商徵和則姑洗從黃鍾之宮而商皆相應矣商毛物也致毛物必以宮音而本於徵則及贊衍之示其九山刋旅三壤成賦迎貓虎祭田畯之象乎南呂五磬角羽各五節十五鼓舞人自北表迴旋從南至西表樂告四成蓋徵商之位也周禮天地皆大宗伯以裸爵酌醴齊為饋食亞獻宗廟則后薦朝事籩豆獻先王先公以瑤爵酌著尊醴齊為朝踐亞獻三享畢諸侯為賓灌用鬱鬯神人皆謂大饗

五變宮合商而羽動水土之府也舞人自西循中而東為五成

通曰五變以宮為本而羽應之實能勝虛水得土而過宮克羽也有商則和矣故南呂合姑洗以從黃鍾夾鍾合無射以從蕤賓皆宮聲也然姑洗角羽中呂應以羽角無射角羽應鍾應以羽角辰戌水土之府也於是商復和焉姑洗角羽倡蕤賓商徵和則中呂合焉則無射角羽倡黃鍾商徵和則應鍾合太簇而羽皆相應矣羽介物也致介物必以商音而本於宮則及土示其水土既平龜書出

洛之象乎姑洗五磬角羽各五節十五鼓舞人從西表循中而後往東表樂告五成蓋宮羽之位也周禮天地配尸既食王更酌朝踐之泛齊以酳尸謂之朝獻宗廟則王從東階而西酌犧象后從西階而東酌罍尊以獻尸迎尸入室拜以妥之王又以王爵酌壺尊盎齊亦獻皆為五獻焉

六變清角倡流徵天氣下降而民德正矣舞人自東徂南為六成

通曰六變以清角倡流徵羽籥文舞黃鍾之變宮應鍾角羽倡商之變宮大呂商徵和干戚武舞蕤

賓之變宮中呂倡函鍾和亦如之黃鍾角羽倡大簇商徵和則㽔賓角羽倡夷則商徵和又如之巳亥雖水火之府而實天地之門戶也庭奏黃鍾姑洗相應為宮升歌大呂南呂相應為角姑洗角之羽羽之角應黃鍾角羽之羽羽之角是謂用宮逐羽而清角生焉合以流徵併函鍾而歛之慢角益以清矣六變則相應者為宮者圜鍾為宮相應為角者黃鍾為角應鍾羽之徵合之則太簇為徵姑洗角之羽終之則姑洗之角羽即起調之初也羽以角應角以徵應徵以宮應商隱於羽天氣下降於地宮而四時敘矣此所以致象物而天神降也其天道既成帝命率育陳常時夏之象乎應鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人自東表至南表樂告六成蓋角徵之位也周禮天地配尸大宗伯酌饋食之綖齊以亞酳宗廟則后薦饋食之籩豆乃以瑤爵酌壺尊緹齊以亞獻皆為六獻焉

七變宮徵相交五材並用而百穀昌矣舞人自南向西為七成

通曰七變以變宮生變徵而大司樂不百者羽七合角六故也應鍾生㽔賓㽔賓以黃鍾為變徵則陰紀交于陽中呂生黃鍾黃鍾以㽔賓為變徵則陽紀交于陰宮主角而大呂七變函鍾為角商主徵而圜鍾七變南呂為徵姑洗角之羽變徵應鍾林鍾角之羽變徵太簇旋轉入于商八而變亦同焉皇建有極肅乂哲謀以成聖則用水火金木飲食必時雨暘燠寒及風莫不時若穀屬果蔬罔有秕且蟲焉者矣風不時則穀秕果蔬故九歌次八風其后稷共工用五材以成百穀之象乎㽔賓五聲角羽各五節十五鼓舞人更從南表北向西表樂告七成蓋變徵之位也周禮天地則諸臣為賓酌沉齊以獻尸尸酢諸臣皆用三酒酒正職掌事酒昔酒清酒宗廟則尸食後王以玉爵酌朝踐著尊之泛齊以酳尸謂之朝獻皆為七獻焉

八變流徵承清角地氣上齊而民用和矣舞人自西循中而東為八成

通曰八變以流徵承清角大呂角羽倡圜鍾商徵和聲應太簇函鍾角羽倡南呂商徵和聲應夷則庭奏太簇㽔賓相應為宮升歌函鍾應鍾相應為徵應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之羽是謂引商刻羽而流徵生焉合以清角併黃鍾而歛之清徵益以下矣八變則相應為宮者函鍾為宮

黃鍾羽之角合之則太簇爲角相應而爲徵者姑洗
爲徵函鍾角之羽終之則南呂爲羽函鍾調之初
也羽以角應角以徵應徵以宮應商隱於羽地氣
上齊于天宮而四時叙矣此所以地示皆出也其
地道既平庶土交正底愼財賦之象乎大呂五聲
角羽各五節十五鼓舞人從西表循中至東表終
告八成蓋商爲角之位也周禮天地則分禋日月星
辰司中司命風師雨師宗廟則王設酢席於戶內
后以瑤爵酌亞尊醍齊以亞獻尸皆爲八獻焉
九變宮角徵羽各復其初天地訢合而民生厚矣舞

人自東側向而北爲九成
通曰黃鍾之宮五五相守合徵九變則反于黃鍾
之宮故推十合一爲士（成均之法皆稱學士）樂音以十爲章
而必竟於九焉黃鍾九變函鍾八變太簇七變南
呂六變姑洗五變應鍾四變皆至夷則自次第合
聲言之函鍾究於九則圜鍾太簇則無射南呂則
中呂姑洗則黃鍾也蕤賓九變迄中呂四變皆至
太簇亦如之故九變復一小大相成同聲相應惟
角徵爲然角應宮以羽爲角九而復者角之羽羽
之角也商應徵以羽爲徵九而復者羽之徵徵之

羽也（世樂無角徵二音乎朱子曰徵宗嘗令人作徵調竟不能成今按大簇應無射爲角應林鍾爲徵聲應成音其來久矣若五聲則各有五節蔡氏清曰徵招角招各有宮商角徵羽是也）姑
洗角之羽羽之角應黃鍾角之羽羽之角始終皆
黃鍾爲宮大呂爲角（黃鍾角羽七變圜鍾之宮夷則之角八變中呂之商函鍾）
射之（宮無之角）應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之
羽始終皆太簇爲徵應鍾爲羽（鍾呂羽六變西鍾之徵黃鍾羽之）
徵（徵之羽八變南呂之宮微中呂羽之微微之羽）宮主角則往而必反商主
徵則分而實合故曰大樂必易此咸池承雲之起
調無曲者也相繼爲天相生爲地相合爲人人宮
參乎天地則復函三爲一矣天地訢合三事惟和

陽而信故郊望天神格陰而詘故宗廟人鬼享歌
詩倡歎之後每句三鼓者琴瑟尚宮鍾尚羽石尚
角故也管與鍾俱起歌與磬俱終必先角而後羽
先商而後徵者角羽互應金聲而玉振之故也宮
商究於九而反於一其君臣相說父子相親之象
乎夷則五聲角羽各五節十五鼓舞入自東表側
向至北表樂告九成蓋角羽之位也姑洗南呂應
夷則之角則反于黃鍾之宮矣無射夾鍾應太簇
之角亦反于蕤賓之宮焉周禮天地則柴望秩于
山川宗廟則大祝設饌于廟門外西室家祭于祊

既九獻上酬舉奠旅酬公卿之長各一人用觶爵
酌沈齊各行加爵然後賜及煇胞翟閽大師告于
樂師曰正歌備樂師卒管告樂備而退
其合也必協天地之位故鶉火昏中以養老旦中以
饗帝此天子所以達神明之德廣孝弟之化也
通曰日行一日一周天月與五星則有遲速春秋
二分日行與赤道相值出沒當地之卯酉故晝夜
平春分以後日行赤道北將近季春則日在西正
當天地之中秋分以後日行赤道南將近季秋則
日在卯亦當天地之中夫東西南北在地之位一

定不易而在天之象運轉不停惟天之鶉火加于
地之午位則天與地合此時大合樂以聲召天心
之中氣則樂和矣合樂謂燕文武舞干羽于兩階三代因之昏中以養
老者何也大合樂主於玉衡杓建而斗柄又主於
卯辰故季春之月律中姑洗是月之末擇吉日大
合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之樂說
日三公九卿二十七大夫而八十一元士承之應黃鍾律吹含火故以人合天凡大合樂
必遂養老於大學大昕鼓徵衆衆至然後天子至
命有司祭先師先聖卒事反命適東序釋奠於先
老乃設三老五更群老之位遂發詠以樂納之天

子祖而割牲以饗之執醬而饋執爵而酳以食之
然後行燕禮登歌清廟既歌而旅旅而語父子君
臣長幼之道天子且乞言焉下管象武天子冕而
總干既夕合燕樂坐而飲酒無算爵無算樂樂闋
命諸侯群吏反養老幼於東序所以教天下之人
弟也合樂以燕時則昏矣斗柄所辰與地之卯辰
合而鶉火正中於南攝提得方生氣方盛是以行
養老之禮取生氣之仁也旦中以饗帝者何也鶉
火旦中於正南則日出卯與斗柄相合在夏小正
謂之辰繫于日正質明行事時也季秋之月律中

無射大饗帝于明堂嚴父以配上帝四海之內各
以其職來助祭牲幣及玉各如上下四方之色先
王牲用白社王服大裘而冕牲全烝以腥九獻冕
而總干以樂皇尸諸侯旅見賓至揖讓入門入門
而縣興金奏肆夏享以大牢食以三食九舉乃獻
賓揖讓而升堂升堂而樂闋乃樂賓升歌清廟下
管象武夏籥序興終送賓歌雍以徹禮畢振羽送
之金奏肆夏是則大武之奏在旦中先饗帝後饗
賓皆用之迎天心中氣以及於人也祭於明堂以
教天下之人孝而願推其欲以禮賓所以取生氣

之仁合其義也六樂備於韶武因時合之以氣則
秋入于春以聲則商入于角以容則萬舞干籥此
天子所以建中和之極達神明之德而厲孝弟之
化者與
有隆殺樂有分合而歌舞因之禘郊則備
通曰古之達禮三曰祀曰祭曰饗皆以爲用而其
體則天地人也所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以
成禮古之達樂三曰風曰雅曰頌皆以爲經而其
緯則賦比興也所謂宫商角徵羽皆主此三者以
成樂禮樂固相須爲用也周官大師教六詩以六

德爲之本（中和祗庸孝友）以六律爲之音（人聲入律曰音）凡國之
瞽以縣正焉小師副之瞽矇掌九德六詩之歌以役
大師播鼗柷敔塤簫管絃歌眡瞭相之登歌擊拊
（戛擊鳴球搏拊琴瑟）不用笙鍾獨諦夫人聲焉故曰清廟之
瑟朱絃疏越一倡而三歎有遺音者矣及下管播
樂器大師令奏鼓朄則小師擊應鼓吹者皆作眡
瞭播鼗擊笙磬頌磬舞者皆入（笙磬皆有磬即擊石拊石以應球也）
磬師掌教擊磬者以合編鍾鎛師掌金奏者偕鎛
師與鏞奏鼓以鎛節之笙師掌教吹竽笙塤篴簫
篪篴管又與磬終焉則依上下而遞奏間合而曲

成矣大祀大祭大饗禮至隆也合六樂各有舞[illegible]
皆八佾爲六列施英韶而舞之鼓徵學士致諸子
合三百八十四人蓋天子方望之事無所不通故
以玉作六器以禮天地四方而樂亦合天地四方
之聲（則祀天旅上帝祭地旅四望禘祖旅群廟謂之祀大神祭大示饗大鬼）清廟六
德則韶濩合雲門流徵交應則夏武合咸池禘樂
歌火徵奏以無射（三獻義宗）朱干設錫冕而舞大武統
雲咸韶濩皮弁素積裼而舞大夏（分爲大夏以用尚也）大韶
樂掌之以教國子而設官以分其事大胥之正位
者正此也小胥之巡列者巡此也籥師之舞羽者

舞此也司干之授器者授此也歌雖退而歸則同
矣禮殺樂分則樂師教國子小舞（有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞）
（有干舞有人舞蓋文舞大則用羽籥小則有羽無籥武舞大則有干戈小則有干無戈旄做此）
小祀四方百物蜡及祈穀服玄冕一章達于士其
禮一獻執其牲色尨其牲體鼎豆其裸器用散其
舞兵舞帗舞其樂五變祀日月星辰則實柴祀司
中司命風師雨師則槱燎玉用圭璧其舞羽舞祀
靈星則旄舞皆鼓以雷鼓其樂六變（大合樂在七變之後）社
稷五祀服絺冕三章達于卿大夫其禮三獻爓其
牲色黝牛角握其祭血祼以大罍其舞帗舞諸侯

三望止川非位其因其方服袞冕五章達于子男其禮五獻血其牲各因其方之色牛角尺裸則用圭璋則兩圭五寸有邸與璋邸射其舞兵舞皆鼓以靈鼓其樂八變享先公服驚冕七章達于侯伯其禮七獻上公九獻樂舞如三望之數若鄉射飲酒燕禮舞勺或以人舞三成而樂闋皆小成也周人禘嚳而郊稷大合禘則群廟之主合于太祖大報天而主日配以月則地示群望山川皆合于南郊而六祖配焉地順承天而父天母地故備大成之樂唐賈魯曰禮不王不禘虞書舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于群神

此則受命而行禘禮者也言格于文祖則餘廟皆享可知矣言類于上帝則地示之合可知矣且山川皆屬于地群望尚偏況地示乎周官大合樂以致神鬼示此則禘郊合祭之樂也今按鄭玄言郊與廟俱有禘祭故曾因之若主分樂則郊通四望地察山川皆遺之矣夫豈知禮者哉宋陳襄曰夫祀必冬日至者以其陽氣來復于上天之始也故宮用夾鍾于震之宮以帝出乎震也而曰圜鍾取其形以象天三一之變令陽奇之數也祭必以夏日至者以其陰氣潛萌于下地之始也故宮用林鍾于坤之宮以其萬物致養乎坤也而曰函鍾取其容以象地四二之變合陰偶之數也故大宗伯以禋祀實柴槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈貍疈辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順陰陽辨特位倣形色而以氣類求之此二禮不得不異也今按禮日月星辰川岳望與蒼璧不同且先言大合樂而後分序則合祀天地爲是然則曷爲九德之歌曰大師後人惟教六詩

瞽矇後於人隨所教即九歌耳咸黑招頌五帝之遺聲也幽頌臣工噫嘻豐年載芟良耜其合七月與后稷風化源于豳也周公盖述之商人豈合以烈祖諸篇與郊則昊天有成命合生民矣禘則維清奏象舞合文王有聲爲九成熹武舞維清酌桓賚般武合下武則六成也非天子不宮縣不備九夏不以頌合大雅不以夷合南籥不以樂儀出入不以玉磬升歌不以雍徹燕樂下達升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終通曰天子宮縣特鏞特磬各十二隨月律而列也諸侯以下則編鍾編磬而已凡祭祀眡瞭掌大師

之縣鎛師鼓以晉鼓饗食賓射亦如之鍾師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏鷔夏皆頌也先擊鐘次擊鼓以四金節奏而合磬以終之傳曰金奏肆夏之三天子所以享元侯也歌詩尊卑各別若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸

侯享臣子亦與大子享臣子同王夏者天子所用令考王夏隨時而用南郊昊天有成命明堂我將天作其餘八夏諸侯皆得用之肆夏時邁也昭夏及執競也納夏思文也周禮謂之肆昭納曾語謂之繁遏渠其陔夏驁也鄉大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏焉以八佾賓出振羽樂歌之大者稱夏非有聲無辭也章夏齊夏族夏叙見有客之類大稚合頌惟天子用之以歌六樂合舞者舞先王之樂明有法也舞已之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也記曰胥鼓南以二南鄉舞合奏之化自中國也明堂位曰昧東夷之樂任南蠻之樂樂師合夷樂不及西北也樂師教樂儀行以肆

夏趨以采薺車亦如之出入必金奏肆夏之三爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨王出既服至堂而肆夏作其初奏黃鍾也賓至而趨出路門而采薺作其終奏蕤賓也非惟接賓行車亦然祭祀朝會師田封建之時王在五路則大馭司步趨之節顧車之行聞肆夏則知由吾於堂上登車於大寢西階之前顧車之趨聞采薺則知由吾於門外反入至應門路門亦如之反降於阼階之前此即肆夏之三繁遏渠也繁以始奏以黃鍾遏爲執競渠爲思文終奏以蕤賓豈始緩終促如采薺之狀故以名其音節邪未贊步別曲名王色爲磬堂上內也金聲鈴鍾堂下外也升歌必擊玉磬

傳曰六律者何黃鍾蕤賓太簇夷則姑洗無射是也故天子左五鍾右五鍾將出則撞黃鍾右五鍾皆應馬鳴中律步者皆有容儀者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓然後大師奏登車告出也入則撞蕤賓左五鍾皆應以治容貌容貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣蕤賓有聲狗吠彘鳴及倮介之蟲莫不延頸以聽其終在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告入也此言音樂相和物動相感同聲相應之義也古者帝王升歌清廟大琴

練絃達越大瑟朱絃達越以章爲鼓謂之搏拊周虞制何以也君子貴人聲不以鍾鼓竽瑟之聲亂焉清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故其歌曰於穆清廟於者歎之也欲在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此之謂也下管合雅左傳饗諸侯升歌及鹿鳴之三三饗諸侯升歌文王之三大小雅笙師共其笙鐘之樂競氣繁聲合變赴節詞告繁而宮唱商和必始水調故羽角從宮者合金石也惟紀宮角者鼓瑟吹笙依玉磬以爲節也水潤萬物羽

生角以象之故宮商感人君臣睦而父子親羽角感人聲浸乎金石潤乎草木傳曰潤德者變及物理之所自出也未變者周之頌也周頌或不用韻但以正聲歌之若大小雅則競氣感宮羽之變祭祀樂成有司徹器樂師帥學士而歌雍小師擊拊大饗亦如之膝瞽主歌學士主舞舞畢故帥之以歌雍燕之用樂與亨同下達于鄉人升歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華華黍閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合鄉樂以爲亂關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋各三終詳見詩樂饗於廟燕於寢皆用鐘鼙以奏燕樂其所合

即房中之樂也關雎之亂即房中之樂故燕樂亦奏於廟漢安世狀改此夫天地之氣自北而南爲治世之音去舜之世若此其遠也而聞韶則知其德其均節存也尙數取象而絃歌之上以動天下以祭地中以知人聲音之道大矣哉

通曰天地之氣自北而南則治自南而比則亂韶樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽其均節皆自北而南也故姑洗南呂以南爲歌南風黃鍾起之而始終焉其太極元氣乎調羽以角姑洗南呂大變圜鍾之羽夷則之角聲應于黃鍾八變中呂之羽無射之角聲應于太簇天之幬也

而必交於地焉象星辰之降爲岳瀆也調角以徵姑洗南呂六變圜鍾之徵無射之角圜鍾之角函鍾之徵八變中呂之徵黃鍾之角中呂之角南呂之徵地之載也而必交於天焉象山川之升爲雲雨也調徵以羽姑洗南呂六變黃鍾之羽南呂之徵黃鍾之徵函鍾之羽八變中呂之羽太簇之徵中呂之徵黃鍾之羽人之序也而六府三事九功成焉入與天地參矣起以東北復于西南其乾坤之象乎應鍾復於函鍾黃鍾復於夷則大呂復於南呂太簇復於無射如乾於坤此其數可稽也其象可見也季札聞於魯仲尼聞於齊所以曠百世而相感也虞舜不可及已苟倚數取象而有述則吾之心聲形焉者三才備矣天以四氣中

正而分陰分陽故倡自黃鍾而協黃宮於清角所以動天也黃鍾角南呂蕤賓夾鍾于午卯酉四正之律也迭相宮羽而生角庸雝樂雍和用黃鍾均之南呂羽肅和用蕤賓均之夾鍾羽豫和用夾鍾宮太和用黃鍾宮承和用南呂宮皆用四正起羽角最爲近占地以四維交際而迭用柔剛故和以太簇而維商羽以流徵所以察地也黃鍾均之南呂太簇爲宮合之爲徵南呂均之蕤賓應鍾爲宮合之爲徵蕤賓均之夾鍾夷則合之夾鍾均之黃鍾中呂合之此合六樂之法寅亥中巳之律四維交之也宋玉所謂吟清商追流徵者蓋如此人道以宮商爲君至父子合商於角以象仁義而始終乎宮焉所以知人也琴有少宮少商二絃正以宮倡商和聲應相保耳于朱子曰第一二絃以黃爲宮太爲商則第六七絃即黃鍾太簇之清蓋只用兩清聲故也君太則尊臣少則卑少商

應大宮臣子順君父（小注）仰以動天俯以察地中以知人絃歌之道大矣君子可弗考乎何謂動天昔者鄭師文從師襄游拄指鉤絃三年不成章師襄曰子可以歸矣師文舍其琴歎曰文非絃之不能鉤非章之不能成文所存者不在絃所志者不在聲內不得於心外不應於器故不敢發手而動絃且小假之以觀其後無幾何復見師襄師襄曰子之琴何如師文曰得之矣請嘗試之於是扣商絃以召南呂凉風忽至扣角絃以激夾鍾溫風徐廻扣羽絃以召黃鍾霜雪交下扣徵絃以激蕤賓陽光熾烈堅氷

立散將終命宮而總四絃則景風翔慶雲浮甘露降師襄乃撫心高蹈曰微矣子之彈也雖師曠之淸角鄒衍之吹律無以加之師文之指顧取象動四氣之和以著萬物之理此之謂動天也何謂察地昔者齊景公新成栢寢之室使師開鼓琴師開左撫宮右彈商曰室夕公問曰何以知之師開對曰東方之聲薄西方之聲揚公召大匠問曰室何爲夕大匠曰立室以宮矩爲之於是召司空問曰立宮何爲夕司空曰立宮以城矩爲之明日晏子朝公曰先君太公立城何爲夕對曰古之立國者南望南斗北戴樞星彼安有夕哉然而以今之夕者周之建國國之西方以尊周也（夕側也如日之側也樞北斗星也）公蹙然曰古之臣乎師開之言於晏子若符節焉以商和宮而知方維此之謂察地也何謂知人昔者孔子學鼓琴於師襄而不進（師襄一作師堂子京）師襄曰夫子可以進矣孔子曰丘已習其曲矣未得其數也有間曰夫子可以進矣曰丘已習其數矣未得其志也有間復曰夫子可以進矣曰丘已習其志矣未得其人也有間復曰夫子可以進矣曰丘已得其人矣未得其類也有間曰穆然深思怡然

高望而遠志得其類矣黙然而黒頎然而長眼如望羊將奄有四方其惟文王乎師襄避席再拜曰善師以爲文王之操也傳曰聞其樂而達其本者聖也文王之德小心敬止而形於聲孔子以琴音尚宮而知其宜君此之謂知人也（唐安況善琴且知音楊收問能爲文王操乎況即以黃鍾爲宮而奏之以火商應大絃嵇康琴賦有廣陵止息東武太山飛龍鹿鳴鵾雞游絃自言名廣陵散得之鬼神其法緩其商絃與宮同音明司馬氏之强將篡其君也正與文王操相反）三才合一之道昭於聲音者如此是故參伍錯綜無往不合者數也效氣類物無微不著者象也君子學道象數存焉率舞百獸之功絃歌一邑

之化夫豈託諸空言者哉
古之爲樂也本於詩今之爲詩也沿乎樂夔之典教
不可復已故禮廢而樂淫
通曰陰陽之氣畜積而舒布民物之俗優游而康
樂由是天地自然之音出諸口而成歌天地自然
之節動諸手足而成舞自葛天操牛（葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闋一載民二玄鳥三遂草木四奮五穀五敬天常六建帝功七依地德八揔方外之）
極祝融聽鳥（祝融氏聽弇州之鳴鳥以爲樂歌諧神明而和八聲名曰屬續）庖犧
駕辯（伏羲氏有罔罟之歌駕辯清濁應和）神農扶犁（神農氏作七絃之琴五聲加少）
（宮主政爲文以商主事爲武作扶犁之樂豐年之詠）塗山歌於候人始爲南

音（周公召公取風焉）有娀謠于飛燕始爲北音（玄鳥所自）夏甲
歎於東陽東音以發（破斧之歌）殷整思于西河西音以
興（秦繆公取風焉）遐邈之風薦至荒雜先王恥其亂也省
風獻詩以作樂則樂爲詩而作者也書曰詩言志
歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人
以和樂之始終本末見於此矣蓋治世之民沐浴
膏澤在心爲志發言爲詩足以暢和氣驗政化於
是采而播諸樂焉夫其有詩也則必有聲音倡歎
以歌之歌聲之發誦讀急疾則其辭短促必每字
延引遲久使之悠長故歌所以永詩之言也夫其

有歌也則必有清濁高下以節之所歌之辭始終
一腔則雖悠長亦不足聽必憑依五聲而抑揚中節
錯雜成文故聲所以依歌之永也律呂者清濁高下
之度以管之長短定之長者濁而下短者清而高一
准於律則不至差以毫釐矣故律所以和樂之聲
也歌依五聲則字有其節而可以協諸律呂律呂
既協則聲有其度而可以播之八音器與聲諧每
律之宮各有商角徵羽而不相亂則皆有奪倫之
患哉夫樂本於和和順者也和順積則英華發故八
音者德之華也歌者德之言也舞者德之容也聽

其音可以知其德察其詩可以達其意論其數可
以正其容薦之郊廟足以達神明用之朝廷足以
序上下立之學官足以協萬民神人其和矣乎天
八音以飾歌干羽以飾舞周人之教十有三年學
樂誦詩舞勺[illegible]成大武也武舞其顯在事而易
習故始學樂則[illegible]之成童舞象維清合大雅也文
舞其微在理而[illegible]知故十五而後教之二十而冠
始學禮舞大夏[illegible]武之中也兩階干羽合韶用萬
而九獻行焉其用大矣非象箾南籥所及故弱冠
而後舞之誦以肆其辭絃以比其音鼓以合其節

舞以形其變觀聽以爲其事講習以明其理淪肌浹髓而莫能名也心乎性復而不自知也故曰興於詩立於禮成於樂學之序也孔子誦詩三百皆絃歌之以合韶武之音自衛反魯然後樂正雅頌各得其所關雎之亂以爲風始合樂三終鹿鳴爲小雅始肄雅三文王爲大雅始文王大明緜三終天子饗諸侯兩君相見皆用清廟爲頌始升歌清廟下管象武先所歌也後世辨音以合四一上勾尺工凡六五爲譜調絲則絲有其字吹竹則竹有其音據楚詞四上競氣極聲變推之則大呂清角也然則合二其黃鐘慢角歟蓋其來遠矣

熊氏朋來曰此上者如字頭之卯且宮調不同而黃鐘常爲合餘律亦有常者隨五聲二變所以無不該通亦以諸調同一宮也瑟之清絃一至應鐘清而止則雙彈者清濁相和高而不亢以一手取聲不使與正律相混雜此所以爲雅樂也燕樂升歌者皆黃鐘宮合樂者皆無射商黃鍾起調則黃鍾畢曲五聲依詠是曰博依所以安詩者也如宮聲最大則疾呼全出自喉雄壯而沉重合字即重徵聲漸清則徐呼詘轉至舌激裊而悠揚尺字即法商之斂而剛四字出齒羽之柳而悲工字發唇角之經而平一字在牙皆先呼而後詘之樂府雜錄曰善歌者先調其氣絪縕自臍間出至喉乃噫其詞即如抗如隊纍纍貫珠若聲無抑揚謂之念曲當六合樂下管偏疾不待琴瑟必也抽引絲連抑揚頓挫而管亦發揚一聲出入九息則上下皆一均於金石而轉運悉中律矣簫韶至鼓復與擊拊相應此聲容所以盡美也古人度曲就其章首一言情以何律諧之初不謂此調爲某均某律不可以他律易也如鹿鳴用黃鍾清宮起調畢曲調之黃絃則四以下至南山有臺皆可爲黃鍾其間曲折不必悉如鹿鳴也乎朱子曰大凡壓入音律只以首尾二字比如鹿鳴章首一字是某調章尾即以某調終之如關雎關字合作無射調結尾亦作無射聲以終之七月流火三字皆七字起是清聲調末亦以清聲調之如五月斯螽動股二之日鑿冰沖沖亦以二字是清聲黃鍾亦以濁聲應之此處須知古樂有歌有笑沿音發歌句也和者繼其聲也今按朱志樂歌有衍何吾幾令吾等語即所謂豐年今七月則豐字散聲以歎發其趣也君九歌以豐年今七月則豐字散聲以歎爲其趣鍾宮七月一首尾爲無射商其實一黃鍾也後世作詩別爲樂府先定其

腔後塡以詞則是永依聲聲和律矣故其詞鄙倍其聲急促漢樂府絲竹更相和有但歌曲清平瑟三調清商曲與鐃歌鼓吹司馬相如求鳳之類多楚詞體也自此雖有五言與三百篇晉後多爲五言如明妃曲之類間有七言如隴上壯士之類若但風颱起蓋山陵之歌則七言絕句也唐多用七言律如龍池章王維渭城絕句亦有散聲謂之陽關三疊或更作長短句如調笑令菩薩蠻六么河傳等曲至宋益盛西江月點餘吾等詩餘皆可絃歌金元又發爲北曲如正宮端正好商調集賢賓南呂一枝花黃鍾醉花陰中呂粉蝶兒之類依腔塡詞一定不易以便快口唱過亦有曲名雖與宋同而實異者必教坊歌之其譜合四等字與雅樂同令有南戲則變極矣歌於燕會繇上下之序則其禮慝發於思欲蕩男女之情則其樂淫且起調畢曲不用古法而音義氣理亦各終徵俗樂二十八調唐人用爲

曲有散序靸遍入破殺衮等套數始成一曲
本宫調製引序慢令蓋漫曲常態也入破以一曲終或
繁聲得名有兆亂之讖江南李煜有念家山破
非美聲也其歸宿一聲謂之殺如伊州以凡字殺側
商則借尺字殺是也元樂尾聲多以殺名如賺煞
十煞之類多至百餘聲至正末賊將殺戮無禁且
與隆笙府小十管果行歷年 程
于謂音義氣理相通者此也
甚矣古歌之難復
也聲淡則聽者心平詞善則誦者心慕甚矣古歌
之難復也
樂節則禮禮和則樂樂節則禮是以咨得其正焉禮
和則樂是以心得其平焉斯須不違正樂則夷鄭之
音無自入也以此修德導道而行正矣設明堂
辟雍以示之揚干羽昭雅頌以風之諸侯夷狄心充

至德歡訢以歸此禮樂之教所以大行於天下也
通曰禮樂非二物也人見夫樂由陽來禮由陰作
則二視之而不知陰陽一氣也陰氣流行則陽陽
氣凝聚則陰禮之和即為樂樂之節即為禮二者
之本一而已矣夫天子者天下視儀而動聽倡而
應者也食則以樂侑之言則以律歌之在燕寢則
聽雅頌之音在朝廷則道知仁聖義之序六樂有
聲音之節與其和而樂師又以樂儀為教步趨則
中規矩而玉鏘鳴升車則鳴和鸞而清節奏夫珮
環以玉玉者陽精之所生王珮十度英者惟記而孔子象環五寸綦
和以金金者陰精之所成鸞以觀言非以用言車行則鸞和鳴陽主
仁環佩在身之節也內也陰主義鸞和在車之節
也外也內存心以仁外制事以義凡身之動無非
禮樂也事神三禮樂固有節至於禮人宗族兄弟朋友故舊
公侯伯子男孤卿大夫士及四方之使以饗食及燕亦有三焉饗則亨
太牢以飲賓凡設而不倚爵盈而不飲以訓恭儉
也食則饗禮之中舉樂以薦牲體燕則異於饗食
示以慈惠樂無筭也取醉而已爵無筭也取醉而
已然自入門以至就席賓主百拜徹冪循主賓酢
奏械樂以求終焉其節何如也卿大夫有王事

之勞特與常燕然朝服於寢不褻御也若以樂納
賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公
拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂
闋升歌鹿鳴下管新宫笙入三成遂合鄉樂若舞
則勺笙入三成不用小雅六笙詩凡笙詩有義無詞然魯叔孫豹聘宋為季孫逆女宋昭公享之賦新宫則有詞矣說者謂小雅逸篇朱子於斯干曰恐即此詩既嫁賦車轄答之則昭公似取熊羆之義大射儀則又新宫卒管何耶鄉樂者風也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛可以進取燕合鄉樂禮輕可以逮下也即二南六篇名房中之樂金奏以鐘鑮播之鼓磬應之則房中之樂用鐘磬矣勺舞合南籥也然不言無筭爵則其
節又何如也天子嘗樂則諸侯不越鍾笙成王入東叔

聰非獨百辟卿士而萬方絶域之君悉琛贄而至者目覩盛德之容耳歆發德之歌莫不心充至德欣謹以歸化行於裨海之外而慕義景附乎聖澤於無窮此大道之隆也然則成均之法凡爲天下國家者豈可一日無哉

樂典卷第二十一

樂典卷第二十二

大司樂義一

通曰黃帝下至三代樂各有名孔子曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂二者相與並行周衰俱壞樂尤微眇以音律爲節又爲鄭衛所亂故無遺法漢興制氏世在樂官頗能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義六國之君魏文侯最爲好古孝文帝時得其樂人竇公（桓譚新論曰竇公年百八十歲兩目皆盲文帝奇之問曰何因至此對曰臣年十三失明父母哀其不及衆技教鼓琴臣導引無所服餌）獻其書乃周官之大司樂章也嘗觀諸一豫之象則雷出地奮即合樂之律自下而上可知矣觀諸夔之言則琴瑟下管即雲和孤竹之屬可知矣觀諸商頌依我磬聲則擊石拊石合於鳴球可知矣觀諸春秋萬入去籥則萬舞干戚本合英韶可知矣凡此皆成均之法也孰謂五經具在而樂獨無傳耶剟夫歌奏相命聲變成方雜而之樂記之經可也故樂以合爲主以反爲文必講明乎是而爲之圖說以彰厥義云

圖說上

大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子

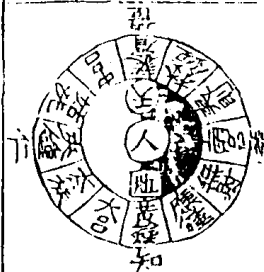
弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於
瞽宗以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子
興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大
磬大夏大濩大武
通曰大司樂中大夫樂官之長春官大宗伯之屬
即記所謂大樂正也成均五帝之遺法至周猶存
譱樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂
而學宮遂以成均爲名也大胥掌學士之版以待
致諸子春入學舍菜合舞秋頒學合聲以六樂之
會正舞位則師氏教國子在王宮者會于成均以

其數授之使論說于東序是謂大司成而保氏副
之與樂正詔子䜌事焉皆有道有德之人也殷人
始興樂立學宗之謂之瞽宗周因以對東膠即西
序也豈即辟雍之左右與周自文武以辟雍名王命爲成均有
道謂多才藝者有德謂能躬行者春誦夏絃教之
東序則沒必祭于西序陰陽之義也行先王之行
以樂成之樂德也言先王之言以樂節之樂語也
二者備而樂之本立矣然後舞干戚羽旄以崇先
王之樂樂雖有六合則爲一以文並備言之中道忠也和剛
柔適也祇敬庸常也善父母曰孝善兄弟曰友者也德全而教略故舜命夔教胄子以直寬剛簡之

四德王則業大而教詳故教以六德而兼行焉與
者以善物論善事道讀曰導導者言古以剴令也
倍文曰諷宣言之而不吟詠也以聲節之曰誦謂
令永非直倍文也發端曰言答述曰語乞曰古者
於旅一語又曰樂終可以語可以道古其實肯膝
掌𧩙歌渢誦皆得熟之令之謦人倡辭說故事節
之以絃中或有曲合樂而歌猶有古音文王世子
春誦夏絃大師詔之瞽宗者上也六樂已詳見前
矢雲門大卷者雲之爲物出則啟而戍章仁所以
頒入則聚而爲卷智所以藏也道掐工上曰大者
格于下曰大咸即堯之大
章也韶夏濩武皆因之
以六待六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以
和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物一
按春官之屬大師掌六律六同以合陰陽之聲陽
聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射此六律之序也

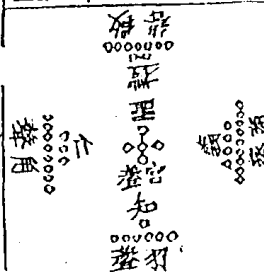
陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾此六同之序
也皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金
石土革絲木匏竹六舞則大胥掌學士之版以致
諸子而合舞之謂之學士正以學於成均以律同
節聲音也六樂列爲六英合舞則有以變所謂韶
部九成者也皆協於所元矣夫龍河出洛天地之
中也而圖書出焉天之生數一三五積成陽奇則
一函三而爲九乾元之用也地之生數二四積成
陰偶則三去一而爲六坤元之用也是律呂三分
損益之所從出也八陰陽各六月而日至朞之日

分布曰氣合爲九十是故九六所以經緯律曆也
六爲方兩兩地故六律六同以相對爲列而其音
謂之六英九爲圜而參天故韶以相繼爲義而其
變謂之九成是故九韶六列六英樂之所必有者
也服虔曰姑洗南呂以南爲南風無射夾鍾以北
爲北風故雲門咸池合於九韶大夏大濩合於大
武觀諸歌奏則可徵也大胥以六樂之會正舞位
其必分干羽爲六列與記曰凡大合樂必遂養老
月令季春之月律中姑洗是日之末擇吉日大合
樂天子帥三公九卿諸侯大夫親往視之即春合

舞之謂也及季秋之月大饗帝於明堂即秋合聲
之謂也夫樂以降天神出地示假人鬼爲成非徒
用之郊廟而亦用之燕饗焉蓋樂律本諸易數是
以能成變化如此是時冑子俊選與凡庶子郊人
既皆在列而諸侯及絕域之君奉贄盛而至者日
睹威儀舞蹈之容耳聽清歌雅頌之聲心充至德
欣然以歸又不獨獸舞鳳儀而已此邦國萬民之
所以和諧賓客遠人之所以安說而動物之所以
作也舞之爲用大矣我今爲三圖以統其大綱二
圖以盡其蕩日律曆合一始終乎黃鍾者太極元

氣也合五聲於五行者河圖也合八音於九宮者洛
書也又爲黃鍾生十一律內積 設數圖以見其出自
卦爻而十二宮左行應上爲律右行應日爲聲則附
見爲終之以樂縣六舞圖則分寄於大合者昭然
矣故曰小德川流大德敦化此天地之所以爲大也

太極元氣圖

太極元氣函三爲一參贊之原也大人得之以參贊
樂而昭天地焉三三而九九黃鍾之宮也始四五中
六七終八九合少商聲也其圖見之數卯一六三八
在北而東太極動而生陽水自木生知崇而仁禮也
出矣冬日至之氣羽角爲陽聲黃鍾至中呂爲陽位
亦如之二七四九在南而西太極靜而生陰火
伏於平而義以化入矣夏日至之氣徵商爲陰聲
蕤賓至應鍾爲陰位亦如之天終上九而雖不用十則
五者其天地之中乎天行東出北[illegible]爲北極八地
下爲南極北突[illegible]呂以聲合之故函三爲一

河圖五聲圖

河圖以五居中合一於北成六爲水羽聲也合
二於南成七爲火徵聲也合三於東成八爲木
角聲也合四於西成九爲金商聲也合五於中成十
爲土宮聲也宮統四聲乎出腎與肝入心與肺五
外乎脾意焉故曰宮動脾而和正聖羽動腎而
和正智角動肝而和正仁徵動心而和正禮商
動肺而和正義呼出爲陽吸入爲陰是謂兩儀
羽角太陰生少陽也徵商太陽生少陰也是
謂四象文之以五聲必播之以八音五氣順
布四時行焉八卦定焉河圖一太極而已矣

洛書八音圖

洛書以五居中宮統五聲八人之歌也四正坎離
震兌四隅乾坤艮巽則播八音而行八風焉水
漸木升陽順諸仁故居其常火發金從陰滅
用故易其位故曰河圖洛書相爲表裏八卦九
章相爲經緯即易之所謂帝出乎震齊乎巽相
見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成
言乎艮者也河圖爲先天以氣而形之於辭洛
書爲後天以質而成之於物震陽曰攻音革艮
音匏震音竹巽音木离音絲坤音土兌音金乾
音石首失衆出雷鼓之義矣今從白虎通

之聲右行應日則六書之性變徵對待流行聲旋皆在陰陽相交于羽相會若午與子故樂不言變此則世之所未知也乃若以下生者倍其實三其法謂三分二之二加一爲倍非謂三分損一餘二分也以上生者四其實三其法謂九分八之八四二爲八非謂三分益一爲四分也十二管皆如之度本天地自然之氣其妙合於此觀圖其循指掌矣乎

大合樂四表六舞會位圖

凡文舞雲門咸池大韶在庭阼階之左武舞大夏大濩大武在庭賓階之右位爲六列之旋武韶而舞之名作四表四表既四步爲綴各六十四人合用三百八十四人此所以必致諸子而後足也夫樂在耳爲聲在目爲容聽聲動容而後節奏不忒故先王之制舞也必協於歌聲爲歌一曲爲舞一變六變用六九變用九然聲應可聞而不可睹也羽籥干戚以表其容發揚蹈厲以見其意不盡形容之力以要鐘鼓拊會之節皆由耳目聰明心思穎悟均齊之長短合舞之疾徐然後聲容選和始終有序而

後六樂備矣蓋樂有八音以行八風是以舞一佾與匏磬數俱用八而堂上歌詩者四鼓瑟者四一倡三歎亦用八人歌奏雖分寅相聯絡羽籥起黃鍾大呂應以姑洗南呂是謂辰酉以南爲南風而夷則中呂皆爲清角文合於武也于北成起蕤賓函鍾應以無射夾鍾是謂戌卯以北爲北風而太簇應鍾皆爲流徵武合於文也北入於南陰入於陽以合生氣之和道五常之行其卯納音與隔八而變歸衡爲同甲子之於乙丑壬申之於癸酉庚辰之於辛巳皆金也而甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥如之蓋金商音也太師審商而分之也丙子丙午以水至於壬子壬午以木其要而同借甲子甲午也則對待流行始終條理分而必合成六十音矣大氐陽紀之音角羽在前律陰紀之音商徵在後律必先角羽並起而後反商下徵則宮常主角往而必返商常王徵雖而必合也宮雖主角然必有角之羽之角焉商雖主徵然亦必有角之羽羽之角焉但聲向應則角爲徵爾角羽所統者琴瑟還相爲宮宮一羽一角一十五鼓而五聲之變成尚宮也角之羽者鍾尚羽也羽之角者石尚角也

焉季春之月律中姑洗位辰爲角日在大梁位酉爲羽羽角氣合以歌南風故大合樂以舞大韶爲主變起於角羽從宮羽水也徵火也六府三事是謂九德之歌九變而角韶徵韶成焉亦惟舞容合聲以取象耳然則季秋之月大饗帝律中無射位成蕤賓之角也日在大火位卯蕤賓之羽也夾無射歌夾鍾其必主於舞大武與大司樂掌之以致國子弟必設官分職焉樂師教舞籥師舞羽司干授器大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍菜合舞將以養老於序辨也秋頒學合聲將以饗帝於明堂也曰合舞則大合六樂而舞矣曰合聲則會大樂而歌奏矣必曰以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器何也六樂之節文武以聲合矣羽籥九成干戚六成行列得正而不惑所以正舞位也出象征誅入象揖遜先後有倫而不亂所以序出入舞也樂巳則比知兵所致之人以考其藝之精粗樂器則眡其所用之器以審其聲之完否人與器俱善則樂舞可知矣小胥則巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位正列與縣俱應則聲容可知矣至於舞位四表文武雖同而舞服

則興焉文舞服皮弁左執籥右秉翟分八佾於南
表前二工執旌引前衣冠同之正立定位堂長歌
以永於是播鼗導舞自南第一表至第二表為一
成至第三表為再成至第四表為三成覆身却行
至第三表為四成至第二表為五成復至南第一
表為六成五成為五變則五五示可致六成焉
六變則象物天神可致亦前南頭兆向第二表出焉
七成又從第二至第三表為八成則地示皆出焉
又從第三至北表為九成則人鬼皆格矣武舞服
弁左執干右執戈亦分八佾於南表前二工執
旌居前執鐲者一左右夾振之次擊鼓以和之
以金鐲節之自一成至六成進與文舞同然其終
也為兵還振旅之狀發鐲鳴鐃而退舞記曰天子
冕而總干蓋古者人君自舞大武故服冕而執干
成八佾用萬為擊刺之容則舞人執戈下言所
非學士所宜服則玉戚亦非擊刺人執之[illegible]
則文武之成為異曰一三五[illegible]
參天之數也二與四為六而卯用[illegible]
文舞陽也成以參天武舞陰也成以兩[illegible]
然之符也曰簫韶九成大武六成而又謂之[illegible]

何居曰在樂音謂之變在樂舞謂之成其實一也
今總為舞表一圖以樂見之而文武會舞六列[illegible]
附其後焉

乃分樂而序之以祭以享以祀

分謂各用一代之樂也序謂循曆數之先後也天[illegible]
曰大合樂以致鬼神示矣人曰鬼天曰神地曰示
是人合天地也分而序之則以禮言故地[illegible]
皆曰祭似續妣祖[illegible]郊通四望皆曰祀又以
見地天之交人在其中陽升陰降宜盪相摩其[illegible]
之情乎記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣流
而不息合同而化而樂興焉樂統同禮辨異成均
之法聖人所以接三才之奧也故曰圜丘尚祀觀
天道也方澤貴祭察物類也宗廟用享懷精氣也
求神之初必大合樂禮神之際然後六樂各以類
聚合之之中雖分分之之中自有合者在焉小德
川流大德敦化而天地訢合矣凡樂以舞為主
陽律循斗建而東曰奏者奏擊以出聲蓋堂下之
樂以鍾為重管籥協金奏也陰呂隨日躔而西曰
歌者發聲以詠詩蓋堂上之樂以人聲為貴琴瑟
協嗚球也舞者應歌而動一句始終節以編鍾編
磬一調始終則用特鍾特磬奏用一律歌用一呂

以舞一代之樂各有三管流轉用事正聲三調角
羽並起宮管也變聲九調宮徵相證羽與變徵管
也及正聲反商下徵則變聲以二變應之宮送倡
商送和體十用九各旋十有二宮而歌奏九成焉
故其合也十二鼎具黃鍾為主用宮遂羽則變徵
生清角引商刻羽則變徵生流徵角徵相應則宮
聲恒王於中而羽竭商分夫惟商分為宮則文去
而實不去矣陳氏暘曰荀卿以審詩商為太師之
職然則詩為樂章商為樂章之
有商聲為避所祖而已與偏王左徵川右宮羽亦
不用商同意今按宮送倡商送和非無商聲也乃
分序其調爾 其行禮於分樂之時也以祭則主埋以享

則主灌以祀則升烟享者合人與鬼神言之蓋明
王得萬國之歡心以事其先王而賓客遠人皆在
禮曰大饗其王事與兩君相見不必親與言也以
禮樂相示而已揖遜而入門禮也入門而縣興樂
也揖遜而升堂禮也升堂而樂闋樂也陳其薦俎
備其百官禮也下管象武夏籥序興樂也節以禮
者必樂之以樂樂以樂者必節之以禮郊廟助祭
養老臨雍皆用之豈非人爲鬼神之會故與
乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神
黃帝治天下五十年秋七月庚申鳳凰翔于東郊

其鳴音中夷則乃造黃鍾之管八十一分吹三十
九分以爲聲起正律變半立清濁之表焉乃駕象
車六交龍大合鬼神於西太山之上山在雍州雲陽甘泉見論衛一本作泰山非是作爲清角鼓以琴瑟合以管籥大容樂師
名乃制羽翟以舞之著之楹楣以道其和雲門大
卷是也羽以生之宮以成之如雲之有門出入卷
舒不窮而能類聚之也象德以雲雲瑞故也其祀
上圜丘之始乎冬至斗指子辰在丑故奏黃鍾必
歌大呂蓋王衛杓建天之綱也日月初躔星之紀
也天以斗日而運歲功人以歌奏而成樂調黃鍾

十一變蕤賓爲穆羽聲應合大呂大呂七變函鍾爲
繆羽聲應合太簇乃六列六英之一分祀天神日
月星辰五帝則用焉朔蕤應鍾乾位起咸池以承
雲門則歙籥以圜鍾台夷則黃鍾應以變半三十
九分爲清角奏和琴瑟七音之絃皆降一等以歌
大呂金聲而玉振之黃鍾七音右旋皆爲大呂之均降一等則度數少而聲清以象天宮絃第二爲宮第四爲商第六爲角中琴第三絃應姑中二律俗謂變調遂亡角音殊不知此既清角爾楚詞曰吳歈蔡謳奏大呂又曰四上競氣極聲變蓋大呂爲四中呂爲上歌者激氣使用聲轉清也變調之傳有自來矣黃鍾起繆羽蕤賓七變歸宮合
角羽大呂則若樂六變者也起徵羽姑洗九變歸

宮合商羽應鍾則若樂八變者也起宮羽南呂十
變歸宮合徵羽姑洗則若樂九變者也大呂起繆
羽函鍾七變合角六太簇徵九中呂合商八黃鍾
宮羽無射推十從合徵九中呂歸宮焉黃鍾角羽
並起合太簇商徵大呂反商下徵合應鍾角羽必
以清角爲流徵倡故宮之中聲在春其羽相應爲
角宮爲君則角爲父宮主角則往而必反九變而
復爲一者角之羽羽之角也雲門象天道之格于
土以施英部爲陽紀姑洗角之羽羽之角應黃鍾
角之羽羽之角始終皆黃鍾爲宮大呂爲角而咸

池承之黃鍾角羽六變圜鍾之宮夷則之角八變中呂之商函鍾之宮夷則之商無射之角

黃鍾大呂起調畢曲之圖

	正聲三調起黃鍾　變聲九調	正聲三調起大呂	變聲九調
宮	黃林太南姑應蕤大夷夾無中黃	大夷夾	無中黃林太南姑應蕤大
徵	林太南姑應蕤大夷夾無中黃畢曲	夷夾無	中黃林太南姑應蕤大畢曲
商	太南姑應蕤大夷夾無中黃	夾無中	黃林太南姑應蕤大
羽	南姑應蕤大夷夾無中黃	無中黃	林太南姑應蕤大
角	姑應蕤大夷夾無中黃	中黃林	大南姑應蕤大
變宮	應蕤　夷夾　中黃	黃林	南姑　蕤大
變徵	蕤　夾　黃	林	姑　大

乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示

黃帝定黃鍾之宮律呂之本鑄十有二鍾以和五音以施英韶仲春乙卯日在奎始奏之命之曰咸池象德暉之無所不施如日之洗光天潢而出照也張諸洞庭之野其澤中方丘之始乎奏之以人

徵之以天行之以禮義建之以太清四時迭起萬物循生其中也變化不主故常其卒也五官皆備律中夾鍾應夷則而流徵生矣帝顓頊生自若水實處空桑乃登為帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲以祭上帝（不言后土省文也）令鱓（鼓名）先為樂倡帝嚳命咸黑（樂師名）作為聲歌九招六列六英有倕（工官名）作為鼙鼓鍾磬塤篪管鞀令人抃（兩手相擊曰抃）而以鳥翟舞之帝堯立命質為樂乃擊石拊石以象上帝玉磬之音（質夔即夔之異名或其師也象像也上帝堂上神位也玉磬鳴球也玉音清越帶下編所像之）瞽叟作為十五弦之瑟命之曰大章之也咸池備矣流徵以夾鍾為主而奏太簇歌應鍾若斗日相合皆巳訟之氣也天神調羽以角為信地示調角以徵為訟夾鍾為宮太簇在後律黃鍾為宮應鍾在後律非巳訟之氣與黃鍾正聲還相為宮函鍾以太簇為徵宮短而聲上徵長而聲下太簇正聲徵流於商亦如之故曰夾商下徵每各異發者此也太簇七變夷則為變羽聲應合夾鍾應鍾七變中呂為變羽聲應合黃鍾乃六列六英之二分祭后土社稷則用焉應聲于大呂乾隅起雲門以倡咸池歆畲以中呂合無射太

簇應以變半三十六分爲清角竽𥱧琴一絃七音之
絃皆降五等以歌應鍾金聲而玉振之黃鍾七音左旋皆爲應鍾之均自太簇七音降五等則下徵一以商聲濁以象地數絃第六與大絃應第十與五徵應中琴第三絃變黎函二律俗謂南呂宮大食角遂广徵音咪不知此即流徵爾漢志曰含宮吐角激徵清文曰發羽掛羽中以商盖下徵之聲激爲清徵起自函鍾即南呂宮也行之以禮義即徵商也起之以太清即高五也函鍾尺太簇四變賓勾應鍾凡合爲五太簇起穆羽夷則七
歸宮合角羽夾鍾則若樂六變者也起徵羽蕤賓
九歸宮合商羽大呂則若樂八變者也起宮羽應
鍾十歸宮合徵羽蕤賓則若樂九變者也應鍾起
穆羽中呂七變合角六黃鍾徵九夾鍾合商八無

射宮羽夷則推十復合徵九夾鍾歸宮呂則太簇角
羽並起合姑洗商徵應鍾反商下徵合南呂角羽
必以流徵爲清角和故商之中聲在夏而羽相應
爲徵商爲臣則徵爲子商主徵則推而必合九變
而復爲一者羽之徵徵之羽也咸池象地道之格
于下以施其韶爲陰紀應鍾羽之徵徵之羽應函
鍾羽之徵徵之羽始終皆太簇爲徵應鍾爲羽而
大磬合之應鍾角羽六變函鍾之徵黃鍾羽之徵徵之羽八變南呂之徵中呂羽之徵徵
羽之

太簇應鍾起調畢曲之圖

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

正聲三調起太簇	變聲九調					正聲三調	起應鍾	變聲九調	
南太	應姑	大蕤	夾夷	中無	林黃	應太	大蕤	夾夷	中無
姑南	蕤應	夷大	無夾	黃中	太林	蕤畢曲	夷大	無夾	黃中
應姑	大蕤	夾夷	中無	林黃	太	大	夾夷	中無	林黃
蕤應	夷大	無夾	黃中	太林		夷	無夾	黃中	太林
太蕤	夾夷	中無	林黃	太		夾	中無	林黃	南太
夷大	無	中	太林			無	中	太林	姑
夷	中		太			中		太	應

林黃	南太	應姑
太林	姑南	畢曲應
南太	應姑	
姑南	應	
應姑		
應		

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望磬與部招通用
虞舜紹堯致治命后夔典樂教胄子即咸池承雲
九韶之樂也禹定與之故夏書曰戒之用休董之
用威勸之以九歌勿使壞九功之德皆可歌也謂
之九歌六府三事謂之九功水火金木土穀謂之
六府正德利用厚生謂之三事義而行之謂之德
禮無禮不樂春秋左傳舜乃巡狩四岳八伯壇四奧四祀

望為壇沈四海祭水日沈元祀春為元泰山貢兩伯之樂焉
中祀恒為中霍山貢兩伯之樂焉秋祀華山貢兩伯
之樂焉冬祀弘山即恒山貢兩伯之樂焉貢正聲而
九簇且成簇音奏定以六律五聲八音七始著其素
七始謂七音三才四時簇以為八分定於五八樂之奏皆分定於五聲雖有
二變而聲則一定五載而箾韶樂成定鍾石論人聲乃及
鳥獸咸變於前故更著四時推六律六呂詢十有
二變而道弘廣詢咨詢變聲也鼓仰延人名仰一作振山海經作鼓延殳為
逄伯陵之子能作樂風乃拌瞽叟之所為瑟益之八絃以為
二十三絃之瑟變乃修九招六列六英以歌籥舞

和以鍾鼓以明帝德以賞諸侯其聲溫潤以和似
南風之至故奏姑洗歌南呂者南風也斗指辰日
在酉辰酉之合用宮逐羽盡五聲而六變引商刻
羽盡七晉而八變陰陽清濁穆羽相和黃鍾天之
始也始終乎宮之宮其象一而大故以祀天神函
鍾地之始也太簇人之始也始終乎徵之徵其象
一而小故以祭地示姑洗春之始也南呂秋之始
也始終乎羽之角其象秋合乎春蕤賓夏之始也
應鍾冬之始也始終乎徵之羽其象冬合於夏播
五行以成四時修六府而和三事九功惟叙九叙

惟歌其樂象之以九為節咏於上者九德之歌奏
於庭者九韶之舞蓋其本諸玄德重華故情深而
文明德盛而化神如天之無不幬也如地之無不
載也蓋羽與而清角生徵商分而流徵生宮惟以
春夏中音合生氣之和而物類感之此所以簫韶
九成鳳凰來儀也蓋美盡善後世不可及已徵招
角招齊人尚能傳之孔穎達疏孟子以徵招角招為舜樂是矣然不考合樂之
法乃曰是所作歌而康虞弦琴而解民慍之義也惟知徵為事角為民故云爾宋劉恕曰九招吾
識其三徵角祈是也夫祈招之詩作於周人以合舞樂可乎其謬至此姑洗七變無
射為穆羽聲應合中呂南呂七變夾鍾為穆羽聲

應合無射乃六列六英之三分祀四望五岳四鎮
四竇司中司命風師雨師則用焉其合也縵縵并
論八音四會東方春其音角樂當宮於夾鍾餘方
各以其中律為宮鞞鼓太簇艮位咸池承雲以鐸
錞鐲鐃四金節樂舞羽籥籥則夾鍾為圜鍾以函
鍾合黃鍾姑洗應以正律六十四分為慢角龍門
琴瑟七音之絃皆升一等以歌南呂金聲而玉振
之姑洗七音自羽應南呂為角六變自徵應南呂為商八變皆為黃鍾之均亦一等者以清角大
呂為土也瑟絃大與六應六與十應謂之平調中琴第三絃無夷南二律黃鍾為合姑洗為一自呂
為工大呂為四取歌瑟四工合一之義以諧聲黃清為六大清為五盡大呂盡五音而得黃鍾則六

變也俗樂正宮般涉調合南呂宮高平調即平調以角為主也十五絃而益以八虛四絃用十九以清角發徵其法姑洗起穆羽無射七變歸宮合角尚存世鮮知之羽中呂則若樂六變者也起徵羽夷則九變歸宮合商羽夾鍾則若樂八變者也起宮羽大呂十變歸宮合徵羽夷則則若樂九變者也南呂起穆羽夾鍾七變合角六無射徵九大呂合商八夷則宮羽蕤賓推十復合徵九大呂歸宮焉姑洗角羽並起合蕤賓商徵南呂反商下徵合函鍾角羽其自慢角而為清角也圜鍾角之羽羽之角合于姑洗黃鍾角之羽羽之角合于大呂而姑洗應以角之羽羽之角合于中呂六變而為函鍾之羽天氣降于地宮及激流徵而為清徵也函鍾羽之徵徵之羽合于應鍾應鍾羽之徵徵之羽合于圜鍾而姑洗應以羽之徵徵之羽合于夷則八變而為黃鍾之羽地氣升于天宮皆三三為節以合一三五參天之數故曰簫韶九成

姑洗南呂起調畢曲之圖

	正聲三調起姑洗			變聲九調		
宮	姑	應	蕤	大	夷	夾
徵	應	蕤	大	夷	夾	無
商	蕤	大	夷	夾	無	中
羽	大	夷	夾	無	中	黃
角	夷	夾	無	中	黃	林
變宮	夾	無		黃	林	
變徵	無			林		

							正聲三調起南呂			變聲九調									
無	中	黃	林	太	南	姑	南	姑	應	蕤	大	夷	夾	無	中	黃	林	太	南
中	黃	林	太	南	姑	畢曲	姑	應	蕤	大	夷	夾	無	中	黃	林	太	南	畢曲
黃	林	太	南	姑			應	蕤	大	夷	夾	無	中	黃	林	太	南		
林	太	南	姑				蕤	大	夷	夾	無	中	黃	林	太	南			
太	南	姑					大	夷	夾	無	中	黃	林	太	南				
南	姑						夷	夾		中	黃		太	南					
姑							夾			黃			南						

乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

夏禹勤勞天下日夜不懈披九山通九澤決九河定九州各以其職來貢地平天成五行順叙帝錫洪範九疇洛出龜書舜乃命禹與九招之樂禹乃聲為律身為度正六律和五聲以通八風而舜德大明四海之內咸戴舜功舜用作歌臯陶賡之於是天下皆宗禹之明度數音樂為山川神主舜耄期倦于勤奏鍾石笙管而天大雷雨舜曰明哉天下非一人之天下也乃薦禹於天使行天子事而卿雲見於是命臯陶作為夏籥九成以昭其功益

以朱干玉戚爲萬舞象治水用萬人伐曹魏之戎而舞武也皮弁素積裼而舞之其合聲則循九招焉干盾也其色以朱而設錫於背戚斧也用玉爲之皆自衛之文舞器也皮弁以白鹿皮爲之長七尺高四寸制如覆杯前高廣後卑銳乃夏之毋追後以爲章甫殷天子至于士共用之緇衣用布十五升謂之八積素白玉色裼袒也謂冠皮弁衣緇衣皂領袖下素裳以爲舞服徂征有苗誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格韶有干戚自禹始也作爲龍箭虡以縣鍾磬鼓鼗有跗謂之足鼓文舞則夏籥序興武舞則振鐸通鼓二者舞人皆裼其服以見美文武一道也文武一道者干兵器也用於戚陳則爲武用於舞蹈則爲文敷文德而干戚已不爲武備矣此舞執干文舞執羽其音則招也武在賓階文在阼階夏小正曰二月丁亥萬用入學丁亥吉日立萬干戚舞也學大學也謂今時人舍菜也月令上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之仲丁又命樂正入學習樂即周官之春合舞者與其月律中圜鍾以起雲門傳曰韶夏六變必饗上帝之祀而合文武之中以舞大夏故曰夏大也象禹能先大堯舜之德也夫夏籥所以興韶箾者韶簫以十六管齊聲合而分者也夏籥以十二管舞羽分而合者也子午宮生徵一含九丑未徵生商二含八寅甲商生羽三含七卯酉羽生角四含六辰戌角生

變宮又合於宮五巳亥變宮生變徵穆羽相和効天氣降后土九宮度爲一有洛書之象焉斗建午日在未蕤賓七變合黃鍾爲穆羽聲應台函鍾函鍾七變大呂爲穆羽聲應合夷則乃六列六並之四分祭山川則用焉料鼓中呂巽位起大濩以承大夏則歆籥以南呂合太簇蕤賓以半律二十八分應朔聲應鍾爲流徵空桑琴瑟七音之絃皆降一等以歌函鍾金聲而玉振之蕤賓七音古旋皆函鍾之均降一等則微音下而聲渦以象池瑟絃第六爲宮第八爲商第十爲角中琴第三絃蕤函二律俗謂南呂宮歌指角與咸池同蕤賓起穆羽黃鍾七變歸宮合角羽函鍾則若樂六變者也起徵羽無射九變歸宮合商羽中呂則若樂八變者也起宮羽夾鍾十變歸宮合徵羽無射則若樂九變者也函鍾起穆羽大呂七變合角六夷則徵九應鍾合商八蕤賓宮羽姑洗推十復合徵九應鍾歸宮焉蕤賓角羽並起合夷則商徵函鍾又商下徵合中呂角羽必以流徵爲清角和無射角之羽羽之角應蕤賓角之羽羽之角陰紀入于陽故聲合于咸池而大濩承之蕤賓爲宮函鍾爲角與黃鍾爲宮大呂爲角對待流行以陰紀合于陽故不用

蕤賓函鍾起調畢曲之圖

宮　徵　商　羽　角　變宮　變徵

正聲三調 起蕤賓

蕤大夷夾無中黃函太南姑應蕤

大夷夾無中黃函太南姑應蕤

夷夾無中黃函太南姑應蕤

夾無中黃函太南姑應蕤

無中黃函太南姑應蕤

中黃太南應蕤

黃南蕤

變聲九調

正聲三調 起函鍾

函太南姑應蕤大

太南姑應蕤大夷 畢曲

南姑應蕤大夷夾

姑應蕤大夷夾無

應蕤大夷夾無中

蕤大夾無黃

太無函

變聲九調

夷夾無中黃函

夾無中黃函 畢曲

無中黃函

中黃函

黃函

函

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣（小當作中）湯之居殷商也夏桀無道暴虐萬民侵削諸侯不用軌度天下患之湯於是率六州以討桀罪功名大成黎首安寧既代夏命遇大旱禱于桑林之社而雨大至遂作桑林之舞（殷爲大濩此復云桑林者爲熙家本有二樂如周之大武象舞也）天下驩洽乃命伊尹作爲大護（濩同）歌晨露修九招六列以見其善護者救也湯以寬仁治民而除其邪烈覆護天下使得其所也救焚濟旱民大悅護已用羽從宮而生角以象春晨露調人莫之令而自均也（樂動聲儀曰調露之樂宋均曰調和至其露使物茂長也晨露曲名義爲取此按陽紀起子其羽在酉象秋冬爲霜雪陰紀起午其羽在卯象春夏爲雨露而角聲則蒼龍斗杓也北辰爲天之中崑崙爲四方之中子午卯酉是曰四和斗杓運當之一日一夜匝於四和述元氣注天下無不周徧雨露則生霜雪則淑故樂合則動四氣之和）改夏之制增崇牙於巢虡以挂鍾磬易足鼓爲楹鼓而植之朱干白鉞（說文作戉）服玄端緇帶素韠而舞之自作也樂文循九招詠歌九則以夷則爲主焉中呂夷則之羽也合黃鍾姑洗之羽而夷則之羽九變則羽

歸角義行於仁夾鍾夷則之徵也合蕤賓無射之羽而蕤賓之羽九變則徵歸羽禮明於知傳曰湯作護聞其宮聲使人溫良而寬大商聲使人方廉而好義角聲使人惻隱而愛仁徵聲使人樂養而好施羽聲使人恭敬而好禮羽水也徵火也揚羽而大之有救民塗炭之象焉故見舞韶濩者知聖人之弘矣而猶有慙德豈非羽歸角徵歸羽則木乘水水勝火其放桀之事乎盖大韶主黃鍾角徵相生宮王而羽竭大濩主夷則羽徵相克羽盛而徵衰雖皆以九爲節然文同而情異矣（夷則之羽中呂水也）

姑洗之羽黃鍾之羽合夷則之羽九變則姑洗之羽歸黃鍾之羽黃鍾之羽歸夷則之羽而夷則之羽歸姑洗之羽而爲角夷則之徵夾鍾火也太簇之羽無射之羽合蕤賓之羽九變則太簇之羽歸無射之羽無射之羽歸蕤賓之羽而蕤賓之羽歸太簇之羽而爲羽此謂羽歸角徵歸羽也湯脩九招樂曰韶濩脩禹脩九招樂曰韶夏記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲故其頌曰猗與那與置我鞉鼓奏鼓簡簡衎我烈祖盖攻夏之制始植我殷家之樂鞉與鼓也金奏以鼓爲節以鞉導舞也九獻之時鞉鼓管籥作於堂下其聲依於堂上玉磬無相奪倫者故其頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲九獻之後萬舞陳於庭而祀事

畢矣故其頌曰庸鼓有斁萬舞有奕庸鏞通謂鞉鼓管籥與笙鏞間合歌舞相應也盖堂下之奏依堂上玉聲而一定始終如一與鞉擊石拊石實相胳合此其所以爲韶濩也與夷則七變太簇爲繆羽聲應合南呂中呂七變應鍾爲穆羽聲應合蕤賓乃六列六英之五分享禖宮先妣則用焉先妣姜嫄也姜嫄生后稷周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之也孟仲子曰是禖宮也古者必立郊禖盖祀天於郊而以先媒配也變媒言禖神之也周與商同禘嚳商人以簡狄爲先妣周人以姜嫄皆高辛氏之世妃祀於郊宗石室祀天則后稷之尸由禖宮出焉象神母得天而生聖子以其同禘故用商樂應蕤函鍾巽隅承大吳以倡大濩斂籥以應鍾

合姑洗夷則以正律五十一分應大呂爲流徵雲和琴瑟七音之絃皆降五等以歌中呂金聲而玉振之蕤賓七音左旋皆爲中呂之均自夷則七音降五等合雲和琴瑟爲流徵俗樂謂之側商借尺字煞夷則起繆羽太簇七歸宮合角羽南呂則若樂六變者也起徵羽黃鍾九歸宮合商羽函鍾則若樂八變者也起宮羽中呂十歸宮合徵羽黃鍾則若樂九變者也中呂起穆羽應鍾七變合角六蕤賓徵九南呂合商八姑洗宮羽太簇推十合徵九南呂歸宮焉夷則角羽並起合無射商徵中呂反商下徵合夾鍾角羽必以清角爲流徵倡中呂

羽之徵徵之羽應大呂羽之徵徵之羽陰紀入于陽故聲合于大磬而大武合之夷則爲徵中呂爲羽與太簇爲徵應鍾爲羽對告而行以陰紀入于陽故不用

夷則中呂起調畢曲之圖

正聲三調起夷則

變聲九調

宮	夷	夾	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大
徵	夾	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷
商	無	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夾	
羽	中	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷		
角	黃	林	太	南	姑	應	蕤	大	夷			
變宮	林	太	姑	應	大	夷						
變徵	太	應	夷									

正聲二調　夾鍾畢曲
起中呂
變聲九調

夾 中 黃 林 太 南 姑 應 夾 大 夷 夾 無 中
畢曲 黃 林 太 南 姑 應 夾 大 夷 夾 無 中 畢曲
林 太 南 姑 應 夾 大 夷 夾 無 中
大 南 姑 應 夾 大 夷 夾 無 中
南 姑 應 夾 大 夷 夾 無 中
姑 應 大 夷 無 中
應 夷 中

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

大武樂用干戈武王伐紂武宿夜之舞也然必下管象而舞大武者象舞用羽籥文王之樂也初文王處岐許侯去殷三淫而翼文王淫過也翼佐也三淫謂剖比干之心斷朝涉之脛剖孕婦之胎故諸侯去之而佐文王也散宜生曰殷可伐也文王弗許既伐崇作樂于辟廱奏以賁鏞歌以騶虞辟廱璧也水旋丘如璧以節觀者故曰辟廱澤也賁大鼓也長八尺面四尺中圍加三之一有騶子而無見曰騶無騶子曰瞍古者樂師皆以瞽者為之以其善聽而審於音也民被德化樂而歸之三分天下有二以服事殷武王即位伐殷六師未至以銳兵克之於牧野二月癸亥夜陳陣同未畢而雨以夷則之上宮畢之夜宿殷郊師樂為用前歌後舞以待旦甲子昧爽以黃鍾之下宮布戎故曰舞莫重於武宿夜此周道也祭統既克

殷以太蔟之下宮布令反及廟內以無射之上宮布憲乃薦俘馘于京太室命周公為作大武以象伐紂其卒章曰耆定爾功其三曰鋪時繹思其六曰綏萬邦武酌桓賚般維清夫武有七德傳禁暴戢兵保大定功安民和眾豐財使子孫無忘其章故以止戈為義也春秋左傳成王立殷民反王命周公踐伐之殷人服象為虐東夷以兵追之至于海南而南國是驅乃作三象棘下棘戟同謂戈也告成大武命之曰勺以合燕樂周南關雎召南鵲巢三終勺者酌也能酌先祖之道以養天下也故中聲而幾其上一下夷則黃鍾之中為姑洗太蔟無射之中為蕤賓與奏籥厚與而燕樂則用清商明文王之為殷臣也關雎六詩無射清商合為下管象武設璧翣於箕畫繒為翣戴之以璧五采之羽垂於箕角是謂樹羽更楹鼓為縣鼓縣謂懸之箕虡崇牙樹羽應田詩曰設業設虡應田縣鼓應鞞也田名鞞也亦將舞象則先歌維清將舞武則先歌武氏勺曰勺繼告武王之樂然勺其道而退成於文以示文事必有武為之備象雖奏文王之樂然象其事而事成於武以示武事必有文為之經由此言之歌武則勺在其中矣天子冕而總干則用玉戚舞者在佾朱干設錫錫音楊用金飾其背如龜背非秉戈戟服帛弁而舞之帛弁以素帛為弁與皮弁不同六成而合以關雎之亂是謂象箾南籥是時也定三革偃

五兵合天下立聲樂武象起而韶濩廢矣象箾與大夏籥序舞以合文武二舞不用韶箾故曰韶濩廢其教也記曰十有三年學樂誦詩舞勺先學勺大武告成以合南籥先爲析成童舞象學射御成十五以上象維清合文王有聲爲九歌此視勺爲難故文之二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏始勝衣冠故皮弁素積裼而習大夏視象尤難故又次之又曰春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之胥鼓南二南學如字後南籥也䕫謂南夷之樂非見當作二南二學言教鼓者大胥擊鼓爲節詩曰以雅以南以籥不僭夫干戈並用而分教之者干以自衛蹈鼓而舉戈以擊刺應籥而動故象武必合大夏然

後文武備矣乃歌以頌下管合雅終舞以南其序如此無射七變姑洗爲變羽應合應鍾夾鍾七變南呂爲變羽聲應合姑洗乃六列六六爲之六分享先祖禘郊則用焉先祖后稷也禘配嚳郊配上帝季秋之月明堂大饗則合之斗建戌日在卯故禘樂用夾鍾爲歌奏以無射之調然夾鍾合夾則而黃鍾應以倡中呂合無射而太簇應以和善其本而育生象人鬼爲天神地示之王以續妣祖於無窮焉轉慢角爲清角激流徵爲清徵夾鍾所以爲圜丘也擇鼓夷則坤位大濩承夏舞羽吹籥則南呂以大呂合蕤賓

無射以正律四十五分應夾鍾爲流徵龍門琴瑟無射七音之紋皆亦一等以歌夾鍾金聲而玉振之七音自羽應夾鍾爲角六變自徵應夾鍾爲商八變皆爲蕤賓又均升一等者以流徵函鍾爲主也俗樂以夾鍾之清聲爲律本謂之隙五寄一四清宮然無射起變羽姑洗七變歸宮合角羽應鍾則若樂六變者也起徵羽太簇九變歸宮合商羽南呂則若樂八變者也起宮羽函鍾十變歸宮合徵羽太簇則若樂九變者也夾鍾起變羽南呂七變合角六姑洗徵九函鍾合商八太簇宮羽黃鍾推十復合徵九林鍾歸宮焉無射角羽並起合黃鍾商徵夾鍾反商下徵合大呂

角羽夾鍾角之徵太簇也變者三太簇角羽合夾鍾南呂角羽合無射姑洗角羽合中呂無射角之羽應鍾也變者三應鍾角羽合黃鍾蕤賓角羽合林鍾大呂角羽合太簇徵先羽後以生角而去商此蒼姬木德所以靈長者與然韶濩雖廢大合六樂則聲均存焉文舞之合武也雲門黃鍾之羽大磬姑洗之羽大濩夷則之羽九變而歸黃宮清角武舞之合文也咸池太簇之羽大夏蕤賓之羽大武無射之羽九變而歸商羽流徵倡和同聲天地之氣會于人宮無射清商勺合燕樂惟二三爲節以合二四兩地之數故曰大武六成六列六英黃鍾一姑洗三夷則

五陽紀衆天之數太簇二蕤賓四無射六去無射清商以合南籥故大武得二四兩地之數林氏曰樂象治功之成武王之功成於六故六成也

無射夾鍾起調畢曲之圖

	正聲三調 起無射 變聲九調	正聲三調 起夾鍾 變聲九調
宮	無中黃林太南姑應蕤大夷夾無	夾無中黃林太南姑應蕤大夷夾
徵	中黃林太南姑應蕤大夷夾無畢曲	無中黃林太南姑應蕤大夷夾畢曲
商	黃林太南姑應蕤大夷夾無	中黃林太南姑應蕤大夷夾
羽	林太南姑應蕤大夷夾無	黃林太南姑應蕤大夷夾
角	太南姑應蕤大夷夾無	林太南姑應蕤大夷夾
變宮	南姑蕤大夾	太南應蕤夷夾
變徵	姑大無	南蕤夾

樂典卷第二十三

大司樂義二

圖說中

凡六樂者文之以五聲播之以八音

六樂分而必合者正六律和五聲协八音而呂矣文者律和聲而成文也播如播百穀之播器爲律成音猶田受播成穀也聲無形而音有器以播均聲聲從器出聲應生變自相聯屬而不可分也是謂緩緩并論八音四會記曰五行之動迭相竭也於還相爲宮見之黃帝土德也雲門羽竭生角爲徵之本咸池角竭生徵爲宮之本故黃鍾之宮呂倡則函鍾之徵和焉堯火德也其樂咸池舜土德也其樂咸池承雲九韶水木形乎羽角火金形乎徵商六府三事統於歌聲之宮音相生而土恒王其情文至矣故曰韶盡美矣又盡善也夏金德也蕤賓以宮生商爲大夏殷水德也夷則以商生羽爲大濩周木德也無射以羽生角爲武象增勺合商復以無射清商迭生羽角駟伐盛威武亂皆坐文備而情異矣故曰武盡美矣未盡善也夫律呂始終歷數先後其序一爾然呂各同律分舞一樂一律

求氣而呂助之陽感動而陰應之命呂者律陽統
陰也同律者歷陰從陽也歷動而右移律動而左
轉律以啓合氣以錯行金奏隨律而旋宮以宣地
靈登歌與歷而改調以應天氣歌奏相命所以合
天地之情也故聲者有之用也其動以乾管者聲
之體也其出以坤其分也正變三管亦轉用事起
調正聲十八合之二百一十六畢曲編管十二合
之一百四十四乾坤之策也其合也律同并兩次
之十二管聲相應故一律爲八十音六律三百六
十當朞之日而樂自人作矣調起黃鍾太極也紀

分陰陽兩儀也角羽從宮調羽以角調角以徵調
徵以羽四象也播聲於器律在器中應舞從律八
風循通八卦也聲變成方猶卦變成象致鬼神示
晉徹三極形而下之器有形而上之道焉喉代賜曰天五
地六天地之中合也故律六聲五而宮不過三日以然中體盖天以圓覆爲臨其宮之鐘不曰收而曰以
圖與易乾爲圓同廣爲其爲所出之方也泣以合答爲德其宮之鐘不日林而日孟與易坤合弘以
同烹爲其萬物致衣之方也人出天地之中以治其宮之鍾曰黃與易黃中還理同德爲其死者
所首之方也目樂以中爲仐而倡和清濁爲經故以仲呂之管爲天宮仲冬之管爲人宮中央
長夏之管爲宮苛陰一陽之道一合乎三極焉天法道其數以而爲者生乎三陽而陰成火故其
宿先陰而後呈其律六其數兩而偶與至乎二陰而二陽配之故地法或上同於天而以陰先陽者

下同人而以陽先陰人法地則以同而異故其律一於陽先陰焉大抵旋宮始於黃鍾易有太極也
著策分而爲二律亦分陰分陽兩儀也掛一象三而樂宮亦三三才也揲之以四樂聲亦四四時也
歸奇於扐以象閏而三宮所不該者亦象閏焉然天人之宮皆以太簇爲徵者祀天於南郊而以祖
配之天人一致故也三宮不用商聲者商爲金殺而周以木王避其殺而已矣是爲祭尚柔而商
堅剛也哉夫聲有五五聲之變不可窮也當朞之日其
文繁矣立之學等廣其節奏而必省其文采以繩
德厚者合生氣之和道五常之行爾宮之土德
厚矣角羽從焉羽之羽水德厚矣清角生焉角之
角木德厚矣流徵生焉徵之徵火德厚矣商隱於
羽復自爲宮聲應生變亦復如之大樂必易此先

王立樂之方也至於聲以器形發歌所元亦惟本
乎天理藏乎人心而已天理難乎象見故推數以
成律呂人心易以物感故揆和以寫金石無總條
貫莫不由茲惟言鼓鼗管及琴瑟者爲金石而設
也是故八聲統音茲道著矣干羽異列六龍術矣
歌奏諧和九功敘矣堂上鳴球律用夷則堂下懸
會擊拊是依編鍾編磬在北黃鍾爲宮路鼓路鼗
孫竹之管龍門中琴小瑟合焉雞首編縣在南樂
工出入由之笙鍾笙磬在東圜鍾爲宮靁鼓靁鼗
孤竹之管雲和雅琴雅瑟合焉奏黃鍾則圜鍾應

禮記明堂位夏后氏之足鼓鼓制自伊耆氏始夏后氏置諸龍筭虡下有四足故曰足鼓周人建鼓蕪之春秋楚伯棼射王鼓跗是也殷楹鼓貫之以柱爲一楹而四稜焉商頌曰置我鞉鼓置者植也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹而植矣周縣鼓懸而擊之禮曰縣鼓在西應鼓在東周頌曰應田縣鼓則縣鼓新造之器始作而合乎祖者也周官鼓人晉鼓鼓金奏是已儀禮大射建鼓三應鼙一朔鼙一建鼓蕪夏殷之制植之於明則足與楹皆備矣諸侯軒懸三面周官司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓于大寢之門外路寢在北天子出入在焉故曰路鼓路鼓可執則亦植於明矣以此推之雷鼓靈鼓皆建而不懸可知也路鼓度於北黃鍾爲宮則雷鼓建於東國鍾爲宮靈鼓建於西函鍾爲宮又可知也鼓人救日月則詔王鼓用雷鼓示天事也冥氏攻猛獸以靈鼓示地事也則路鼓以示人事又可知也雷鼓上象日暈下臨圓盤靈鼓上立方衡下承棱柱路鼓上栖翔鷺下伏四獸皆飾而鏤持之上下若貫而實虛其中鼗皆如之鄭司農曰雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也靈鼓靈鼗四面路鼓路

鼗兩面金合樂之時尊司樂卑爾其實鼓鼗皆兩面也鄭玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面則臆說也孔氏釋曰鄭知雷鼓八面者雖無正文按韗人爲皐陶有晉鼓鼖鼓皐鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則祭宗廟宜四面地祇尊於宗廟宜六面天神又尊於地祇宜八面故知義然也既無正文則不足信矣後世雷鼓靈鼓韇鼓八面六面如旋果然以柱貫中擊之無聲别設四散鼓於縣間以爲樂節而建鼓無所用宋乾德初尹令改造則以承鼓者與上貫而皐陶無指乃知植我鞉鼓者植於跗也鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教謂教眡瞭也音聲五聲和合者聲入器成音必節教爲鼓而辨其聲用爲猶鄭也教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事尊卑不同以雷鼓鼓神祀面八尺聲常在六尺之中聲最大則用最尊以靈鼓鼓社祭面六尺聲常在四尺之中聲次六也次天也社謂大社則地示以路鼓鼓鬼享面四尺聲常在二尺之中次於地矣故享宗廟用之以鼖鼓鼓軍事以和軍旅也軍動則鼓行其衆鼖亂獻皆掌於眡瞭象武示事

詩曰賁鼓維鏞以鼛鼓鼓役事以正田役也視學徵舞以示役事大食三宥皆用之伐鼛而食已食奏雅而徹詩曰叔鍾伐鼛以晉鼓鼓金奏面合四懸中律之聲金奏謂樂作擊編鍾大祭祀大師帥瞽登歌令奏擊拊小師乃擊拊大師無目於音聲審故使合樂小師副之登歌歌者在堂也樂或當擊則特奏或當拊則雜比周人懸一磬而尚拊拊形如鼓以韋爲之以手擊之皆乃歌也堂下鼓鞞庭焉故曰會守拊鼓下管播樂器令奏鼓朄小師擊應鼓大饗亦如之下管吹管在堂下也播大師播之也樂器八音也凡金石當擊之處皆曰鼓聽鼓而後擊故也朄小鼓也先擊小鼓爲大鼓先引故朄音引鼓之以引樂也應鞞也擊鞞以應朄故曰應鼓鼓朄則管乃作管作則晉鼓鼓金奏而鼓應之郊廟行饗非象武則鼓人以四金之時作樂與大祭祀同饗諸侯也節之已見金屬小師掌教鼓鼗瞽矇掌播鼗眡瞭掌凡樂事播鼗擊笙磬頌磬掌大師之縣凡樂事相瞽賓射皆奏其鍾鼓

鼛愷獻亦如之眡瞭能視者也笙磬在東方西面其南鍾其南鎛皆南陳頌磬在西方東面其南歌鍾其南鎛皆南陳以其有目故掌縣相瞽也凡祭祀饗射皆擊朄以奏之東西笙鏞以間其登歌大師自奏之然必上下管絃合匝鼛謂軍中夜戒守之鼓也愷獻功愷樂也今制奏鍾鼓將行禮起鼓先擊鼛十二由緩漸急罷擊鼛十二由急漸緩既播鼓一百二十俟其將畢再擊鼛十二與鼓齊止乃擊鼓一考鍾一此第一通也第二通如前法但二通畢擊鍾各二聲三通亦如前但三通畢鼓鍾各三聲耳若詩樂亦既作則一鼓一鍾以宣之一磬以收之一章用則三鼓三鍾三磬此節奏之緊也記曰天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事其亦古之遺意與鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏詳見樂歌掌鼛鼓縵樂詳見樂音鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼛皆鼓之守鼛亦如之掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏鍾鎛也鍾則鍾師擊之鎛則鎛師擊之與眡瞭同事也軍

中夜戒之鼓有三伙日三鼜與祭祀行禮播鼓三通稻頻守鼜備守鼓也軍已行而國備不廢守也此皆鼛鼓考

工記韗人韗音運官名爲皐陶陶或作鞫徒刀切長六尺有六寸左右

端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正皐陶鼓木也冒鼓以革

其質必以木皐陶也始自緩而終急也陶言中虛如陶穴也始於斵木以成質終於制革以成聲此皐陶之義也左

右端謂兩頭也中央廣一尺故中廣而兩頭狹如此乃有腹也左右端與中其廣雖不同而版之厚則同於三寸也

穹高也謂鼓中穹隆而起者居鼓面三分之一也正直也上三正者穹上一直兩端又直兩端與中其相取之數又

貴乎正也兩端與中相取之數正則其六尺六寸三分之而其數各居二尺二寸不弧曲也此晉鼓大而短故應之

晉鼓鼖鼓路鼓雖同制其身長則植而不懸鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一

謂之鼖鼓卽詩之賁鼓也其質長八尺鼓面徑四尺圍十二尺中圍加於面之圍三分之一則中圍當十

六尺徑五尺三寸三分寸之一爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折詩郎

樂典 卷十 十六

之鼛鼓也長丈二尺鼓面亦徑四尺倨曲磬折郎其中弧曲不參正也中圍與賁鼓同以磬折爲異則中高而兩端

下矣凡冒鼓必以啓蟄之日冒蒙鼓以革啓蟄孟春中氣蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也

良鼓瑕如積環瑕音遐鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則

其聲舒而遠聞瑕鼓環皆漆之文理也鼓所以良者其革調急而瑕隨皐陶周圍累累如環之積也

鼓之聲隨其形之大小長短而已大而短則其勢促而伸故聲疾而短聞小而長則其勢展而伸故聲紓而遠聞與

鍾頌相皐陶必堅而後久固也縣之可擊建之可執小則

用三之一大則參之一三皆自皐陶之長而言也六尺有六寸用其三之一則二尺二

寸如晉鼓縣之可擊而不偏矣參其三之一則四尺四寸如路鼓建之可執而易舉矣司馬振旅王執路鼓諸侯執

賁鼓軍將執晉鼓金通其變也下管播樂器晉鼓奏中右朔倡始左應和

終皆會守拊鼓擊遺舞應歌則鼗以節之鼓以辨祀享祭

絲屬

琴

離方夏至之氣景風從蕤賔之律

大琴十三絃

升歌清廟大琴練絃達越長八尺一寸正

度也絃大者爲宮居中央商張右傍其餘

大小相次不失其序則君臣之位正矣

雲和雅琴七絃

伏羲氏琴謂之離長八尺一寸二十七絃

奏駕辯之曲黃帝舞雲門宮商始分太少

長四尺五寸隱間三尺九寸漢劉昆能彈

雅琴知清角之操以此

空桑頌琴七絃

神農氏琴長七尺二寸上有五絃堯作神

人暢加二絃以合君臣之恩黃帝舞咸池

攺爲三尺八寸隱間三尺六寸二變任宮

琴爲清商側弄任商琴則爲羽角流徵

龍門中琴七絃

舜彈五絃之琴歌南風之詩而天下治長

三尺六寸六分象天歲也廣六寸象六合

也腰廣四寸象四時也徽十有三象十二

月及閏也周文武加二絃隱間三尺二寸

樂典 卷十 十七

瑟

大瑟三十六絃

升歌大瑟朱絃疏越其長如大琴獨聲中

聲清聲絃各十二皆設柱如其律以彈宮

羽角與竽簫合下管金石應之

雲和雅瑟二十三絃

長八尺一寸廣一尺八寸舜時拌十五絃

之瑟益之八絃黃鍾之均七音清濁爲十

四大呂之均則五音而已清角倡而流徵

和之常用者十九絃其四絃謂之番番

之爲言羸也與巢笙簫合用七音奏縵樂

空桑頌瑟二十五絃

長七尺二寸廣一尺八寸秦帝使素女鼓

五十絃之瑟而悲帝乃半之爲二十五絃中

左右商徵角羽五聲具二十五闋今製長

如雅瑟中爲君絃朱之象琴第一絃不用

半身設柱右手彈中聲十二左手彈清聲

十二皆雙鼓之與琴相應

龍門小瑟長六尺四寸十六絃

朱襄氏使士達作五絃瑟堯命瞽叟拌五

聲而三之爲十五絃舜加其一以合簫韶

周官瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌諷誦詩世奠繫鼓琴
瑟播謂發揚其音諷誦詩以刺君過不依詠也故國語曰瞍賦矇誦謂此也奠繫謂帝系諸侯卿大夫世本之屬誦之
以勸戒雖不歌猶琴瑟以播其音美之故掌九德六詩之歌以役大師九德謂六府三
事九韶之變也六詩則風賦比興雅頌也役爲之使小師教之大合樂必以簫管定
絃依詠然後六律合五聲正而始終相生朱子曰古人以吹管聲傳於琴
上如吹管起黃鐘則以琴之黃鐘聲合之聲合無差然後以次編合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定
宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人
苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也蓋琴瑟相爲經緯絃柱緩急不齊管則一定不易故爾禮記
明堂位大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也聲應相保爲
和細大不踰爲平宮以奏雅清角倡焉商以奏頌流徵

焉故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後
大者不陵細者不抑大琴十三絃主於五音中琴七絃亦主於五音其實則五絃也故曰出納
五言俗樂黃鐘大呂並用慢宮調故於大絃十徽應三絃散聲太簇夾鐘並用清商調故於二絃十徽應四絃聲姑
洗中呂蕤賓並用變角調故於三絃十一徽應五絃散聲林鐘夷則並用下徵調故於四絃十徽應六絃散聲南呂
無射應鐘並用商羽調故於五絃十徽應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序然猶未盡其妙也朱子曰琴之
有徽以分五聲之位配以當位之律以待抑按取聲而布徽之法當隨聲數多少律管長短而三分損益上下相生
以定其位調絃之法散聲四徽隔四而得二聲中徽亦如之而得四聲八徽隔三而得六聲九徽按上者隔三而得
四聲按下者隔一而得三聲十徽按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每疑七弦隔一調之六絃皆應於
第十徽而第三弦獨於第十一徽調之乃應及思而得之七弦散聲爲五聲之正而大弦十二律之位又緩弦散聲
之所取正也故逐弦之五聲皆自東而西相爲次第其六弦會於十徽則一與三者角與散角應也二與四者徵與

散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五弦會於十一徽則羽與散羽應也
義各有當初不相須故不同會於一徽也觀此則慢角主姑洗應黃鐘管者從大絃十一徽調之而應其絃緩也清
角主中呂應大呂宮者從大絃十徽調之而應其絃急也故雅琴第二絃律兼中呂者正以其能生黃鐘清聲爾故
緩第一絃得黃鐘正聲即緊第三絃之散聲而因以爲宮則凡宮皆生於徵徵皆生於角矣於角聲地位甚廣自十
一徽之西以至乎九徽之東皆角聲之位也其勢必至合於林鐘徵律此流徵所以和清角者與倚數賦雅琴白時
促均而增徽撥角徵而控商明仁義以厲己故求御而密闚其謂此與欲以須琴和之者廣徵聲節奏則角得以相
生也至於八音以大瑟配中琴以小瑟甑者大合樂之統紀也其詳見第二琴更調則改絃瑟
更調則退柱終始相生金聲玉振而後歌可安也舞可會
也大合樂工八人執越內弦相者入之故樂師詔來瞽皐
舞曰捋爾瞽率爾眾工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶終始

相生謂律呂也歌依於鐘而磬收之太高則亢太卑則微高亢則氣溢難續卑微則聲不揚故歌詩每句鼓一鐘一磬
一盡一章爲一調則改絃退柱樂爲一變舞爲一成故必隨六律以正五音揚則由漸而舉抑則以次而降以中和
之音養性情之德優游諷詠則非僻自消而渣滓渾化故樂所以養人非所以自娛也詔告也來瞽謂瞍眡瞭扶瞽者
來入也工師瞽也天子八佾故歌工八人琴四瑟四越琴瑟底孔也以手控而執之內弦者側擔之不外向也緣綾
也舞謂干羽爲舞者誦所詠之雅頌也絲聲哀而感人則誦者易悲肅肅而敬雍雍而和不至於太高則不至於太卑則
其聲不至於怠且凶矣蓋歌必長言之合於聲律則舞者從容和緩以應之是謂安歌會舞其制器也
斲桐爲體則有度絙絲爲絃則有數本十有二律半則清
倍則濁正則中歌聲優游應之一倡三嘆故曰善歌者使
人繼其聲書曰嶧陽孤桐詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟斲琴以桐爲面梓爲底琴用桐梓先得寡二年爲美
使擇美材爲頌琴易通卦驗曰冬至鼓琴用桐長八尺一寸夏至鼓琴用桑長五尺七寸以桐氣上桑氣下也然慣

與梔桑其中實而不虛不若桐以梓枝爲貴用則發金石之聲也五分琴身以三爲上二爲下參天兩地之義也琴首對岳圓越徑三寸横四寸後近尾方越徑四寸長五寸有天地之象焉絃施緜絲之絲及白色柘絲爲上原蠶次之蜀產爲上秦洛次之十二絲爲綸過則粗不及則細大絃七綸中絃六小絃五宮絃八十一絲倍之一百六十以至二百四十自餘數如之琴自岳至四徽半律清聲四徽至七徽正律中聲七徽至龍齦倍律濁聲宮起於此琴徽亦分三等謂之則一與十三以至五與十應生成之序而後和凡琴大指入曰擘出曰托食指入曰抹出曰挑二以上曰歷中指入曰勾出曰剔名指入曰打出曰摘琴則勾剔而已大琴從鍾而起故其名遍鍾大琴隨鼓而終故其形磬折朱絃既張八音悅平一倡三歎乃當他樂之一聲爲下管之始此所以合竽笙也

木屬 乾方立冬之氣不周風從無射應鍾之律

柷

柷以木爲之其[illegible]方二尺四寸深一尺八寸中虛[illegible]三四[illegible]四[illegible]長[illegible]

敔

敔以木爲之[illegible]

周官小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌必先播鼗柷敔塤者樂義則見鼓鼗塤則見篪也然詎聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也柷有柄撞底令左右擊以起樂曰椌柷方二尺四寸三八之數也深一尺八寸二九之數也九勝八陽勝陰也敔背有二十七鉏鋙三九之數也其長尺十之數也十勝九陰勝陽也陽主動故合陰主靜故止敔有鉏長一尺析爲二十四櫟之以止樂曰楬簫管具舉金石聲之之謂奏詠以琴瑟歌以振之之謂歌其文繁矣將合必三擊柷乃考特鐘工乃撞鼓以節一唱之絲而後鍾鼓初應則詠歎之聲與舞交作故撞擊太急則忿太緩則怠得疾徐有度存焉樂之既作也難於遽止及其止也難於倡亂當一調之闋特磬收之奏者

聽於敔敔聲一櫟則樂止截然以止若有止於三櫟者爲玩聲止於三櫟者爲越聲惟塤篪之音聲素簫管繁會傳於琴瑟合止因焉舉柷敔則見塤篪矣故曰下管鼓鼗合止柷敔大司樂謂之祈昭明也聲喧喧然大篪謂之沂起則塤篪起而衆音合敔止則塤篪止而衆音亦止塤篪異器而同音猶伯仲異體而同氣也故小師教聲歌止言塤笙師始兼篪以塤合樂竹故也吹塤從最上一竅如吹宮音則前後六孔俱開商音下開一孔開四孔角音開二開三徵開三開二羽開四開一篪吹竅前酸六孔前四後一底一横而左吹後一孔爲宮第二孔商第三孔角第四四孔徵第五孔羽開其一則餘皆閉猶簫管也然喧喧無餘韻與琴瑟一唱三歎者異矣故謂之質素器樂不言塤蓋以其與柷敔合止俱也吳澄以啟爲塤非是

匏屬 艮方立春之氣條風從大呂太簇之律

和笙

竽

十七管十三簧上六下七宮管在左頭一及第九第十六第十七管[illegible]用右手大指撿頭一及第二第三第六食指撿第三第四第七管左手大指撿第七第十食指十二中指第十三第十六而吹之按第十四大合借第十三爲小合而成黃鍾[illegible]第四大四第八小四第十一小清四而成太簇[illegible]第十五大尺第十二清尺借大四小四湊之而成[illegible]第七大工第十一清工又借大一湊之而成南呂[illegible]借第十四爲六而成黃鍾清[illegible]第二大上借第十三爲小上而成中呂清角以合大[illegible]第十三絃則皆[illegible]黃鍾[illegible]

周官笙師掌教龡竽笙凡祭祀饗射共其鍾笙之樂燕樂亦如之磬師掌教擊磬擊編鍾眡瞭掌播鼗擊頌磬笙磬

龡合竽笙吹之也笙師不掌鍾而兼言鍾者與鍾相應之笙也兩言掌敎者皆敎眡瞭也瞽矇旣掌播鼗矣眡瞭又掌之者眡其鼗爲雷鼗爲靈鼗爲路鼗雷則以祀靈則以祭路則以享使瞽者不亂也鍾之不編者鍾師自擊之編鍾謂笙鍾與笙磬應頌鍾與頌磬應者也　儀禮大射笙鍾笙磬在東頌鍾頌磬在西鄉射三笙一和而成聲（笙一人小者謂之和三人吹和凡四人）詩曰鼓瑟吹笙吹笙鼓簧言絃歌與笙聲合也傳曰絲聲不可作

搏越匏聲不可窒鼓簧言笙簧與瑟起應也越瑟下孔所以發越其聲也搏越以手入之深也瑟體首寬尾狹兩頭有孔相通孔小則聲急孔大則聲遲搏其首越足任大處有所作則聲不發越矣簧之可鼓猶越之可搏也不作不窒則聲音上下相應而和　其制器也必以曲沃

之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端各守一以司應統衆器以合體歛之則氣道簧動而聲發

曲沃河東聞喜縣匏鄉也有柄曰縣匏汶湯鄉縣名篠近水竹也匏篠在處皆可爲笙出二邑者尤善物南蠻夷溝洲俚獠猶吹匏笙尚存古制今用木代之栽然竹管內開氣眼外用鐵箍之令管不散下以松揚木接竹脚內施簧簧用響銅薄中鵝舌尖頭點以黃蠟瀝青點乾則聲清點重則聲濁匏端短嘴如通而合合之氣通入呼吸簧動而聲發矣

竹篇　器六方立百殳之氣清明風從如洗中呂之律

周官笙師掌教歙竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂敎謂敎視瞭使示瞽矇也竽笙及塤匏土之音皆統於下管以合絃歌下管者竹音之總名以管爲律而器宮也曰籥簫篪笛管管承上四者言也牘籥樍也雅大雅也祴陔同謂賓出奏陔夏其聲訓朕春樍樂也應大雅爲節也後世訛爲階步求人又訛以節武舞與四金並用詳見樂章籥師掌敎國子舞羽歙籥秋冬亦如之祭祀則鼓之象箾以奏象舞南籥以合燕樂小祭鼓之籥簫篪笛皆以律管倡舞歙者一孔取三音善聽者一孔知三音角羽並起宮徵相應立樂之方也故假借則兼一孔兼三音吹法全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律俯而急者則爲本律之半聲如黃鍾可以兼大呂姑洗可以兼夾鍾亦可兼以中呂盖分數相近自然有可兼之音也笙師以匏土二音合於籥簫篪笛者皆從律管故稱排簫籥一音無皆吹則清正吹則濁籥三孔則清濁中聲無所假借自篪笛

論之第一孔黃鍾吹正唇正則得本音吹緩唇俯則兼濁應倍律也吹急唇仰則兼清含少律也第二孔太簇俯則兼大呂仰則兼夾鍾俯而急則爲太簇之半聲三孔姑洗仰則兼仲呂仰而急則爲姑洗之半聲四孔林鍾仰則兼夷則仰而急則爲林鍾之半聲五孔南呂仰則兼無射仰而急則爲南呂之半聲六孔應鍾仰則兼黃鍾之半聲故用今之籥篪篴管欲全乎律呂者其妙處在兼音也竽笙亦然林鍾尺必兼太簇四南呂工必兼姑洗一羽緩於角徵流於商天也自然之氣也故角羽並起宮徵相違立樂之方莫能易焉皆志笛無大呂之聲假用黃鍾太簇應鍾三孔何發然亦拙矣古制尺八之笛翕聲黃鍾也爲四聲君從下而上一孔太簇半大呂次上一孔姑洗半夾鍾次上一孔中呂次上一孔林鍾半蕤賓次上一孔南呂半夷則變聲爲應鍾謂用黃鍾清與中呂變發爲變聲也半孔爲無射後一孔爲黃鍾清中管起應鍾爲宮其次上孔大呂爲商又次上孔夾鍾爲角又次上孔中呂爲變徵又次上孔蕤賓爲正徵又次上孔夷則爲羽變宮爲無射謂後孔與第三孔雙發是也如此即不用半孔謂之十二律用兩笛成曲也與管所兩而吹者協故塤篪皆應其合絃歌也抑揚收放從歆推移

清角陽也則哨吹以漸高流徵陰也則優游以漸下發揚一聲出入九息宛轉輕妙則皦而繹矣取竹必於其地伐竹必於其時不窒不浮按律以孔之乃可以定絃而合樂清角陽也角在下羽在上自下而上必哨吹令其音清流徵陰也徵在上商在下自下而上必優柔令其音濁取角羽並起宮徵相應之法也凡吹管皆如之必自審其鼻息出入呼吸至於九乃隱聲換氣使圓融與歌聲合則聽者不覺其按字而自明矣崑崙之陰嶰谷之竹黃帝時育之內外自然圓虛次則生於雲夢之南者以今年七月望前生明年七月望前伐過期不伐則其音窒未期而伐則其音浮浮者外澤中乾受氣不全也過期者尤不可用必依其期而取其內外堅均者按律爲孔吹之斯成樂矣

右八音圖說雖曰形器而道存焉人以五聲統入音洛書之數也記曰鼓無當於五聲五聲不得不和然聲雖不比而列於十二辰位實應之同大鎛特磬奏樂必先鍾鼓者帝出乎震而先應之也簫管具

聖則齊乎巽矣木則一而無二大明終始其推乾乎坎與離應故兆絲尚宮艮與坤應故笙磬同音制鍾爲律器隨律定則八風從之齊量之矣故曰十有二律爲之度數十有二聲則爲之所謂鍾律也有合黃鍾之均則用黃鍾之聲律器合太簇之均則用太簇之器必先鑄鍾以爲聲律焉故先王以律名鍾太簇如成王分康叔以大呂唐叔以姑洗景王鑄無射魯季武子作林鍾是已王石之聲雖本天成然諸侯合最之熟難於摩治此禹貢所以有磬錯也金石爲衆音之綱領絲竹匏土包括於其中合止以木鼓則統而和之以三者特縣應十二辰非衆音其比也故鳧氏爲鍾磬氏爲磬韗人爲鼓特設官專其工焉并以其重與磬氏則世其磬而已韗人則運其韋而已鳧氏世官命名獨興盖鳧水鳥也入水而不弱勝水而不淫鍾尚羽則水調也十有二聲之所自出也作樂亦欲其無淫溺之音故以鳧名焉然則鍾其尤重者乎磬錯之法曰已上則摩其旁已下則摩其耑鄭玄誤釋之曰薄而廣則聲濁短而厚則聲清王安石信之於是鍾亦準焉金石一以黃鍾爲率黃鍾最薄而輕夾清最重而厚磬亦如之

大司樂義三

圖說下

凡六樂者

此分樂歆薦之後復大合於九獻之時也夫太極元氣函三為一陰陽合德氣鍾於子化生萬物惟一黃鍾而已八十一分正律九寸濁聲皆由此而倍三十九分變半律四寸三分清聲皆出此而推之以五聲河圖五行也播以八音洛書八卦也陰陽所以合者乾貞於子坤貞於未故月令季夏中

央土其音宮律中黃鍾之宮盛德在上氣至而聲應則坤道承天咸池承雲其義昭矣前此春音角夏音徵後此秋音商冬音羽五聲相生見於八音迭奏者也故先王之作律呂也所以辨天地四方陰陽之聲聲生於律律生於辰王聲配五行八音通八風歷十二辰行十二月循環轉運氣無停上後漢志曰凡陰陽之管十二律各為一調故相為宮而生五聲合而成學黃鍾宮最尊為聲之始十二宮之主季夏氣至則黃鍾之宮應千弘曰立春木王火相立夏火王土相季夏令分土王金相立立冬水王木相近相為宮者謂當其王月名之為宮盛子月以黃鍾為宮而王在季夏寅月以太簇為宮而相亦在夏此樂所以用角徵也斗柄運於十二辰而左旋六

律以奏日月會於十二次而右轉六同以歌樂自天作故也播五行於四時必以王相故黃鍾併林鍾吹之以婦從夫季夏氣應而宮王矣函鍾併太簇吹之以子從母孟春氣應而商相矣正聲三調夏輒先春豈有倫哉必也始審器出之聲以君臣民事物之象而播諸八音終審雜比之音以天地四時人之象而合諸六樂天與地媼皆立於水而生氣行焉宮尊商卑皆起於羽而角徵生焉常使春角先於夏徵秋商伏於冬羽則顯諸仁藏諸用矣清角流徵格于上下四氣動焉萬物著焉故曰

清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨樂變舞成其所辨聲之初乎天地四方之氣形於聲者其體十也其用九也律呂度數紀陽不紀陰用九不用十樂變如之然黃鍾最長他律莫復及羽於夾鍾角於夷則應以含少何也人者天地之心也天地之間觀之外無非民民之外無非物大君至尊誰復役之惟饗帝則自同民物以盡仁饗親則自同臣子以盡禮故曰樂者象也自黃帝施英韶而已然矣黃鍾主冬日至之聲水也其母金也雲門清角以孟秋之月庚申之日金德王而夷則

生其羽中呂黃鍾之羽九變歸焉姑洗之羽合之
大簇主夏日至之聲火也其母木也咸池流徵以
仲春之月乙卯之日木德王而夾鍾生其徵無射
函鍾之徵九變歸焉應鍾之徵合之春陽既動萬
物出地仲春習樂合舞然後季春大合樂此夾鍾
聲應于姑洗所以象天圓也周末漢初古樂雖廢
然楚辭淮南子猶知咸池承雲九韶爲有虞之樂
情之盡善書可徵已書曰予欲聞六律五聲八音
七始詠（吳澄曰七音迭用以終始三調故曰七始 孔氏解作在治忽史記引書作來始滑皆）
（錄今從漢律曆志）以出內五言女聽（女汝舜典此后）予者帝舜也

言以律呂和五聲施之八音合之成樂七者天地
四時人之始也舜以歌詠五常之言聽之則順乎
天地序乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德
感之以樂莫不同乎一唯聖人爲能同天下之意
故欲聞之也其爲樂也笙鏞起夾鍾之羽以合鳴
球夷則聲應于黃鍾爲天始頌琴瑟合無射聲應于
函鍾爲地始雅琴合中呂聲應于太簇爲人始姑
洗始春南呂始秋蕤賓始夏應鍾始冬皆大呂所
統四聲使之應也秋合于春則宮管角羽並起羽
管宮徵相諧復以角羽應之是謂用宮逐羽而清

角生二變交應則緩于太簇矣姑洗角羽之起也
聲應于中呂主變而角韶終焉移宮換羽天無地
也冬合于夏則商管角羽並起羽管宮徵相諧復
以角羽應之是謂引商刻羽而流徵生二變交應
則緩于姑洗矣林鍾角羽之起也聲應于夷則八
變而徵韶終焉移宮換羽人合天也非土無以制
水非宮無以用羽徵盛宮王羽竭商分而商伏
於徵羽之間猶水浮天載地龍門所導其源則出
西北崑崙虛也宮變羽爲角以右酉旁變羽爲徵
以承宮君臣道合有同父子其地平天成明良書

起之時乎故禹爲舜而興韶也黃鍾倡太簇而左
旋大呂和應鍾而右轉十二畢其九變以成夏殷
因之損益可知周監二代象勺大武與焉文之盡
美詩可徵已詩曰有瞽有瞽在周之庭設業設虡
崇牙崇羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫管具
舉瞽以掌播鼗柷敔塤簫管絃歌爲職者也上瞽
四十人中瞽百人下瞽百六十人有視瞭者相之
昔也儺興奏公今並備矣夏后氏之龍簨虡殷之
崇牙昔也沿之虡業維樅今則並以璧翣樹羽矣
夏后氏之足鼓殷之楹鼓昔也沿之賁鼓維鏞今

則四隅設鼓皆有左鞞右應同懸於虡矣金石絲
紀衆音皆聽於鼓故首言之乾隅左鞞應鍾亥之
位也中鼓黃鍾子之位也右應大吕丑之位也艮
隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應
姑洗辰之位也巽隅右應中吕巳之位也中鼓蕤
賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則
申之位也中鼓南吕酉之位也左鞞無射戌之位
也大鏞特磬各當辰位之正以應律餘調甲丙庚
壬設編鍾以應陽乙丁辛癸布編磬以應陰從建
鼓設扆詩會舞左柷右圉而簫管以亦十六聲焉
故以備樂終言之三鼓而句終五節而調成矣帝
王之作樂也奏有先後焉以揖讓得天下則先奏
文舞以征伐得天下則先奏武舞各尚其德也故
周合六樂必先大武縣夾鍾曰圜鍾以登歌象大
火應天球上帝之音左鞞獨應鍾曰朔者朔始也
以其起圜鍾之羽夷則之角也中鼓奏黃鍾而大
吕則右應矣大夏爲文武之中右應中吕以起調
亦如之是故圜鍾爲宮則黃鍾從宮以羽函鍾從
宮以角圜鍾也黃鍾也函鍾也交相爲用三才合
一之道也圜鍾之羽以其角應則黃鍾之羽亦以

其角應是謂羽調以角實則宮羽之中聲也及函
鍾之羽以其角應則大吕徵調以羽圜鍾之商伏
焉始終皆黃鍾爲宮大吕爲角韶濩合于雲門矣
姿無射之羽合圜鍾之角以其徵應則函鍾之角
亦以其徵應是謂徵調以徵實則商羽之中聲也
及姑洗之角以其徵應則應鍾徵調以羽黃鍾之
商伏焉始終皆大簇爲徵應鍾爲羽夏武合于咸
池矣始也黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應鍾球之
宮圜鍾夷則流徵也左鞞應鍾起之右應大吕清
角聲應太簇宮倡而商和焉中聲姑洗之羽應鍾
之徵爲同圜鍾夷則各爲其羽而大吕無射如之
終也夷則之羽無射之徵爲同則四者各聲應于
其角九變則黃鍾之羽歸夷則之羽函鍾之徵歸
圜鍾之徵條理復貫爲一是謂六律六同更倡迭
和合爲節奏歌者歌此而已舞者舞此而已故其
始也翕然如衆羽之合及從之也聲與器諧無所
背戾純如也三鼓節聲聲聲俱見皦如也五聲受
節節節相聯繹如也然後成矣是雖體十用九而
十二律吕則流行乎其中也謂歌奏皆十二非知
樂者也總九變爲圖先之至於十二律吕應二十

四時之變則爲圖於後焉合而觀之則宮也角也徵也羽也商雖文去而實不去皆天地流行之氣非人之所能爲也故曰樂觀其深矣凡樂先擊左鞞右應後擊中鼓皆一虡三間再變巽隅左鞞中呂右應林鍾中鼓蕤賓聲應即函鍾也三變艮隅左鞞太簇右應姑洗中鼓夾鍾後皆同故一虡三間則皋陶不相觸而可擊

大合樂宮角徵羽九變總圖

鼗歌擊拊圖起也於前鼗籥發調

擊拊　鼓　鍾金　磬玉　絃管　宮　角　徵　羽　曲畢　[illegible]

一變宮　乾　圜　夷　（黃）　姑　南　大　夷　（中）　函　太　應　（蕤）　無　夾角　（夾）　夷角　函

二變徵　巽　無　夾　（函）　應　姑　夷　夾　（黃）　太　南　蕤　（大）　中　無角　（無）　夾角　太

三變商　艮　中　無　（大）　蕤　應　夾　無　（函）　南　姑　大　（夷）　黃　中角　（中）　無角　南

四變羽　坤　黃　中　（南）　大　蕤　無　中　（太）　姑　應　夷　（夾）　函　黃角　（黃）　中角　姑

五變角　震　函　黃　（姑）　夷　大　中　黃　（南）　應　蕤　夾　（無）　太　函角　（函）　黃角　應

六變宮　乾　太　函　（應）　夾　夷　黃　函　（姑）　蕤　大　無　（中）　南　太角　（太）　函角　蕤

七變徵　巽　南　太　（蕤）　無　夾　函　太　（應）　大　夷　中　（黃）　姑　南角　（南）　太角　大

八變商　艮　姑　南　（大）　中　無　太　南　（蕤）　應　夾　黃　（函）　應　姑角　（姑）　南角　夷

九變徵　坤　應　姑　（夷）　黃　中　南　姑　（大）　夾　無　函　（大）　蕤　應角　（應）　姑角　[illegible]

右九變總圖相傳以爲招本也古樂記有招本篇招與周官之聲皆與韶通用書亡惟圖尚傳先儒謂六府三事爲招本九德之歌本此蓋古樂全在歌奏可據而復者惟在此章琴瑟下管鼗鼓者后

詩注商頌能言之觀魯有大夏大濩大武惟韶樂爲季札所刪而無雲門咸池是知咸池承雲即九韶也清角爲宏招陽紀以象萬化出流徵爲九招陰紀以象蟄化入則雲咸合矣舜歌南風南者生育之也萬物所以相見乎離也春秋傳註謂姑洗南呂以南爲角固與大磬歌奏合豈非解愠阜財有司於角羽故取今觀此圖姑洗之角夷則徵于圜鍾中呂之角南呂徵于姑洗蕤賓之角無射徵于夾鍾夾鍾之角函鍾徵于太簇施則必郭而四律皆自此而有笙鏞雅琴以角應徵須磬須瑟以徵應角橫東所謂東西笙鏞以間是也宮不召商角徵乖爽則逆氣應焉今中琴角聲與姑中二律以夾鍾爲中呂宮俗樂彷彿得其遺韻凡聲相應謂之化而其歸宿謂之煞乃謂宮非宮角非角五調送化特宮聲爲多與五音之正者則由角爲宮宮爲角故也莊子亦言數有宮角則其來遠矣爲瑟土四絃維笋於然所謂夾鍾爲律本是也象山曰黃鍾大呂施宣于內能生之物莫不萌芽奏以太族以夾鍾則餅厄石所壓亘堅所敝猶將以達盖仲春之律迷天地之仁氣爲姑洗之先應者也

此圖調首黃鍾終於夷則爲角之角鳴球收聲九成而淳氣治矣宮倡商和各七音而徵羽角五疊皆備盖實爲招本云

一變而致羽物及川澤之示六樂歌奏合十二爲六同九變始終已見總圖

一變若雲門起大韶奏姑洗合黃鍾爲宮歌南呂合大呂爲角聲應皆爲清角大濩歌奏合姑洗角之羽咸池起大夏歌函鍾合太簇爲徵奏蕤賓合應鍾爲羽聲應皆爲流徵大武歌奏合蕤賓徵之羽始條理大呂清角倡太簇應鍾流徵和黃鍾乾隅鼓動金聲而玉振之終條理中呂聲應蕤賓則圜鍾爲羽而更調起函鍾矣惟木生火致羽物必

蘷之簫韶也於雲門咸池大磬言之以見其爲簫舞大夏大濩大武則不言聲音者以見其爲萬舞春秋書萬入去籥因喪去之則舞羽必吹籥可知矣此圖首行曰擊拊者謂擊石拊石與鳴球相依次行曰鼓者懸之以鼓金奏則合雅須及南建之與鼗鞞舞則分祀享及祭其實一主中鼓也二者皆敔推之其下十二行橫推直管則歙籥以合管絃鍾磬者也管絃爲宮鍾爲角之羽磬爲羽之角皆鼓焉鼗應于前律則又管絃爲宮矣火第相連鼙應生變而爲宮角徵羽豈非綏綏并論八音四會首與黃鍾羽於圜鍾爲始夾鍾羽於蕤賓爲終曰圜者天之也曰火則復其位矣爲羽因太簇以蕤賓爲角此其所以終羽也盡由其聲應不全全則變爲別調九變皆如之也謂周公作樂尚羽殊不知後宮換羽以象水土故宮角之羽合而爲角分則皆爲角羽數商之角合而爲徵分則爲羽而商退伏自爲宮焉何者木非土不生故其根常以水蓄火盛水消金則退伏而復生於土矣此因王行之其性也故合生氣之和惟借羽以生角徵而巳若六所三事九變則宮爲角角爲宮羽爲徵徵

爲羽生氣之中間相制化爲水火金木土穀春秋傳所謂火爲水妃者是也夫樂有義焉有數焉數至詳而義至精惟精也愈不可以器數求惟詳也愈不可以意見端漢儒釋月令曰大合樂首所以物陽達物風化天下也其禮亡及釋此章三宮則以單聲互相遊而爲宮角徵羽揣以意見自此言樂者皆主分矣規王肅曰周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國是謂六同一時皆作今六代舞蜀分用之不感人心朱揚僻日祭祀饗無分樂文序盡金石絲作之謂奏詠以人聲之謂歌陽律必奏陰呂必歌陰陽之合也順陰陽之亨所以交神明致精意則知合中自有分序矣分而序之流而不息也合雲成於韶夏濩於武以象一大陰陽合同而化也朱于曰律呂自子午分作大陰陽其問　律一呂文分小陰陽作樂八音維是有許多却打成一片瓜山瑞柄繹豫象謂上帝祖考樂皆九變是也然主分者謂雲門六變咸池八變不與韶台殊不知黃帝鑄十二鍾以施英部名之曰成池是咸池六英非始於堯九部之舞亦非始於舜也故咸池承雲九韶有虞氏之樂楚

以角音而角以羽爲之地則川澤之示應之

數	鼓	調												
一二三	鼗鼓鼓	宮角羽之羽之角應	黃姑南大	姑夷大中	南大蕤無	大中無太	夾黃中南	中南太蕤	函應姑夷	太蕤應夾	夾夾夷黃	姑無夾函	無太函應	大函黃姑
四五六	鼗鼓鼓	徵角羽之羽之角應	函應姑夷	應夾夷黃	姑夷大中	夷黃中南	夾函黃姑	黃姑南大	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	大中無太	中南太蕤	無太函應
七八九	鼗鼓鼓	商角羽之羽之角應	太蕤應夾	蕤無夾函	應夾夷黃	夾函黃姑	無太函應	函應姑夷	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夷黃中南	黃姑南大	中南太蕤
十十一十二	鼗鼓鼓	羽角羽之羽之角應	南大蕤無	大中無太	蕤無夾函	無太函應	中南太蕤	太蕤應夾	姑夷大中	應夾夷黃	夷黃中南	夾函黃姑	函應姑夷	黃姑南大
十三十四十五	鼗鼓鼓	角角羽之羽之角應	姑夷大	夷黃中南	大中無太	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	應夾夷無	蕤無夾函	夾函黃姑	無太函應	太蕤應夾	函應姑夷

六變而致贏物及山林之示 此六樂狀衣而變也衣合十二爲六同後倣此

函鍾調起巽偶鼓蕤賓爲其角無射羽爲其羽圜鍾角金聲而玉振之再變也始條理引商刻羽太簇之徵爲同無射之宮應鍾應函鍾爲宮角羽並起聲應于夷則爲角反商下徵南呂爲徵聲應于蕤賓爲羽商徵聲應則無射爲圜鍾徵焉終條理圜鍾之羽無射之徵爲同黃鍾聲應大呂則無射自徵爲羽而更調起太簇矣惟火生土致贏物必以徵音而徵以角爲之地則山林之示應之

數	鼓	調
一二三	鼗鼓鼓	宮角羽之羽之角應
四五六	鼗鼓鼓	徵角羽之羽之角應
七八九	鼗鼓鼓	商角羽之羽之角應
十十一十二	鼗鼓鼓	羽角羽之羽之角應
十三十四十五	鼗鼓鼓	角角羽之羽之角應

五變而致介物及土示

姑洗調起震方鼓夾鍾爲其角函鍾羽爲其羽黃鍾角金聲而玉振之五變也始條理用宮遂羽應鍾之徵爲同函鍾之宮夷則應姑洗爲宮角羽並起聲應于中呂爲角夾商下徵難省爲徵聲應于夾鍾爲羽商徵聲應則函鍾爲黃鍾徵焉終條理黃鍾之羽函鍾之徵爲同內呂聲應無射則函鍾自徵爲羽而更調起應鍾矣惟金生水致介物必以商音而商以宮爲之地則土示應之

一二三	四五六	七八九	十十一十二	十三十四十五
鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓
宮角羽應	徵角羽應	商角羽應	羽角羽應	角角羽應
姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太	夷黃中南
夷黃中南	夾函黃蕤	無太函應	中南太蕤	黃姑南太
大中無太	夷黃中南	夾函黃姑	無太函應	中南太蕤
中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷	大蕤應夾	南大蕤無
黃姑南太	函應姑夷	太蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中
南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太
應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太	夷黃中南	夾函黃姑
蕤無夾函	大中無太	夷黃中南	夾函黃姑	無太函應
夾函黃姑	無太函應	中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷
無太函應	中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷	太蕤應夾
大蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函
函應姑夷	大蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃

六變而致象物及天神

六變者黃鍾之變宮也五聲既調既周皆得大呂右旋之音迎方仲之氣鼓負動於乾隅應鍾合歌

生角一陽初復知仁之際而萬化出焉羽調以角則姑洗以其羽大呂應南呂六變而黃鍾爲角角調以徵則姑洗之徵以其角夾鍾應姑洗之角夷則六變而太簇爲徵徵調以羽則姑洗之羽以其羽無射應夷則之羽中呂六變而姑洗爲羽矣圜鍾生於房心之氣房心爲天帝之明堂帝出乎震故圜鍾爲天宮而以黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是三者陽律之相繼也黃鍾必繼以太簇而後爲父太簇必繼以姑先而後爲父王者父事天而相繼者天之道故以是祀天神也天神皆降則上所臨矣

一二三	四五六	七八九	十十一十二	十三十四十五
鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓	鼓鼓鼓
宮角羽應	徵角羽應	商角羽應	羽角羽應	角角羽應
應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太	夷黃中南	夾函黃姑
夾函黃姑	無太函應	中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷
夷黃中南	夾函黃姑	無太函應	中南太蕤	黃姑南太
黃姑南大	函應姑夷	太蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中
函應姑夷	太蕤應夾	南大夾無	姑夷大中	應夾夷黃
姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函	大中無太	夷黃中南
蕤無夾函	大中無太	夷黃中南	夾函黃姑	無太函應
大中無太	夷黃中南	夾函黃姑	無太函應	中南太蕤
無太函應	中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷	太蕤應夾
中南太蕤	黃姑南大	函應姑夷	太蕤應夾	南大蕤無
南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函	大中無夾
大蕤應夾	南大蕤無	姑夷大中	應夾夷黃	蕤無夾函

凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓

奏而宮角徵羽皆如黃鍾初變爲其角圜鍾羽爲其羽夷則角函鍾之徵爲同而清角之羽降于地宮終焉故祭祀百物之神樂止六變（鄭玄曰此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢）象物有象在天（東方蒼龍七宿爲鱗物之象南方朱鳥七宿爲羽物之象西方白獸七宿其象毛物北方玄武七宿其象介物）天神則日月星辰也（星謂五緯與歲辰熒惑太白司中司命之屬）祀大神祭大示則必九成焉故下文詳之

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

此清角合流徵以雲門倡故言凡樂也應角者黃鍾姑洗夷則相應而夷則用黃鍾清大呂中呂南呂相應而南呂用大呂清太簇蕤賓無射相應而無射用太簇清夾鍾林鍾應鍾相應而應鍾用夾鍾清十二律呂而益以四清聲者使臣民不淩君聲也故鼓鼗以靁象天聲管以孤竹象一而大琴瑟之名以黃帝紀雲和也圜丘在地上則泰壇也籥起圜鍾之聲應于姑洗而中呂從之姑洗爲慢角三中呂爲清角三倡和清濁參錯成和姑洗從宮六變而圜鍾爲宮則黃鍾得冬日至之羽聲以

靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

此流徵合清角以咸池和故言凡樂也流徵者毋子相生兩兩相應黃鍾之同函鍾之徵聲應夷則流于圜鍾姑洗之同應鍾之徵聲應黃鍾流于函鍾夷則之同圜鍾之徵聲應姑洗流于南呂凡角羽並起而刻之即爲商徵與宮羽同聲奏焉故鼓鼗以靈象地德管以孫竹象二而小琴瑟之者以顓帝處空桑也方丘在澤中則泰折也函鍾太簇俱變蕤賓大呂以聲應之籥起蕤賓從宮八變而

函鍾爲宮則太簇得夏日至之徵聲以制商一陰初姤禮義交際而萬化入焉羽調以角則太簇之商姑洗以其羽應南呂八變而太簇爲角角調以徵則姑洗之徵應鍾以其角夾鍾應夷則八變而姑洗爲徵徵調以羽則林鍾之羽以其羽大呂應應鍾之羽夷則八變而南呂爲羽矣函鍾生於坤未之氣天社在東井與鬼之外天社地神也地位乎坤故函鍾爲地宮而以太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽是二者律呂之相生也函鍾必生太簇而後爲毋南呂必生姑洗而後爲毋王者毋事地而

相生者地之功故以是祭地祇也地示皆出則后
土格矣

一二三	鼓鼓鼓	宮之角之羽應	蕤無夾函	無太函應	夾函黃姑	函應姑夷	太蕤應夾	應夾夷黃	大中無太	夷黃中南	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	姑夷大中
四五六	鼓鼓鼓	徵之角之羽應	大中無太	中南太蕤	無太函應	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	夷黃中南	夾函黃姑	黃姑夷大	函應姑夷	姑夷六中	應夾夷黃
七八九	鼓鼓鼓	商之角之羽應	夷黃中南	黃姑南大	中南太蕤	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夾函黃姑	無太函應	函應姑夷	太蕤應夾	應夾夷黃	蕤無夾函
十十一十二	鼓鼓鼓	羽之角之羽應	夾函黃姑	函應姑夷	黃姑南大	姑夷大中	應夾夷黃	夷黃中南	無太函應	中南太蕤	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	大中無太
十三十四十五	鼓鼓鼓	角之角之羽應	無太函應	太蕤應夾	函應姑夷	應夾夷黃	蕤無夾函	夾函黃姑	中南太蕤	黃姑南六	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夷黃中南

右七變卽變徵與羽與黃鍾相衡者也大夏合之

大中無六	中南太	無太函應	太蕤應夾	南大蕤無	蕤無夾函	夷黃中南	夾函黃姑	黃姑南大	函應姑夷	應夾夷黃	姑夷大中
夷黃中南	黃姑南大	中南太蕤	南大蕤無	姑夷大中	大中無太	夾函黃姑	無太函應	函應姑夷	太蕤應夾	蕤無夾函	應夾夷黃
夾函黃姑	函應姑夷	黃姑南大	姑夷大中	應夾夷黃	夷黃中南	無太函應	中南太蕤	太蕤應夾	南大蕤無	大中無太	蕤無夾函
無太函應	太蕤應夾	函應姑夷	應夾夷黃	蕤無夾函	夾函黃姑	中南太蕤	黃姑南大	南大蕤無	姑夷大中	夷黃中南	大中無太
中南太蕤	南大蕤無	太蕤應夾	蕤無夾函	大中無太	無太函應	黃姑南大	函應姑夷	姑夷大中	應夾夷黃	夾函黃姑	夷黃[illegible]南

右八變應七變爲一成猶坤偶也兩變蕤賓大呂
相應爲宮角夾鍾夷則相應爲徵羽羽終于天宮
凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓

鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於
宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣
英韶之與始自黃帝至舜脩之凡樂之所必有也
故奏姑洗歌南呂而黃鍾大呂應之則羽角以相
生太簇應鍾應之則商徵以相制羽角相生則知
仁交際而萬化出於人聲則呼動腎與肝自水而
木天數也自冬日至而發春是以謂之陽也黃鍾
之羽一變姑洗爲中聲六變圜鍾九變歸于黃鍾
之宮南呂之羽一變大呂以應南呂六變黃鍾爲
角八變太簇爲角九變而歸于南呂之角然姑洗

角聲之始也自姑洗之羽與其羽無射一變中呂
以應夷則六變姑洗爲羽九變復歸于姑洗之羽
清角始于大呂亦九變歸于黃鍾之羽雖角也實
亦羽也而黃鍾大呂收聲矣徵商相制則禮義交
際而萬化入於人聲則吸動心與肺自火而金地
數也自夏日至而成秋是故謂之陰也太簇之羽
一變蕤賓爲中聲八變函鍾九變歸于函鍾之徵
應鍾之羽一變夾鍾以應夷則六變太簇爲徵八
變姑洗爲徵九變而歸于太簇之羽然函鍾徵聲
之始也自函鍾之羽與其羽大呂一變夷則以應

應鍾八變南呂爲羽九變復歸于函鍾之羽流徵始于夾鍾亦九變歸于太簇之羽雖羽也實亦徵也而太簇應鍾收聲矣鼓鼙以路象人道（橫渠曰天子五門路在北）正管以陰竹象自北而南（律在北者聲應在南故曰南風）琴瑟之名以龍門功成而與樂也黃鍾本爲天始而人實合天始終乎黃鍾之宮天未始不爲人焉黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟故黃鍾爲人宮而以大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽是三者律呂之相合也大呂與黃鍾子丑合也太簇與應鍾寅亥合也相合者人之情故以是享人鬼也郊必四望

岳瀆之氣亦欲其合故郊祀與宗廟禘祫皆九變者三才合一之道也易曰殷薦之上帝以配祖考則宗廟人鬼在其中矣

一	鼓	宮	夷	黃	中	南	姑	大	夾	無	函	太
二	鼓	翁角	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤
三	鼓	翁羽	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應
		應	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾
四	鼓	徵	夾	函	黃	姑	應	夷	無	中	太	南
五	鼓	翁角	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大
六	鼓	翁羽	黃	姑	南	太	夷	中	函	太	應	蕤
		應	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無
七	鼓	商	無	太	函	應	蕤	夾	中	黃	南	姑
八	鼓	之翁角	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷
九	鼓	翁羽	函	應	姑	夷	夾	黃	太	南	蕤	大
		應	應	夾	夷	黃	函	姑	蕤	太	無	中
十	鼓	羽	中	南	太	蕤	大	無	黃	函	姑	應
十一	鼓	之翁角	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾
十二	鼓	翁羽	太	蕤	應	夾	無	函	南	姑	大	夷
		應	蕤	無	夾	函	太	應	大	夷	中	黃
十三	鼓	角	黃	姑	南	大	夷	中	函	太	應	蕤
十四	鼓	之翁角	姑	夷	大	中	黃	南	應	蕤	夾	無
十五	鼓	翁羽	南	大	蕤	無	中	太	姑	應	夷	夾
		應	大	中	無	太	南	蕤	夷	夾	黃	函

蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑無太函應
應夾夷黃蕤無夾函大中無太夷黃中南夾函黃姑

右九變者各合十二管爲六同參觀總圖蓋九招六列六英也（雲門）始養老仲春習樂季春大合之處擊鳴球用夷則清角搏拊琴瑟當月圜鍾爲宮黃鍾併函鍾吹之聲應姑洗而夷則則南呂也中呂爲羽太簇併南呂吹之聲應蕤賓而無射則應鍾也故黃鍾七始合大呂一均象祖考於天地之間以君聲所自出也郊廟皆用之黃鍾聲應大呂之角則大呂以清角倡太簇太簇聲應夷則之徵則應鍾以流徵和黃鍾周人養老於太學萬舞合籥

夷則之羽護應雲韶也夾鍾之徵武應咸夏也六樂既翕鼓起乾及巽轉艮及坤而圜鍾聲出乎震先奏武象勺以舉大而後夏籥序興則九招變矣秦漢猶傳二樂先武後文故曰雷鼓淵淵六變既畢冠華秉翟列舞八佾季秋合吹大饗帝亦如之一器爲一聲惟鼓與鐘磬爲然管絃皆雜比七音清濁以成五聲雅琴巢笙並用十九是也和笙五聲合頌瑟二十五閼（頌瑟二十五絃盡用與今瑟異當更考之）應籥五節使不相奪倫招簫以齊十六聲聲變成方則宮主角商主徵以動四氣之和而二變四清自不容

去矣故曰春生夏長仁也此九招所以發六英者與夏篇即七變與一變對待者歌奏皆音比成方無專一單出之聲陳暘欲去四清二變則變矣

律呂應二十四時陰陽升降音比宮角徵羽之圖

律呂	音比		卦	爻
黃鍾子月	冬至音比黃鍾三十九分	小寒音比應鍾四十二分	復 乾	初九
大呂丑月	大寒音比無射四十五分	立春音比南呂四十八分	臨	九二
太簇寅月	雨水音比夷則五十一分	驚蟄音比林鍾五十四分	泰	九三
夾鍾卯月	春分音比蕤賓五十七分	清明音比中呂六十分	大壯	九四
姑洗辰月	穀雨音比姑洗六十四分	立夏音比夾鍾六十八分	夬	九五
中呂巳月	小滿音比太簇七十二分	芒種音比大呂七十六分	乾	上九
蕤賓午月	夏至音比黃鍾八十一分	小暑音比大呂七十六分	姤 坤	初六
林鍾未月	大暑音比太簇七十二分	立秋音比夾鍾六十八分	遯	六二
夷則申月	處暑音比姑洗六十四分	白露音比中呂六十分	否	六三
南呂酉月	秋分音比蕤賓五十七分	寒露音比林鍾五十四分	觀	六四
無射戌月	霜降音比夷則五十一分	立冬音比南呂四十八分	剝	六五
應鍾亥月	小雪音比無射四十五分	大雪音比應鍾四十二分	坤	上六

陳暘樂書舞衣舞器與凡無益聲音之道者皆不録而備存此爲圖以見黃鍾姑先應鍾之月變宮應于宮大呂中呂夷則之月角羽應于角太簇蕤賓林鍾之月變徵應于徵夾鍾南呂無射之月商羽應于羽此宮角徵羽之序所以合樂也陽升陰降自冬至右行而六變則應鍾之氣伸於黃鍾而無射聲應於應鍾以漸而爲八十一分陰升陽降自夏至左行而八變則黃鍾之氣詘於大呂而大呂聲應太簇以漸而爲二十九分皆可見矣故以十二辟卦合乾坤爻象爲一大陰陽以明之

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三宥皆令奏鍾鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之縣音玄下同騶側留反宥音又傀音怪[illegible]則八反弛式氏反

大合樂以降天神出地祇格人鬼焉成皆形見於

縣大列於筍虡者器也而音聲則三才合一之道也凡樂事與舞合詠莫不由之而總其綱者大司樂也故其職掌莫大於宮縣焉圜鍾正東帝出乎震黃鍾在北乾道統天函鍾西南坤道承天夷則角之角也中呂六變天神降于地宮太簇徵之徵也應鍾八變地示升于天宮立秋之氣歸于東立春之氣行乎南則圜鍾者鬼神示之會也後之者角前之者徵鼓動於四隅以通八風成四時歌奏九變而部舞終矣故曰宮致鳳凰黃鍾用九孔安國曰韶舞備樂九奏而致鳳凰則自餘鳥獸不待九而率舞大師帥樂器小胥正

樂懸大師播之小師副之眡瞭且掌懸矣豈無可委者哉而大司樂前期展省扣聽其聲以知完否敬之至也宿者夙敬也不敬則無禮無禮則非樂矣故大祭祀也大饗也大射也大食也大獻也吉賓軍嘉禮莫爾焉樂莫備焉三才變異凶禮所先樂必去焉縣必弛焉而於聲之當禁者惟謹盡制樂必以禮故也大饗賓客殺牲廟門外而不入牲故不奏昭夏王與賓出入所奏則同祭祀是謂金奏雖掌於鍾師鼓於鎛師必係於縣將合六樂則

師國之子弟有樂德者舞焉與樂師所教小舞異矣鼓與鍾磬爲舞節雖掌於磬師鼓於籥師亦必係於縣然則可弗敬與騶虞召南之詩王大射則歌騶虞爲節也大食朔望之食也食所以養其體肴之以樂所以和其心也大獻師還而獻捷于廟也愷獻功之樂也四鎮揚之會稽青之沂山幽之醫無閭冀之霍山是也五嶽岱爲東嶽衡爲南嶽華爲西嶽恒爲北嶽嵩爲中嶽是也日月之食山嶽之崩裁異之奇變諸侯之薨逝皆王者所當憂恤也故去樂而不奏春秋書萬入去籥是已疫癘之病民旱魃之爲害水火之災股肱之痛皆王者

所當哀傷也故弛樂而不縣皆以三才變異故也封建諸侯之國必禁其淫過凶慢之聲淫聲則不正過聲則不中凶聲則不祥慢聲則不肅禁之恐其蕩人心而敗國俗也涖臨也廞陳也藏瘞之也凡從葬之器曰廞有將藏而謹之意焉大師帥瞽而廞小師與廞樂師陳樂器帥樂官笙師鎛師之屬臨而哭之所陳者象其生時所御檀弓曰琴瑟張而不平竽笙備而不和是也於此見古之主若非三才變異則無一日而不御樂瞽賦矇誦幾聲上下日在左右故大喪致其衰職掌之所以終也宮縣必有樂器制器必有度數稽之度數

器從律定則淫過凶慢之聲不待禁而天下之樂中正和平矣故度數官縣各爲圖于後

周尺八寸度數圖

右周尺八寸之半也大戴禮孔子曰布指知寸春秋傳何休曰扐指爲寸其詳已見樂氣章矣以全尺加一分即黃鍾之長也製管之法何氏孟春用竹片褚如其長自上而下度數爲律自下而上孔上爲聲黃鍾之長八十一分其底翕聲即宮也自上而下七十一爲太簇則自下而止九分爲商聲六十四爲姑洗則九分之上又八分爲角聲惟變徵羽五十七分在皆後至於四十二爲應鍾則自下而上三十九分爲變宮聲呂氏春秋所謂吹日含少以黃鍾一均聲皆在所吹之中也因以爲清聲應夷則之角即律呂新書變半律四寸三分也

累黍尺十寸度數圖

右累黍尺十寸之半也以全尺去一寸得黃鍾之長多截竹加律呂新書之法以斬而短至于周尺加一分而七以之候氣看其應在何管部以為律而幕圖經空圖先儒已詳矣

禮記明堂位周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下服周官典瑞璧羨以起度考工記璧羨度尺好三寸以為度璧徑九寸羨而長之從十寸廣八寸同謂之度尺則周之法十寸八寸皆為尺也君稽里方尺圓其外八寸之尺也深尺容一鬴十寸之尺也尺雖長短不同其出璧羨而用之

一也考工記於案言十有二寸於鎮圭言天有二寸此十寸尺之證也說文曰咫八寸周尺也王制八尺為步今以周六尺四寸為步六尺四寸乃八尺爾此八寸尺之證也律呂新書言璧羨及黽已詳矣量資於度則尺存焉禮樂道也度量器也周公制禮作樂而頒度量則以道寓器以器明道夫然後天下得以因器會道中心悅而誠服矣

堂上樂圖　堂下樂圖

堂上樂以歌登堂下樂以管為主黃鍾南面象君圓鍾天帝明堂之氣夷太簇僭縣琴瑟則流徵令之金奏王應於上黃鍾編縣應天道也東西垂而尚拊者鄉縣鎛間作通雅頌琴瑟合律者統於管焉四縣皆十六一鍾而尚拊鉦有四清聲周用七律加三清聲為十九十二虡二百一鎛十二虡者象帝十八枚以備食舉三備唐末叛盈孫縣二十四十虡二之音則堂有百四十枚朱陳暢十二縣合損先笙簫皆十二揚樹已樹宮縣指雖有中正則雖多吐則鄭黃鍾以生之中正以平之雅子憲大鼓琴瑟節衛不能入也今去多吐止為四懸

大樂必易者宮羽合角商羽合徵而已蓋宮律大聲下羽律細聲上角律平聲中商羽合徵亦如之故曰小大相成律娶妻則隔八生徵呂生子則隔八生商終于中呂復生黃鍾故曰終始相生角羽從宮必宮徵相證則慢角為清角反商下徵必角羽並起則流徵為清徵宮以角倡則君臣合商以徵和則父子和故曰倡和清濁迭相為經黃鍾大君也林巳南面統體民物豈無本哉登歌聲應圜鍾夷則者大火天地仁氣衆徵生宮也朔鼓應鍾起金奏播鍾鎛以合歌咏舞之先王與賓尸及牲入奏夏合雅用之合樂

登歌復用擊拊應鳴球分鼗鼓以合舞既歌則鼓其羽籥之舞分鼗鼓以祀以享以祭一其聲音合金奏爲一至德其光被四表矣乎編懸鍾磬皆十六黃鍾宮于北圜鍾宮于東蕤賓宮于南內有函鍾夷則宮于西清聲正應鍾北面奏之齊之以簫而羽籥合焉下八聲黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓林鍾自右手向西擊黃鍾正聲爲始上八聲夾清太清大清黃清應鍾無射南呂夷則自左手向東擊夷則正聲爲始以黃鍾爲主次第隨上下相生簫師東西各二人發角長十六人合樂則夏籥合象箾專奏象武則象箾南籥日鍾石設設羽籥鳴是也歌奏始圜鍾終夷則始條理黃鍾之羽函鍾之徵爲同聲應于宮終條理夷則之羽夾鍾之徵爲同聲應于角中聲姑洗之羽應黃鍾生夷則應鍾之徵爲同應太簇歸夾鍾爲一變餘九變皆然聲應六十而一變合宮羽角應聲凡二千一百六十徵長

生宮而宮盛矣宗廟饗之子孫保之此其兆與韓邦奇曰舜樂聲長至陳齊子孫保之元興隆至九十管符其歷年滅宗特奏用大明之樂不果若有待焉道莫大於倫理變雖有九而五音之節必應者文變而情不可變也古樂不傳苟易黃鍾笛用姑洗律萬寶常水尺倍南呂爲黃鍾蓋因聲應訛傳至此淫過凶慢由是生而倫理斁矣然則君子學道絃歌羽籥其可忽哉世以談性命爲道學絃歌羽籥古以爲教者未嘗接於心目意以彼爲器之末此則道之本也然祭祀燕享盡去八音拱手詠詩豈成樂哉故君子不爲無益之虛談必究制作之實用

樂典卷第二十四

樂典卷第二十五

樂記一

通曰樂記者記樂之義也雖言性與天道而器亦存焉戴氏記禮取諸公孫尼子盖孔門七十弟子之徒有志禮樂之本者其義精粹善發聖人之蘊豈嘗有得於子貢之所傳聞與禮非樂不和樂非禮不節古者行禮必奏樂故並舉禮樂以立言焉審聲以畢出象君臣民事物合奏不至於亂而迭相陵則知音矣審音以雜比象天地四時人合舞必至於清明廣大終始周還則知樂矣樂成四暢則天地之氣在人者與性固非二也情不可變而樂不可爲偽則眞能順四時化百物不止於取象而已聖人參贊之道大矣哉周官大師教詩以六德爲之本以六律爲之音是則中和祗庸孝友本之情性者道也六律六同合陰陽之聲稽之度數者器也必立成均之法教國子弟而制之禮義則中音自中德而出茲三者又大司樂之攻教也故始於心爲樂本終於師乙則求焉而已矣世之講求聲律爭較毫釐者無亦忽其本與乃若天理人欲

之辨與易繫中庸相表裏學道者宗焉荀卿樂論勒褊其粗而遺其精不識性者也史遷樂書雖全載之乃後人補綴無所發明今通釋其義從劉向所校次序分爲十一篇云（漢武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記獻八佾舞與制氏不相遠其內史丞王定傳之以授常山王禹成帝時禹獻二十四卷記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同戴氏取十一篇合爲一而註疏畧有分焉餘有十二篇其名猶在奏樂樂器樂作意始樂穆說律季札樂道樂義昭本招頌竇公於二十四卷記皆無所錄也）

樂本第一

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂（比毗至切　而樂如字）

凡總括也總括聲樂惟以音言者始則聲比而爲音終則音比而爲樂故言音則聲樂該矣心爲樂本推原凡音之起由人心而生以聲之所自出也故首以樂本名篇焉宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲物謂萬物凡盈於天地間者皆是也人心虛靈不昧本自寂然不動及物感於外則情動於中情動於中然後發於口而爲聲矣形猶見也發謂清濁高下不同方謂立樂之方也單出未之變也

五聲相應而變生焉聲有所變則成曲調而有方可比播之樂器聲從律出矣樂之器彈其宮則衆宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應同氣相求春秋傳曰若以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之蓋同聲相應曰韻異音相從曰和韻氣一定則餘聲易唱應和抑揚則遺響有餘此合奏成文所以必有聲應也變不成方則音不可比矣比音而樂之謂諧八音以合歌舞也干盾也戚斧也武舞所執羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟籥師教國子舞羽吹籥則以籥合文武爲萬舞所謂展詩晉舞應律合節者也（正義曰文陽武陰故所執有輕重之異）樂之在耳者聲在目者容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和而後大樂備矣蓋嘗論之樂何爲而有音也生於人心之動而已心何爲而有動也由於外物之感而已然物之感也不同則情之發也亦異情之動也不已則言之出也不齊此所以爲聲也故關雎興於鳥爲其雌雄不乖居矣

言之不足則及於荇萊而後已焉鹿鳴興於獸爲
其見食而相呼矣言之不足則及於嵩芩而後已
焉至於六義參錯而句之長短章之多寡思之淺
深俗之薄厚隨之是以辭與意相應五聲成詩自
然生清濁高下之變焉律與聲相和五色成文亦
自然成倫序節奏之方焉故曰先王之和五聲也
清濁小大以相濟也吹小管則聲清吹大管則聲
濁音之應聲猶影之隨形也形於聲而鼓宮宮動
鼓角角動此特以同相應耳彈羽而角應彈宮而
徵應則是以異相應也以同和應必有常聲以異

相應則流行散徙不主故常矣故角羽並起宮徵
相證立樂之方也此所以爲音也聲成矣而不播
諸器音比矣而不合諸舞豈足以言樂哉故祭祀
食饗禮有大小而樂因之小或不興舞而大則合
樂登歌縣一鍾一磬象上帝之音而擊拊必依焉
圜鍾夷則宮也聲應于黃鍾爲宮無射夾鍾徵也
聲應于函鍾爲徵中呂無射商也聲應于太簇爲
商此則天地人之始也朔鼓應鍾起流徵以和黃
鍾之宮則圜鍾聲應于姑洗夷則聲應于南呂而
合大呂之清角大呂起清角以倡函鍾之徵則無

射聲應于應鍾中呂聲應于蕤賓而合夾鍾之流
徵設宮分羽而中呂以角之角羽六變歸姑洗應
鍾以徵之角羽八變歸南呂蕤賓以商之角羽九
變歸應鍾而天地四時六合之英華皆歸於人焉
歌者投頌吹者合雅文以琴瑟從以簫管歌長管
緩金石爲節五變四會是謂音比五變者五聲皆
變也四會者四縣俱會也雖音均不恬由無定制
然手不輕動足不從舉聽拊鼓而舞必中節焉故
曰五音之無不應也其分審也五節以降餘絃更
興而九德之歌成矣此所以爲樂也心發而爲聲

聲變而爲音音播而爲樂先王所以宣天地之和
者亦因人心而作樂耳陳氏暘曰樂者心之動也
聲者樂之象也文彩節奏聲之飾也羽籥干戚樂
之器也君子動其本樂其象然後治其飾舉其器
音之起由人心生者其本也形於聲而生變者其
象也變成方者其飾也比音而樂之及干戚羽旄
者其器也四者備矣樂之所由成也周官大司樂
以五聲攷八音以八音節六舞而大合樂焉是樂
至舞然後大成也言變成方謂之音文言聲成文
謂之音何也曰文者音之雜方者音之節音之雜

者首之始音之節者音之終一倡三歎金春玉應疏數鼓柷敔塤箎質直之音而作止焉故曰樂貴和而上質所以防隆滿而節喜盛也後世不知聲應生變之理皆漢儒所謬襲鄭玄釋大合樂三宮聲類相避則是以單出爲音比也五聲六律十二管還相爲宮自舜出納五言而已然矣一律爲一孔晉列和循知其非蔡元定吹律不和子朱子以書曉之乃悟必家律以孔竹吹管以調絲則比音而樂之斯不雜矣

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔

六者非性也感於物而后動噍子堯切殺色界切其樂音洛嘽昌善切粗音麤

承上文比音而樂之言合音成樂樂由此音而生然其本於心之感者終不可變也噍枯乾也嘽寬綽貌盖人函天地陰陽之氣莫不有心心感物而情出焉自情言之失所欲則哀得所欲則樂順其意則喜逆其意則怒有所畏則敬有所親則愛未有出此六者之外也噍則竭而無澤殺則減而不隆由心失其所欲而哀哀則血氣俱結故形於聲者如此嘽則闡而無餘緩則紓而不迫由心得其所欲而樂樂則血氣俱融故形於聲者如此發則播揚散則流布由順其意而喜喜則血氣俱暢故形於聲者如此粗則躁急厲則猛暴由逆其意而怒怒則血氣俱奮故形於聲者如此直則不曲廉則不多由心有所畏而敬敬則血氣俱定故形於聲者如此和則不乖柔則不剛由心有所親而愛愛則血氣俱安故形於聲者如此心之所感不同而聲隨以異哀怒陰也喜樂陽也敬愛陰陽之中也謂之非性則靜而未發者爲性從可知矣物感於心若木根於土誠諸中者形於外萌芽發達自

不可已焉雖比物飾節安能掩之故曰樂也者情之不可變者也此與中庸喜怒哀樂敬其所尊愛其所親同義但此專以聲論然既曰樂者音之所由生而又繼之以六者之聲何也陳氏暘曰聲以單出爲名音以雜比爲辨論音之散而單出雖音也亦可謂之聲論聲之令而雜比雖聲也亦可謂之音此所謂聲者正以音之單出言爾盖樂非一人之所能奏或登歌或下管衷而詠之則悲怨而擊之則武中正和平者幾希如舜之彈琴子之擊磬由之鼓瑟縱使合奏審聲者各能辨之而况專

一者乎（祭義曰樂以迎來哀以送往爲祖考来格而生感也記曰樂以嚮喜歡誠鄉怒無首象之至於嚴愛則肅雍和鳴六者樂之所有也然敬愛則中和祗肅孝友皆備矣歌以人聲奏則聲從器出故皆可以單出言詳見樂物章）
是故先王愼所以感之者故禮以道其志樂以和其
聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所
以同民心而出治道也（行下孟外）
此承上文六者而言愼所以感人心而致天下和
平也愼謹也極至也禮自外作而道志於內樂由
中出而和聲於外政以一不齊之行刑以防不率
之姦四者雖殊其至則歸於愼所以感之者一而

已矣盖民各有心不能無異心各有欲不能無亂
先王制禮必愼上下之辨而後民志可定也作樂
必愼音律之數而後民聲可和也立政必愼賞罰
之令而後民行可一也明刑必愼怙終之典而後
民姦可防也以此感民使之喜怒哀樂發皆中節
由中正而至於和平入以視聽出以導尊由畏敬
而至於合愛不合而化不肅而成日遷善遠罪而
不知所以爲之者公以道同翕然莫能異也先天
下而治者在禮樂非禮樂則出治無本後天下而
治者在刑政非政刑則出治無法無舉是道使民

由之治以道出沛然莫能禦也故曰所以同民心
而出治道也非至誠盡性能盡人之性者曷克臻
茲情由性發則所感者敬愛而聲肅雍矣唐虞之
世君戒臣則曰愼乃在位臣戒君則曰愼厥身脩
治定功成和與賡歌臯陶颺言必曰愼乃憲者憲
一成則萬世賴以無愆故欲其愼之也成憲者何
脩道立教亦惟禮樂政刑焉耳後王惡憲一切苟
簡政刑徒具民日澆訛而禮樂爲虛名矣此唐虞
之治所以專美於前與（漢志曰六經之道同歸而禮樂之用爲急治身者斯須忘禮則暴嫚入之矣爲國者一朝失禮則荒亂及之矣人函天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情天

稟其性而不能節也聖人能爲之節而不能絕也故象天地而制禮樂所以通神明立人倫正情性節萬事者也二者並行合爲一體畏敬之意難見則著之於享獻辭受登降跪拜和親之說難形則發之於詩歌詠言鍾石筦絃蓋嘉其敬意而不及其財賄美其歡心而不流其聲音故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉由此觀之先王以禮樂爲治本而政刑乃其輔爾人之所感雖有六者然喜怒哀樂中節則敬畏親愛不至於辟而肅雍和鳴之聲由是出矣是則敬愛所感即其性情之正而愼感之功也）
凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂
之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以
怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政
通矣

此言音生於人心之感而人心之感由於政治之
得失則慎其所以感之者在上而不在下從可知
矣蓋心以感物而動爲情情以因動而形爲聲聲
者情之所自發而音者又聲之清濁雜比而成者
也五聲猶五色也按考工記畫繢之事雜五色東
方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑
天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次
也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章
白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土
以黃其象方天時變相次猶六律六同也五采備而成繡猶五聲備而成調也

方者地之正體地道静而有常天道變而無常遺四時而變其色所以象天之用也又曰火以圜則圜鍾爲大火之象可見黃帝作五聲以正五鍾令青鍾角也
赤鍾徵也黃鍾宮也景鍾商也黑鍾羽也五行以
正天時之變而人與天調焉詳樂聲章地道承天宮一
移易則徵流於商角緣於羽而不能已也天時之
變地有四游何以異此聖人見夫宮之角即徵之
羽而離者必合合者可離也則兩其一以形天下
之變見夫宮羽徵角之間已遂而可揚羽爲宮接
角以徵也於是乎比其兩以成天下之文羽以角
應則清角發徵矣角以徵應則流徵生宮矣始之

曰變成方者立樂之方五聲始變也終之曰聲成
文者則六律六同合爲角徵而已矣不曰成章與
黼黻而曰文者此也安者定静而安所止也小曰
喜大曰樂獨曰喜衆曰樂喜者生於心樂者無所
不被故舉樂以該喜也欣喜歡愛而安以樂則散
在其中矣政君之政事也治亂曰世世指當時天下
言亡則政去王室而天下非其有故惟以國言也
治世政事和諧故形於音者安以樂亂世政事乖
戾故形於音者怨以怒將亡之國無復政事其民
困苦故形於音者哀以思由是觀之世異其音音

異其政六者聲音自與政通邪蓋其道本於心與
情然也脩政象樂民情哀怒豫銷去之故建國必
禁淫過凶慢之聲者以情之所形也然則宮以清
角倡商以流徵和其治世之音與角羽從宮爲正
聲之調轉下轉濁則天氣下降反商下徵爲同聲
之調轉上轉清則地氣上升此青與赤所以成文
者也淫哇之樂獨尚清商有臣無君適足以兆亂
亡焉耳宋志燕樂一名清商正律之外有所謂倍四之謂録字中管之號大樂之外又有所謂大宮調下宮調又有所謂中管倍五者安倒管弦以意裁聲不合正律繁促悲傷棄其本根失之太清又有淡樂和聲則啞調含糊失之太濁故聞其聲者性情亂於內手足亂於外其所以感之者

可知矣

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則

無怗懘之音矣懘音啇怗日廢切懘呂制切

此明五聲單出之象及雜比而爲音也以皆不亂

然後安以樂焉人心之感物形於聲者五宮動脾

而和正聖全出自喉者也商動肺而和正義出自

齒者也角動肝而和正仁出自牙者也徵動心而

和正禮出自舌者也羽動腎而和正知出自脣者

也是謂五德之言歌者永言轉換亦皆如之第一韵宮

爲翁翃洪容全出自喉商爲宗崧重松出自齒角爲公穹窮嗬出自牙徵爲東通同農出自舌羽爲

風蒼蓬蒙出自脣姈字本宮聲而出合用羽聲則轉喉至脣而長言之此歌詩方法也餘韵倣此

稽之度數則本黃鍾之均宮屬土律長九寸絃用

八十一絲爲最多而聲至濁於五聲獨尊故爲君

象商屬金律長八寸絃用七十二絲聲次濁故次

於君而爲臣象角屬木律長七寸一分絃用六十

四絲聲半清半濁居五聲之中故次於臣而爲民

象徵屬火律長六寸絃用五十四絲其聲清有民

而後有事故爲事象羽屬水律長五寸三分絃用

四十八絲爲最少而聲至清有事而後用物故爲

物象聲依永律和聲此其大小之序也五聲因本

於黃鍾爲宮然還相爲宮則其餘十一律皆可爲

宮則八十一以下乃黃鍾一均之五聲他律不然蔡元定曰置本律之實以九九因之三分損

益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十

八矣今按黃鍾七十一律內積該數圖各自本位數乘至未得八十一分數至亥得九九三分損益

則以戊上數上下相生爲徵商羽角左爲簡易宮必爲君而不可下於臣

商必爲臣而不可上於君角民徵事羽物皆以次

降殺其有臣過君民過臣事過民物過事者則不

用正聲而以半聲應之此八音所以克諧而無相

奪倫也半聲一曰子聲本於中呂生黃鍾變半律四寸三分絃用三十九絲自餘半聲皆不

能過焉黃帝內經有大宮大商則有少宮少商其來遠矣怗懘敝敗不和貌說

文謂之煩聲舜欲聞六律五聲八音而終之曰出

納五言者何哉蓋有律而後有聲有聲而後八音

得以依據作樂必以律均聲聲從器出雖雜比而

無煩聲亂之相應成方皆協乎五德之言生於心

者而已是故上之言證詩也合彼五德其音安以

樂施之於人可以成教化則颺而出之於下下之

言謳謠也合彼五德其音亦安以樂斯治矣如或

怨怒哀思可以成諷諫而過其亂亡之漸亦皆采

而納之於上故曰出納五言者以此曰不亂則五

者皆安其位而不相奪矣曰無怗懘之音則其和

可知也夫天下之理君臣民事物盡之矣人見其歌曲成調以爲音在是也抑孰知其有條不紊出於心德而然邪先王作樂以一聲寓一理於其聲之高下驗其理之得失覺其有失則抑揚以平之協比和諧各得其理而反諸政治宮音有失則求之於君必和正其聖商音有失則求之於臣必和正其義至於角徵羽之失而求之民事物者皆然樂音與政事常相流通則凡一世之君臣民事物皆止其所處善循理其音安樂而天下和平矣李文利徐呂元聲宮三十九分最清羽九十分反爲最濁可謂非矣所辭樂記獨刪去此一節翁亦自知其不通也

宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣陂音畀匱羣魏切

此復明聲音之道與政通也始言五者有一亂則其音應之終言五者皆亂則亡國之應也即此推之則五者不亂其爲世治政和亦可見矣荒猶散也危不安也宮聲弘以舒亂則放散其應君不通明居上而驕恣商聲溫以斷亂則傾邪其應臣不守義在官而壞職角聲防以約亂則離愁其應民不歸仁失業而怨咨徵聲平以切亂則悲哀其應事不循禮勞役而勤苦羽聲散以虛亂則危殆其應知不藏物用財而匱乏迭互也陵越也慢惰也若五音並和則君臣上下不失倫理政亦象焉五音盡亂則君臣上下互相陵犯奪倫逆理無復忌憚如此則國必滅亡焉能久哉黃氏裳曰其君不驕則其宮不亂其宮不亂則其音不荒其財不匱則其羽不亂其羽不亂則其音不危故曰五者不亂則無怗懘之音矣黃帝雲門清角夷則之羽也合以咸池流徵圜鍾之徵也黃鍾雖尊聲實應焉體統民物以饗帝則盡仁上治祖禰以饗親則盡孝若專奏黃鍾不

假餘律則其君驕矣隋文帝登歌間歌雖用工宮而樂之不章關雎之亂則用無射清商故舞象箾南籥則備見君人之大道事君之小心焉後之文王操以少商應大絃臣事殷也若緩其商絃與宮同音則其臣壞矣司馬昭虞舜之歌南風也律自姑洗以南溫柔之氣解民愠焉若北鄙殺伐律自無射以北則其民怨矣殷紂武王伐紂舞武宿夜由子及午朔位六同自駟得鶉正名七列奏清徵婦從夫也若除去黃鍾以林鍾爲調首則坤道居尊內外紛糾其事勤矣周宣帝大不踰宮細不踰羽故有和

平之音則有蕃殖之財鑄無射則不可以戢羽鍾
也林鍾乃無射羽也周景王若先爲變徵之聲而後羽聲戢羽
後有宮往而不返則君亂於上物散於下其財匱
矣感湖軻隋湯宿陳氏暘曰宮者音之主商非宮則失其
所守不足以爲臣角非宮則失其所治不足以爲
民徵非宮則失其所同不足以爲事羽非宮則失
其所殖不足以爲物五行主土五事主思亦由是
也然則五者之亂與不亂其必主於宮乎正義曰前言人
心感樂樂聲從心而生此則樂感人心心隨樂聲而變也
鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡

國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也
承上文迭相陵謂之慢而言以音證之比近也鄭
衛地濱大河沙地土薄故其人氣輕浮其地平下
故其質柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠惰
音生於心者也鄭自緇衣以下二十一篇邶鄘衛
自栢舟以下三十九篇豈以其詞哉志形於歌奏
煩手淫聲慆心堙耳故曰鄭音好濫淫志衛音趨
數煩志並亂世之音也然五者雖亂而未盡近於
慢者爾鄭衛以音不以詞正如今曲調繫以地名衛地濮水之上南有
桑間則亡國之音出焉昔殷紂使師延作靡靡之

樂武王伐紂師延自沉於水居民猶傳習之衛有[illegible]中
詩或以爲桑間恐亦以音不以詞詳見樂章散失也誣罔也國之將亡
上失其政其民必流政散則誣罔其上罔上則民
無誠心矣民流則肆行其私行私則無公心矣如
此行之不已則靡靡之樂作焉清丙獨張與宮靡
應而迭相陵則慢矣然則爲國豈可一日而失政
哉夫子論爲邦獨放鄭聲者以其近於慢而亂雅
樂故也慢則人能辨之覩師曠聞師涓奏清商郎
知其爲亡國之音可見矣陳氏暘曰大司樂凡建
國禁其淫聲過聲凶聲慢聲過則去其不中歸之

於中凶則去其不善歸之於善惟是亂國之淫聲
未至於慢最爲難辨亡國之慢則甚於淫矣記者
所以再言之示深戒也

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲
而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也
唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審
樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音
不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得
謂之有德德者得也幾音機

此總論樂而及禮者以見和由於序而禮樂一致

也盖樂之有音原其初起則聲之成文亾於人心者也比音而樂則天地陰陽四時萬物與凡事之倫類各有其理者無不通焉聲者何擊拊而單出者也禽獸耳有所聞皆能知之若夔所擁蹌蹌率舞是已音者何歌奏而雜比者也衆庶心有所識皆能知之若齊景公之徵招角招晉平公之清徵清角是已至於知樂必道有所通者能之若孔子在齊聞韶是已季札聘魯觀樂於其次第分首節而觀則審聲也審音也審樂也君子之心通於道者也隋志曰古夾鍾玉律梁武帝以黃鍾之紘二百七十絲長九尺三分損益其一以次生十二律紘絲數郎以夾鍾玉律命之則還相中又制十二笛吹夾鍾笛十二調以飲玉律又不差異殿前三鍾以夷則笛飲則聲頗合和此則笛與玉律皆有孔也伶州鳩曰夷則詠歌九則木子曰大司樂圜鍾為宮則天神可得而禮可見古人察理精微用樂便相感格此登歌鍾球審樂之所先也必吹律管飲之以次皆和蓋古之和聲也律呂在樂器之中今之吹無孔律管以和聲則在樂器之外矣有用右手豎執其管左手大指平而抑塞下端吹之以飲樂器卒無應者此與田童之蹈稈厨埋之竅筒亦奚異哉朱子又曰律管只吹得中聲為定無孔則無中聲蔡季通孔小竹管吹之乃和啟審中聲必孔律管宮羽生角幾其上下以定絃為始審噍殺之聲則知音作而思憂審粗厲之聲則知音作而剛毅審嘽緩之聲則知音作而康樂審廉直之聲則知音作而肅敬此審聲以知音也審順成和動之音愛而中禮

則知和樂興焉審流辟邪散之音喜不中節則知淫樂興焉此審音以知樂也與其樂而敬愛者以律呂和五聲施八音合而舞之樂發於聲則中之為宮章之為商觸之為角驗之為徵字之為羽五行著矣聲寓於器則金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之八風遂矣以大合樂而審宮羽角焉登歌鍾球圜鍾夷則宮也一變聲應于宮而六變下管如之自上合下則天神降再變徵也金鏞圜鍾為宮無射為徵玉磬夷則為宮夾鍾為徵後皆放此聲應于徵而七變下管如之三變商也聲應于商而八變下管亦如之自下合上則地示出四變羽也夷則聲應于羽五變角也圜鍾聲應于角而九變夷則以圜鍾為同聲應一如其始作焉三才合一而人鬼享矣宮商各有二變其實九歌八風七音皆奏五聲也宮為君而獨尊必倡於先商為臣而居次必和於後民與事物各以類從五者不亂音無怗懘則倫理得而政和矣若無序不和其政必乖聲音感召天地之氣自然形見者也去乖從和則政無缺失治道備矣故五聲所以成八音也知音必自聲始不知聲者則不可與言音八音所以合六

舞也知樂必自音始不知音者則不可與言樂矣樂則尊卑貴賤皆安其位而不相奪高下大小各得其理而不相亂庶幾於禮矣乎何也倫理之中皆禮之所寓也通倫理則通於禮矣不曰通而曰幾者察其微也循所謂幾聲之上下也夫達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏反情以和志比類以成行則素者華偏者正中和足乎已而無待於外矣故曰禮樂皆得謂之有德德之為義得也得於心然而成之一貫而無二也舜命夔曰直而溫寛而栗剛而無虐簡而無傲教

以有德矣必曰八音克諧無相奪倫則得其理而後和也然則夔豈不達於禮者邪仲尼燕居謂夔達於樂而不達於禮恐非夫子之言

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三嘆有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也食音嗣疏音疏倡唱同大羹之大音泰和及好惡皆去聲

上文言禮樂皆得則得於心者為本矣故又以貴本忘末明之蓋循盛也極窮也食饗皆宗廟之禮而以饗為大也陳暘曰周官大宗伯以肆獻祼饗先王以饋食享先王蓋天祀用物氣而貴精也祭用物形而貴幽鬼享用人義而貴特故羞其肆而酌獻焉則以祼循生事之有饗也羞其孰而饋獻焉則以食循生事之有食也饗以腥為主而其祭為禘食以熟為主而其祭為祫食禮未嘗不致味蓋主大饗而兼食言之清廟謂升歌清廟也朱絃練朱絲以為絃也練則聲濁不練則聲清疏通也越瑟底孔也首尾之下兩孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲使之聲遲故疏而大之也倡發歌句也三嘆一人倡而三人和非三歎息也遺餘也大饗禘祫先王也陳暘曰大饗之名一而其別有四郊明堂之饗帝宗廟之饗先王王之饗諸侯兩君之相見而已愚按人鬼曰享凡賓與尸皆是玄酒明水也在五

齊之上以其色黑故名腥生也俎有三牲腥魚獨始末不臑孰之餘皆亨以薦孰也和調也大羹肉涪無鹽菜以和之也夫樂之隆盛非為極聲音之美主於移風易俗而已禘祫之重禮非為極滋味之美主於報本反始而已清廟之瑟其詩頌文王之德也是瑟也鼓之以朱絃則音濁矣加之以疏越則音遲矣是質素之音非要妙也此聲初發壹倡之時僅有三人從而和之言和者少也音雖希矣而所道者在德外極天下之備樂無以發之故不足乎要妙然同聽而貴德必同愛而無斁是乃

德音之致也其中則有不盡之餘音存焉音希而得者深也故曰有遺音者矣大饗之時尊尚玄酒俎尚生魚豆先大羹是質素之食非嗜好也蓋禮貴本始意尚真淳薦斯三者味雖淡矣而所報者在德外致天下之備物無以稱之故不足乎嗜好然同祭而內心必同敬而勿替是乃德產之致也其中則有不盡之餘味存焉味淡而得者厚也故曰有遺味者矣由此觀之先王因情性而制禮樂豈以導欲爲哉玄酒生魚大羹是非極口腹也朱絃疏越是非極耳目也所以教民平好惡反人道

之正焉耳夫得其均之謂平復其本之謂反好必在德而不好其所當惡則好得其正而無有作好者矣惡必在欲而不惡其所當好則惡得其正而無有作惡者矣人道不正必自好惡不平始好惡得其平則可以復乎人道之正而中和有諸己此所謂德者得也有德則風移俗易而人知本始於治何有哉是故德者禮樂之本也升歌大饗之後庸鼓萬舞音極于九成琱爵雕俎味致于九獻不過禮之文德之華而已矣此之謂末也是故本立而末自從之升歌清廟律用黃鍾邵子詩曰冬至子之半天心無改移謹以太音玄酒

正與此合

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也物至知知朱子曰上知字是體下知字是用泆音逸脅許劫切知者之知去聲怯起劫切

承教民平好惡反人道之正而推言其故以見心

統性情爲禮樂之原而發明天理人欲之幾則虞廷危微精一實其本旨蓋人受天地之中以生靜則喜怒哀樂之未發者也寂無所感純粹至善非惟人心不動而道心亦不可得而見曰天之性者理具於心天之所命也及感物而動非惟道心之知覺於是乎生而人心亦胥此焉出矣曰性之欲者言亦性之所有未遽爲不善也然者貪欲將至而理或不能勝則漸流於人欲故惟以性之欲言之物至者即上文感於物之物至於吾前也知知者指血氣心知之知能知之也形焉者得其動也好善

惡惡原於義理者爲道心好姸惡醜發於形氣者爲人心道心之知覺原於義理雖情也乃秉彝天性發而中節者也發於形氣合其性之欲則好違其性之欲則惡徵諸聲色而取舍但失係焉人心之危其幾在此可無節哉節與無節係乎道心之宰與不宰耳宰則好惡有節率乎性之常而爲人道之正不可以欲言不宰則大本不立內無定節外物又從而誘之此情之所以流性之所以失也天理即指性言變性言理理者健順五常有條不紊全具則爲性猶小德川流大德敦化也知者我之知而曰誘於外者我之心知誘於外物非知在外也於斯時也人能反躬而求思其理之是非克去人欲念念不忘則人生而靜者昭昭可見顧諟天理存養自固外誘無得而惑焉人心所以易爲道心若其幾在此故特言不能反躬而後天理滅所以警切之意深矣人化物謂人爲物所化遂同於物也人非聖賢生不聞道惟以無節之好惡而接無窮之物感則心爲物役始爲不善而違禽獸不遠矣語曰性相近也習相遠也其言最完孟子曰性善本其初也荀卿曰性惡習與性成也揚雄曰善惡混內無所節性習之間觀此則孔孟之正傳也荀揚二說不攻自破矣夫性

爲好惡之節天之所以與我也而至於無節宰制萬物人之所以爲貴也而反化於物焉天理惟恐其存之有未至也而反滅之人欲惟恐其制之不力也而反窮之則人之所以爲人者至是盡矣天理滅則良心亡安得而無悖逆詐僞生於其心乎人欲窮則善行喪安得而無淫泆作亂發於其事乎夫然後弱者無所恃而爲強者所脅寡者無所附而爲衆者所暴愚者無所施而爲知者所詐怯者無所立而爲勇者所苦疾病不養而其政散老幼孤獨不得其所而其民流由其違禽獸不遠則凡剛者決力強者奪此所以爲大亂之道也不能平好惡反人道之正以至於此矣禹曰惟動丕應徯志盤庚曰各設中于乃心召誥曰節性惟日其邁畢命曰雖收放心閑之惟艱三代而上治出于一而禮樂達于天下未有不節民情而能復其性者也堯讓授受心法四海困窮而豫爲之防蓋兢兢爾矣惟幾也察人欲至于精惟康也協天理至于一定靜而安所止惟本之於靜焉是惟不動則已應善以動動則通天下之志而天下敉應多之違也上以道化下下以道順上大亂曷由起哉故曰君

子學道則愛人小人學道則易使也是以大合樂
遂養老於辟雍而民不養其老大合吹遂饗帝於
明堂而民亦饗其親聖可見已人道不正而後尊
德性求放心主靜慎動定性約情徒以講學而不
見諸陳謨播告則世之不治也可慨也夫凡大合樂必遂
養老堅歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也養老以三老
五更爲尊欠則致仕之老與死於國事者之父祖及服人之老皆在所養焉而又教民制田產以養
其老大饗以燕爲賓則大饗不私以少爲貴德產之致而又教民祭祀各其先如此則疾病有養老幼
孤獨各得其所矣宜合乚節觀之
是故先王之制禮樂人爲之節衰麻哭泣所以節喪

紀也鍾鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男
女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲
政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道
備矣衰七雷切樂音洛冠古亂切笄音雞別彼列切食音嗣
大亂起於不能節性之欲故言先王制禮樂因人
情而爲之節文以復其性則同歸于治矣制禮固
所以爲之節也樂亦總言爲之節者樂必和而不
流是亦所以爲之節也衰謂斬衰齊衰麻謂升數
降殺至於緦麻哭泣謂擗踊以下紀事理也鍾鼓以
合干戚於羽籥爲萬舞安樂則民情形於聲音者

也婦曰昏爲陰夫曰姻爲陽男二十而冠女許嫁
而笄射謂射禮也揖讓而升下而飲鄉謂鄉飲酒
也其禮無筭爵無筭樂食有殽饋設酒而不飲饗
則體薦而不食爵盈而不飲立而不坐依尊卑爲
獻數畢而止蓋人情小有所好則喜大有所好則
樂小有所惡則怒大有所惡則哀哀樂相生因情
見性而飲食男女則人之大欲存焉是故哀莫大
於死喪之紀樂莫大於治世之音男女易雜而難
別交接易瀆而難正凡此皆所謂情之動性之欲
也節之和之別之正之則制動以靜民心鄉道而

天之性斯復矣夫天下之至不一者人也至一者
心也不同者事也大同者理也庸五禮而抑其太
過引其不及以節民心無少悖逆淫泆則同於中
正矣聽五言而出之於下納之於上以和民聲無
少怨怒哀思則同於和平矣凡越禮樂者則有政
以使之必行有刑以防其違教承上文不言民者
禮樂爲本政刑爲輔也四者通行於天下而強弱
衆寡智愚勇怯無一民悖違而大同乎理則亂無
自起而王者之治道備矣前言出治道則四者之
始也此言王道備則四者之終也唐虞之治以明

禮聽樂爲先六府惟修三事惟和則有政戒之用休董之用威則有刑故於時雍風動而九德之歌九招之舞以象成焉周官大司徒掌邦教以五禮防民之僞而教之中以六樂防民之情而教之和不啻足矣然大宗伯總五禮大司樂合六樂者各行其政也比贊撻罰以懲怠慢則各明其刑也凡性之欲無往而非禮樂則爲之節文使之一於天理則性其情而動亦靜矣然則純王之道豈外於性也哉正義曰自凡音生心至反人道之正應樂感人心又自人生而靜至人道備矣應人心感樂

樂典卷第二十五

樂典卷第二十六

樂記二

樂論第二

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣勝式證切偏音著張慮切

王道備於禮樂故刑而禮樂之用爲急故並舉二者論之同以和言異以序言親敬以民心言勝猶過也流不可止也離不可合也樂勝謂和而無禮以節之過於同故流禮勝謂序而無樂以將之過於異故離二者少偏即非天理之正流離則爲人欲之私矣合情言樂飾貌言禮皆反躬之謂也合情以和於內飾貌以檢於外則禮樂並行可以救其流離之失而不至於偏勝矣不曰道而曰事者習其事所以學道也禮義者禮之協於義也樂文者樂之聲成文也等階級也樂必資禮以飾貌則禮之義立於外而不可流雖和以相親而貴賤之分自秩然有等矣禮必資樂以合情則樂之文同

於中而不可離雖守以相敬而上下之情自翕然
協和矣因禮樂以立好惡則凡貌飾於禮情合於
樂而爲善者固在所好然違教而惡者必惡而屏
之不可以和衆而一於好也好惡既著則善惡不
混而賢不肖別矣因好惡以施刑賞則凡貌悖於
禮情戾於樂而爲異衆者固在所刑然從教而賞者
必舉以舉之不可以弼教而一於刑也賞罰既公
則寬猛相濟而政平均矣是則政刑爲禮樂之輔
必極于仁義而後已焉仁義本於天性所以立人
之道者也仁以愛之使辨異之中皆吾心惻怛之

周流有樂以資禮而又有仁以輔樂義以正之使
統同之中皆吾心權度之裁制有禮以資樂而又
有義以輔禮如此則所以救其偏弊者至矣自是
民之漸被禮樂者同焉能異自相親而不至於流
異焉能同自相敬而不至於離貴賤以等上下以
和賢否以別政事以均民治豈有不行者哉上言
王道備者爲治之具也此言民治行者爲治之效
也嘗考大司樂掌六樂下管協乎登歌干戚會乎
羽籥六律六同五聲八音節奏合以成文可謂同
矣然分歌奏而存之自同而異者禮之義也大宗

伯掌五禮吉禮之中以享以祭以祀凶禮之外有
賓有軍有嘉禮儀三百威儀三千協諸義而協可
謂異矣然通倫理而貫之自異而同者樂之文也
行禮必檢於貌奏樂必出於情則所以反躬者一
皆天理之正而絕無人欲之私矣蓋未有無樂之
禮亦未有無禮之樂禮必雍雍而和樂必肅肅而
敬禮之用貴和樂之所貴敬季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭有司跛倚以臨祭他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始晏朝而退孔子善之此禮貴合情之證也晉平公不合鬼神而奏清角風雨暴至石晉初定雅樂奏於永福殿王仁裕聞之曰黃鍾音不純肅而無和聲當有争若起於禁中已而果有兩軍校鬭於昇龍門外此樂貴飾貌之證也蓋樂必資禮則無怨禮必資樂

則不争故下文詳之政以象樂者也刑以濟政者也先王本
人心以爲治而其政治寓於聲樂之中者庶幾於
禮焉故審其聲樂知其政治樂之所在即禮之所
在也以此行民之治則民之聰明明威皆大同乎
天理豈有不順治者哉原其始曰同異親敬者禮
樂殊其用而民心所由感也要其終曰情貌仁義
者禮樂濟其偏而民化所由成也後世專事政刑
反以禮樂爲末務豈足以語此

樂由中出禮自外作樂由中出故静禮自外作故文
大樂必易大樂必簡樂至則無怨禮至則不争揖讓

而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣易以豉切應氏曰四海之內四字疑在合字上如此則文理爲順此明民治之本也人君躬行禮樂皆得則舉而措之天下無難矣中指欣喜歡愛之和發於心者而言源於天性故曰出外指進退周旋之序形於貌者而言飾於人爲故曰作聲容具陳若動矣然情意安舒即性之根於心者也中正有本若質矣然威儀交錯即文之見於身者也靜則必形於動文

則必有其本易曰乾以易知坤以簡能大樂自靜而爲動不過一和而已故易而不勞大樂謂升歌清廟於九夔之尤正義曰朱弦疏越是也大禮自文而反本不過一序而已故簡而不煩大禮謂大饗於大祭大祀之時正義曰玄酒腥魚是也至者極而無以復加也樂至則極和禮至則極順極和而不乖於心則人皆得其所何怨之有極順而不逆於行則人各安其分何爭之有天下之心無怨爭如帝世揖讓而天下治者禮樂之至也陳氏暘曰堯舜至治之極不過法度彰禮樂著拱視天民之阜而已豈非揖遜而治者乎荀卿曰樂者出以征誅則莫不聽從入以揖遜則莫不從服及揖遜而不及征誅者禮樂以文德爲備故也今撥舞干羽于兩階謂之文德者正以用於征誅則爲武合羽籥而舞之則順理爲文樂象德干羽皆揖遜也達者徹於彼之謂行者出於此之謂行者達之本達者行之效以樂至無怨言之暴民畏刑禁遠罪犯而不作則諸侯賓服諸侯賓服則兵革不試五刑不用陳氏暘曰兵革言試五刑言用者兵革必試而後用與詩言師干之試同義五刑用而不必試與書言五刑五用同義然後百姓順化於下安樂而無患天子順德於上和平而不怒此皆和之所致而人各得其所故曰如此則樂達矣以禮至不爭言之父子固有親也天子躬能尊養合其父子之親而立愛自親始則家以齊矣長幼固有序也天子躬能

惇敘合其長幼之序而立敬自長始則族以睦矣孔子曰教以孝所以敬天下之爲人父教以弟所以敬天下之爲人兄正義曰此即父事三老兄事五更又能親吾親以及人之親是四海之父吾皆得而敬之也長吾長以及人之長是四海之長吾皆得而敬之也四海之內人人親其親長其長推之五典無有不惇凡在五倫各安其分則禮之本立而用行矣禮之用行而後樂之效達故於樂但言天子無可怒者而於禮則言天子如此是樂之達乃天子行禮之效也樂由愛敬之心所感而達則樂德中和祗肅孝友備矣伊尹訓太甲曰立愛惟親立

敬惟長始于家邦終于四海孟子謂仁之實事親
義之實從兄禮之實節文斯二者是也樂之實樂
斯二者樂生至於手之舞之足之蹈之其說與此
正同陳氏暘曰樂行而倫清則中國如一人故言
諸侯百姓而以天子不怒總焉禮達而分定則天
下如一家故言父子長幼而以敬四海之內終焉
周子曰萬物各得其理而後和故禮先而樂後是
也
大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失
節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四
海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文
合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時
並名與功偕沿或作緣

此言禮樂之情爲文之本以見事功之實也大樂
以易言非鍾鼓之謂也同和謂陰陽律呂倡和清
濁順天地之氣合同而化大禮以簡言非玉帛之
謂也同節謂尊卑貴賤等殺限制順天地之數高
下萬殊是雖因人情而爲之皆出於自然天地之
情也觀於氣盛而化神非有度數而均節成者則
天地有自然之禮樂聖人制作不過與之同耳不
失言各遂其性也祀於中也祭瘞埋也大合樂九
變不但於歌而已天地訢合生養萬物本乎天者
胎生不殰卵生不殈本乎地者百物畢出勾萌盡

達是大樂之作所以生物而贊化也和而不失其
節曰百物不失則其節著矣分而序之不但大饗
而已因天事天因地事地圓丘尚祀用物氣以降
天神方澤貴祭用物形以出地示是大禮之制所
以成物而報功也節而不失其和曰祀天祭地則
其和至矣明謂聖人幽謂造化禮樂鬼神一理也
在聖人制作處則謂之禮樂在造化功用處則謂
之鬼神禮主減鬼之屈也樂主盈神之伸也禮樂
本非判然二物也人徒見樂由陽來禮由陰作卽
以爲禮屬陰樂屬陽判然爲二殊不知陰陽一氣

也陰氣流行卽爲陽陽氣凝聚卽爲陰非眞有二
物也禮樂一理禮之和卽爲樂樂之節卽爲禮亦
非二物也善觀者旣知陰陽禮樂之所以爲二又
知陰陽禮樂之所以爲一則達禮樂之體用矣體
用之一如此是以禮教所乎樂化所及四海之內
未有不合敬以相尊同愛以相親者也陳氏暘曰
兩謂之合一謂之同禮主敬而爲異故言合樂主
愛而爲同故言同是何也蓋禮有經禮曲禮之事
殊而情主於敬則合經曲異等而一之也樂有五
聲六律之文異而情主於愛則合宮商別調而一

之也此四海之內所由以感化也沿因述也禮樂之制在明王雖有損益而情之同者則相因述也唐虞帝也夏后以下皆爲明王三聖相授受皆守一道至夏殷如舞干羽乃有損益然沿襲門成也則同故止言明王而不及帝今夫禮以時爲大而先王因時以作事故堯舜之時有事於揖遜無事於征伐湯武之時有事於征伐無事於揖遜則事曷嘗不與時並哉樂以功爲主而先王因功成以作樂如堯舜功成於揖遜而樂以大章大韶名之湯武功成於征伐而樂以大濩大武名之則名曷嘗不與功偕哉蓋事在人時在天事與時並則與之併爲一也

名在彼功在我名與功偕則與之俱而相比也王肅曰有其時然後得立其事有其功然後得受其名事者功之始功者事之成禮制於治定爲功之始故以事言樂作於功成爲事之終故以功言事功之實在於禮樂然則禮樂豈迂闊而徒爲虛名者哉故明王所以相沿者禮樂之情也所以不相襲者禮樂之文也故此下又以器與文言之情有哀樂喜怒愛敬六者樂之實則愛敬而已此樂所以必有禮也故禮樂之情止言愛敬故鍾鼓管磬羽干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周還裼襲禮之文也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述作之謂也綴音拙籥音甬簋居洧切還音旋裼思歷切此言禮樂之文爲情之飾以辨作述之名也鍾以聲之鼓以節之管在堂下磬在堂上羽籥文舞也干戚武舞也屈伸舞者之身容俯仰舞者之頭容綴謂酇作管切舞位相連也兆謂位外營域裼者袒上衣襲者掩上衣禮盛而尚質者襲不盛而尚文者裼蓋音比必言其舞舞動必言其容綴兆言其位舒疾言其節簠簋所以盛黍稷俎豆所以薦天

産制度者文章之法文章者制度之飾升降言其行上下言其等周旋言其容裼襲言其服禮樂之器與文顯見於此矣情謂理趣之深奥者知之悉故能作作謂創新開始所以察事物之幾微而建立其規模制度也文謂節奏之宣著者識之詳故能述述謂襲舊成終所以因前古之遺緒而修明其度數遺闕也聖者生而知之可以兼明自誠而明者也明者必待學而後知之自明而誠亦可以至於聖矣陳氏澔曰黃帝堯舜之造律呂垂衣裳禹湯文武之不相沿襲皆聖者之作也周公經制盡取先代之禮樂而參用之兼四王明之作述也季札觀樂而各有所論此明者之述也夫

子之聖乃述而不作者有其德無其位故爾情寓於義理之精而難知

文顯於器物之粗而易識故識其文者不過述之

於已然凡學道者夫人能之知其情者乃能作之

於未有焉此則聖之事非明之所及也孔子述而

不作非不足於聖也特不居而已蓋有不知而作

者文王所不與焉詩曰不識不知知如知心之知

得其內而深識如識面之識得其外而淺是則明

聖之辨係乎述與作述作之辨係於識與知

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化

序故羣物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作

則暴明於天地然後能興禮樂也

前言大樂與天地同和大禮與天地同節以成功

之所合而言也此言樂者天地之和禮者天地之

序以效法之所本而言也蓋聖人之禮樂與天地

之陰陽相爲流通故始也法陰陽以爲禮樂終也

以禮樂而贊陰陽天地之和陽之動而生物者也

氣行而不乖飛潛動植煦嫗並育有不哭以獨異

者故百物皆化天地之序陰之靜而成物者也質

具而有秩高下大小形質各異有不可以強同者

故群物皆別天地之道動而爲陽靜而爲陰以其陽之動言之則春生夏長合同而爲

和下降上躋而不乖相摩相盪而不息物得其氣而日以生矣斂藏者養育以發征彫落者句萌以

茂所謂天地絪縕萬物化醇是已謂之化則是不失其性有待於聖人之贊化也以其陰之離言

之則揫斂冬藏分辨而爲序溫厚轉爲嚴殺和同返爲閉塞物別其質而日以成矣親上親下者達

而不相及成大成小者動而不相害所謂天高地下萬物散殊是已謂之別則祀天祭地有待於聖

人之幇功也此同和同節之所本丨樂由天作者法乎氣之行於天

者而作故動而屬陽聲音氣之爲也禮以地制者

法乎質之具於地者而制故靜而屬陰儀則質之

爲也朱子曰樂由天作屬陽故有運動底意禮以地制如由地出不可移易過制則

失其序如陰過而肅則物之成者傷壞矣故亂過

作則失其和如陽過而亢則物之生者反傷矣故

暴明乎天地之和與序然後能興禮樂以贊化育

也黃氏震曰過者違也亂失其序也暴失其和也制作本於天地則和且序苟違此理則亂且暴

也此一節申明禮樂從天地而來王者必明於天

地然後能興禮樂嘗觀諸易矣雷出地奮豫之所

以作樂也先王以之道天地之和而其比音還相

爲宮則有建萬國親諸侯之象焉上天下澤履之

所以爲禮也先王以之明天地之序而其節文經

曲異等則有制數度議德行之象焉黃鍾尊爲大

君而無雜比以和之是過作則暴矣致鬼神示而

無序以祭以饗以祀是過制則亂矣聖人建中和

之極明乎天地之序故能興禮以效法之使群物
皆散殊而別明乎天地之和故能興樂以效法之
使百物皆合同而化則其爲禮樂也一天地而已
矣
論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無邪
禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金
石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所
與民同也
此言禮樂有義有數其義難知則君之所獨其數
可陳則民之所同也論以辭言倫猶類也合律呂

而有倫理也患害也如安而不患於淫樂而不患
於淫是也官主也中以行言正以立言行中道而
立正位也質猶本也莊敬謂收斂其中恭順謂謙
遜於外制節制也越度曲而播之也論者雅頌之
辭倫者律呂之音惟其辭足論而音有倫故極其
和而無患害此樂之本情也而在人者則以欣喜
歡愛爲作樂之主焉中者行之無過不及正者立
之不偏不倚惟其立之正而行之中故得其序而
無邪僻此禮之本質也而在人者則以莊敬恭順
爲行禮之制焉四者雖不同而其大體皆不出乎

一人之身此禮樂之義乃君之所獨知也若夫施
之始終條理而金春於先石應於後播之歌奏曲
調而畢出爲聲雜比爲音用於宗廟社稷上祖禰
而報土穀事乎山川鬼神自望秩而徧群祀此衆
所共知者也先王不以所異者強人不以所同者
處已是謂議道自已置法以民前此曰祀天祭地
天子所專合而觀之則其序秩然矣此篇以樂論
名者盖禮樂有體有用曰情曰質出於天性體也
曰官曰制出於人爲用也通四者而言則謂之義
然亦不外乎器數之粗焉故文王作樂於辟廱以

節觀者民感中和之至歌之曰虡業維樅賁鼓維
鏞於論鼓鍾於樂辟廱又曰於論鼓鍾於樂辟廱
鼉鼓逢逢矇瞍奏公所奏者器與聲音耳然樂之
不能已而言之不能盡焉則其文足論而不息矣
故以於論首歎之盖庶民得於見聞惟識其文爾
惟聖賢君子兼知其情所謂論倫無患者是也然
則樂論所以名篇者其深知情文理趣之奥乎

樂典卷第二十六

樂典卷第二十七

樂記三

樂禮第三

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具干戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎辯音徧亨音烹

此承上篇禮樂相資而言惟聖人在天子之位制作始爲大備也則夫諸侯以下有德無位不敢與焉其意自見矣王者謂王天下之君如黃帝以土德王帝堯以火德王是也徐氏曰王于況切音旺五帝三王皆可兼功成治定同時耳功主於業治主於教辯徧也功大謂天下一統治辯謂聲教四訖樂云作者動用之義禮云制者裁斷之義功治有大小故禮樂亦應以廣狹也功之大者兼備文武之樂干戚武舞耳不如韶樂之盡善盡美舞以羽籥故曰非備樂治之徧者兼備古今之禮孰亨牲體而薦今禮耳不如古者血腥之祭爲得禮意故曰非達禮舜以揖遜得天下比之武王征伐得天下則功大矣故樂以象功不徒盡美而又盡善也舜之蠻夷率服比之武王時猶有頑民者不同則治徧矣故禮以飾治既得其文而又得其意也書曰舞干羽于兩階是韶舞已兼文武郊特牲曰郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也有虞氏血腥爓祭用氣則是孰亨以薦郊廟亦始於周

樂興於五帝英韶不相沿禮成於三王制度不相襲

鄭氏玄曰不相沿襲言其有損益也樂人之所好也害在淫侉禮人之所勤也害在倦畧敦厚也敦與和同孔氏穎達曰沿因也五帝三王禮樂之情則同明王以相沿是也此論禮樂之迹損益有殊隨時而改故不相沿襲也樂好而不止放蕩奢佚物極則反樂去憂來文煩手淫聲慆堙心耳則憂戚生矣樂者豫也不以反爲文則頁豫若朋淫于家酣歌于室召殄亡之憂若禮勞而不堪有偏失而不舉者矣禮者履也不以進爲文則跛偃若勞而不堪有司跛倚致倦畧之失及夫厚重於樂知節而無至於憂必同愛焉脩備其禮參酌而不至於偏必合敬焉惟大聖之人道全德備能如此也其五帝三王之不相沿襲者乎夫禮以飾治樂以象功制作本於治定功成所貴隨時變通者如此禮樂憂偏之失情之流也後世之所同也敦備之善也德之成也聖人之所獨也以樂情官質制四者而言

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於

樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼
而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備
天地官矣敦如字一音純非是
此申明天地肇乎禮樂禮樂合乎天地其實一也
帝王制作所以不相沿襲者豈人爲哉體用之妙
一出乎天地之自然而已矣高下以位言散殊則
群物皆別質具則物各付物親上親下而不可以
強同此造化示人以自然之序也而禮之制行於
此矣流以氣言合同則百物皆化氣行則保合大
和絪緼化醇而不容以獨異此造化示人以自然

之和也而樂之情於此與焉作起也長大也自起
至大鼓出機以生物者天地之仁也斂收也蔵伏
也自收至伏鼓入機以成物者天地之義也樂主
於和春夏之仁氣行而無乖則合同矣故曰仁近
於樂禮主於序秋冬之義質具而有秩則散殊矣
故曰義近於禮此言效法之所本也敦和者厚其
氣之同也率循也神者陽之靈也和既敦則循其
氣之伸而從天天以陽爲德者也別宜者辨其質
之異也居歸也鬼者陰之靈也宜既別則歸其氣
之屈而從地地以陰爲德者也夫天地之德仁義

近於禮樂上下但不相遠耳至於幽有鬼神固無
體之禮無聲之樂也不知者乃岐而二之至於緫
地天之通瀆幽明之分以徼福蓋非所謂鬼神而
亦焉用其所謂禮樂者哉俗樂不用八音行禮不復奏樂雖器與文亦不
識矣緇黃巫覡乃觕其近似以祈禱聖人因造化自然之和而作爲
之樂凡五聲六律之文皆效之設宮分羽大小相
成清角流徵終始相生非無商聲以爲義也別其
調而和宮使之合同應天作長以生物焉因造化
自然之序而制爲之禮凡三百三千之儀皆法之
制度有等高下以分名物有數散殊不一非不敬

守以爲仁也知其義以裁斷使之辨異配地斂藏
以成物焉於樂言應於禮言配中出外作之謂也
由是言之則禮樂之精微寓於情文者既明且備
矣官猶職主也裁成其道輔相其宜則天之生物
陽不過亢地之成物陰不過肅各得其職矣此言
成功之所合也始則有所本終則有所合明天地
而禮樂興致中和而天地位豈有私意損益於其
間哉
天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常
小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天

成象在地成形如此則禮者天地之別也以註疏作已

此承制禮配地而言別宜錐屬斂藏之義然氣行則無時而不合同坤道順承者天始之也應氏曰此即所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣劉氏曰中言天地之字恐皆重復當承上文說蓋禮有形無聲故惟以形體之異言之尊卑謂天氣上升地氣下降君臣謂朝廷各分卑高謂澤流而下山峙而上貴賤謂天下名分動謂陽常作長而不見其靜靜謂陰常斂藏而不見其動小大以事言猶言小大由之也方猶道也類倫理也聚猶處也物猶事也群等輩也分區別也物所受曰性天所賦曰命不同尊卑厚薄之等也象光耀如日月星辰形體貌如鳥獸草木此與易繫辭畧同而義則異聖人制禮其所本者如此定君臣之禮者取於天地尊卑之勢列貴賤之位者取於山澤卑高之勢小事曲而殺者不可益大事推而進者不可損取於陰陽動靜之常也天敘有典各有其道則各以其倫理而處之如親親之仁禮行於家老老長長恤孤各為一類是也尊賢之義禮行於朝如頒爵祿之類夫婦之別禮行於閨門如不親授受之類長幼之序禮行於九族如敘昭穆之類朋友則執贄之類天秩有禮各從其事則各以其等彙而別之如吉禮事邦國之鬼神祀及四望祭及山川享及妣祖各為一群是也凶禮哀邦國之憂則有喪荒弔禮恤之分賓禮親邦國則有朝宗覲遇會同問視之分軍禮同邦國則有大師大均大田大役大封之分嘉禮親萬民則有飲食昏冠賓射饗燕脤膰賀慶之分使賦受不同者不容混而一焉自孟秋天地始肅以至閉塞成冬群物皆散殊而別仰觀於天效其成象者彰之物采俯察於地法其成形者著之器用如袞服旂常繪日月星辰之象宮室器具作斧藻雞彝之形是也是則別宜居鬼而從地必以天始矣故曰天地之別也

地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興

焉如此則樂者天地之和也齊音躋蕩大黨切煖如字音暄非是

此承作樂應天而言敦和錐屬作長之仁然氣具則無時而不散殊乾道變化者地成之也應氏曰此即所謂流而不息合同而化而樂興焉劉氏曰中言天地之和恐亦重複當承上文為當蓋樂有聲無形故惟以聲氣之同言之齊讀為躋躋升也摩切迫也蕩猶播也鼓振發也霆疾雷也奮迅也動謂陽動也煖暄也百化百物化生也地卑在下順承乎天故先言之地氣從下而上升於天天氣降下與地氣交合絪縕之謂也觀諸曆候天氣上升地氣下降為秋盡冬初則此為春夏之時矣天

地之氣所以交通而成和者陰與陽摩也地氣上躋
則陰摩陽矣故至陰肅肅出乎天天氣下降則陽
摩陰矣故至陽赫赫發乎地地之發陽矣實施之
而物以資始天之出陰地實受之而物以資生一
上一下切迫以交通然後一先一後播蕩而成和
焉是固不可得而見聞也何以驗之蓋陰凾乎外
陽在內而不得出則摶而爲雷其出地也殷殷然
及疾而爲霆則震驚百里矣此入蟄者所以振發
而出也陰凝乎內陽在外而不得入則散而爲風
其入物也熙熙然及潤而爲雨則施及萬彙矣此

勾萌者所以奮迅而達也四時錯行天之運也隨
陽而動則易斂藏而爲作長無不發育者矣日月
初躔星之紀也得照而晅則次娵訾而底鶉火無
復嚴凝者矣變者化之漸化者變之成不曰變而
曰化物變已成也百化曰興者兼作長言也此亦
與易繫辭畧同而義則異前一節言尊卑以象乾坤言卑高以象艮兌此
一節言雷風以象震巽言日月以象坎離八卦備矣此記者引易之意也聖人作樂其
所本者如此五聲六律十二管還相爲宮三分損
益以上生下生取於上躋下降之氣也雲門統陽
紀以合陰咸池統陰紀以合陽取於相摩也九德
之歌九招之舞宮角先施如天之壽球瑟以詠夷則在上圜鍾
爲宮黃鍾爲角其角姑洗太簇爲徵其徵南呂姑洗爲羽其羽大呂角應夷則其始奏黃
鍾歌大呂也六變冬日至之陽聲以降天神九變姑洗中呂終于黃鍾爲宮大呂爲角徵羽
後受如地之載笙鏞以間無射在下函鍾爲宮其徵太簇太簇爲角其角蕤賓姑先其
爲徵其徵應鍾南呂爲羽其羽蕤賓應無射其始奏太簇歌應鍾也八變夏日至之陰聲以出地
示九變蕤賓夾鍾終于太簇爲徵應鍾爲羽取於相蕩也宮倡而殷商
和而疾鼓以雷霆矣金聲尚羽玉振尚角奮以風
雨矣角徵顯仁商羽藏用動以四時矣變宮象朔
變徵象望煖以日月矣使煦嫗覆育者不容別而
異焉自孟春東風解凍以至溽暑盛夏百化皆合

同而興曆候自東風解凍之後日雷乃發聲日始電鼓之者也日溫風至日大雨時行奮之
有也日草木萌動日土潤溽暑動煖備矣五土氣盛天喬豈而遂山林川澤
丘陵墳衍原隰五土之示莫不生化入樂則地示皆出五物化神孳
乳熾而昌羽毛鱗介倮五者統百物之神入樂則天神皆降是則
敦和率神而從天必以地成矣故曰天地之和也
化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也
此言禮樂之得失與天地相關所謂和氣致祥乖
氣致異也總結上文兩節之意化謂百物由乾道
變化也時謂四時十二月辨別也升成也樂以氣
化不和則害物禮以形教不別則亂人化不時則

不生反承上文樂者天地之和而言明樂之所以
和者在於興百化以時也化得其時則物生否則
不生此天之情也樂以應天者主於時而已矣男
女無辨則亂升反承上文禮者天地之別而言明
禮之所以別者以男女之有辨也男女有別則治
興否則亂成此地之情也禮以配地者主於辨而
已矣以時言之五聲比於八音者春角夏徵秋商
冬羽土王則宮也六律十二管還相爲宮者仲冬
之月律中黃鍾之類是也冬日至以陽聲召陽氣
圜鍾爲宮則黃鍾爲羽音夏日至以陰聲召陰氣

函鍾爲宮則太蔟爲徵音季春之月大合樂黃鍾
爲宮則姑洗爲角音皆以四時爲主焉然秋冬非
生物之時也故用宮逐羽而清角生以應春作引
商刻羽而流徵生以應夏長至於季秋之月大饗
帝舞大武奏無射亦必歌圜鍾應鳴球夷則黃鍾
爲角以合咸池承雲九韶則春夏化生之氣常行
於秋冬之間若春令太蔟不去商而爲徵則化不
時矣故曰春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必
榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲故清
角起大呂以召徵流徵起圜鍾以和角鼓羽則角

應鼓宮則徵應而地宮之羽升於天天宮之羽降
於地循摩蕩焱九變則始終條理一黃鍾之宮而
已羽水也徵火也商金也角木也宮土也用羽並
起宮徵相譣則水木火土相生而金爲別調以和
之六府三事皆在象中而樂變九成矣故樂者天
地之氣也反是則無以召和凡樂必用夾鍾爲宮者二月四陽之候也非此則化不特唐玄宗當正月以夾鍾宮製曲擊鼓催花則柳杏皆已微拆又震羨人曲亦用夾鍾宮有草遽拆而鄭俗樂且然況大樂乎在人事亦必食之以時用之
以禮故曰用水火金木飲食以時順民之情也以
辨言之禮始於謹夫婦爲宮室辨外內男女非有

行媒不相知名作樂亦然六律以呂爲同故施英
韶黃鍾之羽必以函鍾之徵爲同其餘亦皆有別
反是亦足以召亂周宣帝去黃鍾以林鍾爲調首其後立姬妾爲五后后父楊堅篡位唐玄宗霓裳羽衣曲用黃鍾合南呂子婦同宮貴妃乃亂故曰律娶妻而呂
生子天地之情也前漢律歷志主此世以爲常語多忽之由是觀之
善言天地者以人事善言人事者以天地化不時
則不生以天地明人事也男女無辨則亂升以人
事明天地也易曰天地之大德曰生又曰乾道成
男坤道成女非情而何若上文兩節所謂別與和
者乃其文爾山澤爲物地之文也雷風日月天之文也天地自然之禮

樂有情有文當章明矣

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚樂著太始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云（樂著直略切下二著皆如字）

及者連上起下之辭總言乾坤爲禮樂之道而引易大意盡於此矣極至也蟠猶委也天地以位言行流行也陰陽以氣言通交通也鬼神以往來屈伸言高遠氣之發也惟高故遠深厚形之載也惟深故厚上文災祥治亂之應不可爲僞者天地之情也氣化既時形教既辨則禮樂大備二者之用上至於天下委於地充塞周流於其間無所不之是以無顯不至無幽不格無高不屆無深不入有情則有文自然和序至於此也所以然者大易乾坤之道爾樂著者樂之所主乾知太始是已禮居者禮之所安坤作成物是已乾主生物之始而坤作成之言樂必有禮也著昭著也乾道至健而昭著不息者天之所以爲天坤道安貞而昭著不動者地之所以爲地天惟著不息則氣之行乎陽神之來而伸者不從地而從天鼓萬物之出機而顯諸仁爲作爲長皆此一動也地惟著不動則氣之行乎陰鬼之往而屈者不從天而從地鼓萬物之入機而藏諸用爲斂爲藏皆此一靜也一動一靜曰天地之間者何哉蓋天職氣施設位乎上地職形載設位乎下而動靜循環其間固無端也天地訢合著於春夏者動則始物矣然靜專極於冬日至而後其動也直焉天地之間萬古此一動者無聲之和也天地嚴凝著於秋冬者靜則成物矣然動闢極於夏日至而後其靜也翕焉天地之間萬古此一靜者無體之序也（劉氏曰自一陽生於子至六陽極於巳而爲乾此乾知太始也自一陰生於午至六陰極於亥而爲坤此坤作成物也又乾坤交於否泰一歲則正月泰二壯三夬四乾五姤六遯皆有乾以統陰是乾主春夏也七月否八觀九剝十坤子復丑臨皆有坤以統陽是坤主秋冬也）故聖人者察於地之靜以制禮無體之序假有體者以昭之雖自外作而文固不息也然莊敬恭順爲之制者則本諸天性凡其別群物以安定其所成者一靜而已矣明於天之動以作樂無聲之和托有聲者以昭之雖由中出而靜固不動也然欣喜歡愛爲之官者則感於外物凡其與百化以發達其所生者一動而已矣是其情文之所本實則天地昭揭以示人而名之則曰禮

樂也周官大宗伯以天產作陰德以中禮防之以
地產作陽德以和樂防之以禮樂合天地之化百
物之產以事鬼神以諧萬民以致百物蓋禮樂之
所從出者天地陰陽動靜相濟所以致中和也分
而言之則樂靜禮動若禮樂合而用事則同有動
靜氣化貴其和春先夏秋先冬亦未嘗不貴其別
也形交貴其別君臣相悅夫婦好合亦未嘗不貴
其和也大禮以祀大神祭大示饗大禘爲九獻必
合於樂則翕然交暢而不至於過制大樂以降天
神出地示享人鬼爲九成必合於禮則秩然品節

而不至於過作是則禮樂一天地而已矣庶尸乞
諸況萬民乎鳳凰來儀況百獸乎然則男女有別
何與於斯曰大祭祀大饗有男尸無女尸王后饋
獻必使大宗伯攝后稷配天有尸先妣姜嫄之廟
孟仲子曰禖宮也亦不立尸所以坊亂也禮樂所
以大備者無往而非乾坤之道焉記者引易以示
人精微也夫豈聲容滋味之末而已哉

樂典卷第二十七

樂典卷第二十八

樂記四

樂施第四

昔者舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯
故天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教
尊五穀時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行
綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞
其謚知其行也（舞行行列切 下行夫背）

此承上篇制作而言諸侯用樂必待天子之賞故
以樂施名焉舜曰作者非天子不敢作樂也五絃
謂無文武二絃惟宮商角徵羽也舜命禹聽樂出
納五言故絃此於五歌謂歌言志之詩而長言之
也南風長養之風服虔謂姑洗南呂以南是也夔
曰制者夔欲舜與天下之君共此樂而必為之節
蓋賞諸侯以樂前此無有也此則因夔故以始制
言之（石梁王氏曰夔制樂豈專為賞諸侯此殊無義理失記者之意矣）南風長養
萬物猶人君長養萬民舜為天子而歌此為樂則
諸侯君一國之民者亦當法舜之德體南風之象
以長養其民故夔因其歌而寫諸金石絲竹當時
諸侯有養民之德者則以樂賞之所以和同天人

而無間也謂之有德則無天子之位不敢操制作
之權亦可見矣王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之
能使民和樂者以賜之成王分康叔以大呂唐叔以姑洗是其事也樂
所以立教惟德盛人所從者眾不待刑以禁暴則
其教尊而人事修人事修則天時應故繼之以五
紋時熟德盛教尊則養其心者至矣五紋時熟則
養其形者至矣書曰德惟善政政在養民世傳南
風之詩解民慍阜民財以見舜以切於為民故也
景風說乎姑洗溫厚之氣盛於東南而終於南呂
春作夏長至於秋成故君子之音溫柔居中以養

天和憂慈之感不加乎心暴厲之動不在乎體姑
洗為角安其位而不亂以憂則解吾民之慍矣南
呂為羽安其位而不亂以危則阜吾民之財矣此
謂治安之風蓋水土既平修六府和三事之時也
諸侯有德教養民者眾焉賞樂以命德寧不有所
勸哉故命夔典樂球琴以詠笙鏞以間皆協琴律
奏中聲以為節閏宮涵明而清角生焉引商刻羽
而流徵生焉聲應相变水土演而民用也朱子曰
數水一木三土五皆天數木為發生之性水為五行之
靜之體而土又包育之母也乾道之終始貞元而貞
已矣宮調之終始羽角而已矣商自為宮接角元
徵亦復如之故黃鐘之角姑洗用南呂聲應于大

呂爲清角太簇之樂賓羽應鍾聲應于圜鍾爲
流徵下管必應鳴夷則故圜鍾之角函鍾羽黃
鍾聲應于姑洗夷則之角黃鍾羽中呂聲應于南
呂自餘還相宮羽生角而奏中聲焉隨鍾而起依
磬而止大司樂九變備矣朱子琴律說七絃止用
五聲今參考樂書黃鍾之琴三尺九寸自龍齦至
七徽一尺八寸爲濁聲七徽至四徽九寸爲中聲
七徽至臨岳四寸五分爲清聲角羽並起宮徵相
遞皆左手揮角羽變爲宮徵而右手取聲應則在
七徽之前如此則不用文武二絃而以太簇之琴
三尺六寸和之則清
角流徵迭相爲經矣舞行佾也綴舞位相連皆距
四步亦謂之酇酇者聚也勤於治民則德盛而樂
隆故舞列遠而長怠於治民則德薄而樂殺故舞
列近而短註曉曰民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也此
說非是勞逸當自治者言八人一爲列羽籥與鍾石相應六舞人師致十

之舞羽吹籥國子合節應金石之懸十六頭人之詩執籥秉翟所以致也自天子達於
士降殺以兩而軒懸判懸特懸因之品節器數以
爲之節所謂佾制也服虔曰天子八八諸侯六八大夫四八士二八不易之論也杜
預謂此天子諸侯大夫士之舞列遞減二人至士四人而止恐非一聞其謚知其行
者比擬其舞也聞謚善否知其行之美惡與觀舞
之遠近則知其德之厚薄一而已矣歌者在上發
德也舞者在下象功也樂之盡美盡善者莫如韶
故獨舉其歌舞言之然則賞諸侯者其韶乎後世
因之孔子聞韶於齊季札觀韶於魯蓋以此也周
衰禮樂不自天子出故諸侯用宮懸擊玉磬舞朱

工大夫歌雍徹舞八佾奏肆夏而名分蕩然矣此
樂施所以言始制而思治世與
大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡
矣
此承歌舞而言六樂與大司樂同章明也大章即
黃帝雲門大卷也因堯德章明於天下而更名之
咸皆也池之言施也即大咸亦黃帝樂也備者言
德皆施被於天下無不周徧是爲備具矣韶繼也
者言舜之道德繼紹於堯也夏大也禹樂名夏者
言能光大堯舜之德也殷周之樂謂湯之大濩武

王之大武也盡矣言於人事盡極矣陳氏暘曰五
帝之樂莫著於黃帝作雲咸以施英韶至堯皆脩
而用之大章本雲門大卷者雲門樂之體也易卷
爲章樂之用也堯之俊德望之如日就之如雲雲
之爲物出則散而成章仁所以顯其仁如天象之
入則聚而爲卷智所以藏其知如神象之故大章
本大卷堯之天道格于上者也咸池本大咸堯之
地道格于下者也韶則舜繼堯之樂也楚辭淮南
皆曰有虞氏之樂咸池承雲九韶此所謂繼者與
繼其天道如天之無不覆燾繼其地道如地之無
不持載雖甚盛德蔑以加於此舍八羽籥合干戚謂
之萬舞禹始舞干羽象萬人治水地平天成萬世
永賴敷文命而不專武衛班師振旅七旬苗格敷
文德而不尚武功亦紹堯舜而已春秋傳曰見舞
韶護者是大濩合九韶也夷則角爲羽合奏姑洗爲中聲仲尼燕居
曰下管象武夏籥序興是大武合大夏也無射角羽合奏
蕤賓中聲人事之大者不過揖遜放伐而已文德武功
至是無復有遺者矣此所謂盡善者與樂本一氣而
分文武二體征誅王天下者干戚先六變而天事
武羽籥後八變而地事文萬舞九變而人事成矣

夫是之謂三類
天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之
寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則
無功然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣
夫衍聲
六樂效法之所本者天地也道者一陰一陽之謂
寒暑者一歲之分往來應期之謂時風雨者一日
之變多少得所之謂節寒者冬之氣暑者夏之氣
故言時風雨則散潤於四時之間而已故言節氣
所傷爲疾食不足爲饑氣由寒暑而運故不時則

疾食由風雨而不成故不節則饑節則五穀時熟矣
教者大司樂治建國之學政而合國之子弟使有
道德者教之也教以爲民之寒暑欲其得時故也事
者大司樂所掌凡樂事如正舞位授舞器宿縣展
聲舞羽吹籥之事也事爲民之風雨欲其適節故
也教重而事輕故以寒暑喻教而以風雨喻事也
且教以經世苟或不時何異寒暑者之成疾乎故曰
傷世如冬日至奏雲門發陰以召陽復漢志曰天子陳八音聽樂均冬至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏日至奏咸池出
陽以與陰后夏至陰氣應則樂均濁景短姤極蕤賓通土灰重而衡低然後春

合舞以養老秋合聲以饗帝而音聲感召氣化必
時矣教非其時則春宮秋律百卉必彫夏宮冬律
雨雹必降傷世之驗也事以就功苟或不節何異
風雨之致饑乎故曰無功如堯授舜舜授禹功成
於揖遜舞以羽籥九功惟敘九敘惟歌示事以文
也湯放桀武王伐紂舞以干戈功成於征誅伐夏
救民勝殷遏劉示事以武也然會舞協歌五節一
變金以聲之應角而尚羽郎風以散之玉以振之
應羽而尚角郎雨以潤之文以九變武以六變功
各成矣事不適節則文舞聲容不成揖遜武舞聲

容不成征伐無功之驗也分於一歲者可以見樂
之序而爲教之大變於一旦者可以見樂之節而
爲事之詳矣暑不時風雨不節天地之禮樂失矣
教不時事不節人之禮樂失矣教時事節氣化之
中形教在焉人之所以合天地也然則先王之制
禮樂事皆有教是法天地之道以爲治於天下也
施於政治而無不善則民之行象君之德矣蓋聖
人作則必以天地爲本而其則之之善必於庶民
徵之法者成均之法也以法治者以樂之法爲治
也寒暑風雨天地運之以成歲功聖人則之以行

民治觀歲功之成不能無寒暑風雨則知民亦不
能無樂成均之法要咸九韶皆曰凡樂者樂之所
以有也季札觀樂有韶濩夏武而無要咸者要咸
合夫地陰陽之聲即九韶也然濩者聖人之弘也
而有慙德武盡美矣未盡善也則作樂之善正指
上文大章韶夏爾施教行事既時且節則清角流
徵與造化相爲流通者皆生氣之和也以此善治
天覆地載而民之行做焉直而溫剛而無虐者象
乾之健陽不過亢也寬而栗簡而無傲者象坤之
順陰不過肅也其所謂備爲爾德者與前篇曰化

不時則不生曰奮之以風雨天地之樂也後篇曰
終始象四時周還象風雨樂之天地也合而觀之
則道不離器亦可見矣
夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生
禍也是故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日
飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食
者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也
是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以
樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而
可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教
焉豢音患綴知劣切樂之音洛下哀樂所樂皆同分去聲

樂事由氣化而寓形教則禮樂本非二用也故明
以禮事豢養也以穀食犬豕曰豢爲作也言豢豕作酒本
以饗神及賓非作民禍也而飲之致罪則生於流
而不節爾壹獻士饗禮也百拜喻多綴讀爲輟止
也備猶防也一獻之牲豕也則有合矣燕禮無筭爵共牲狗也與饗不同既防酒禍爵盈不敢盡飲以訓恭儉惟合
賓主之歡而已樂使民法象其德也禮使民輟其淫
邪承合歡備言其義也曲禮曰士無故不去琴瑟士饗禮必有樂與五絃之琴瑟相應事之小者猶必有節大饗九獻可知矣大福
吉慶之事也以大福對大事而言則大事爲禍
喪札禍烖圍敗寇亂皆爲凶禮去樂弛縣至於大
喪泣廞樂器而盡哀者以大事也福者備也嘉禮
不但飲食昏冠賓射饗燕至於大祭祀大饗大獻
允福之大者以脤膰之禮親兄弟之國而與之同
福祿以慶賀之禮親異姓之國而與之和安樂則
百順備而樂以天下矣哀樂皆以禮終者發皆中
節禮居成物也小大由之故兩言先王樂韶樂也
聖人之所樂者謂大福蓋歌者在上舞者在下協
五絃諧八音成文不亂合爲九成以祀以祭以饗

受嘏之時也氣化之和而有形敎之節即上文以
禮樂之者也所以樂者以其可以善民心故耳所
以能善民心以其感人深而移風易俗故耳善民心如樂德中和祗庸孝友感人深如安賓客說遠人之類君上所化爲風民下所
習爲俗遷此之彼爲移更有爲無曰易著立也自
夔典樂至周立大司樂以下是也因事謹教則寒
暑風雨不在天地而在吾民矣施自諸侯達于天
下廣樂以成其教者如此應氏本漢志俗下增易字音以豉切

樂典卷第二十八

樂典卷第二十九

樂記五

樂言第五

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉

此申篇首音所由生之義而承爲民立教之意故專自民言有血氣則有心知故連言之性氣質之性也哀樂喜怒情也所發無常性之欲也應以心言起以知言耶所謂物至知知術所由也形見也心應乎外感知起於物來血氣隨心知而動則心

之所由哀樂喜怒皆見於聲而爲詩矣聲比爲音音比爲樂如根之有莖莖之有英故采詩可以觀民風審樂可以知國政以其皆根於心故也宋志曰鄭相出郊辨聲知戚延陵入聘觀樂知風是則音不妄啟曲豈徒奏歌倡既設休戚已徵清濁是均山琴自應斯乃天地之靈和升降之明節盖詩在聲音之先而後樂成之心術無一不形矣書曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性性本有恒而成於氣質則所感不恒故又曰民生有欲無主乃亂在乎教之而已矣盖喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和道心也有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常人心也先哀樂而後喜怒者樂之所致禮之所終極可曰人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞舞斯慍慍斯戚戚斯嘆嘆斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮盖禮所先也此承上哀樂之分皆以禮終而言聖人之性根於道心故情之所發各得其常哀不以喪所欲而以禮終則哀而不傷樂不以得所欲而以禮終則樂而不淫喜以物之當喜怒以物之當怒豈與凡民同哉此所以能脩道立教也首篇曰六者非性也感於物而后動兼敬愛言而此篇畧之者盖敬則血氣俱定愛則血氣俱安發於道心之知覺而民無恒心由之者鮮故畧之也禮樂教行則四海之內合敬同愛矣審聲以知音故後複兼言則以其皆心術所形

故也盖采詩而納之於上者聲也比音而出之於下者樂也樂之所始固起於民心之感物而其成也則又可以感乎民心故曰先王慎所以感之者良以是夫

是故志微噍殺之音作而民思憂

志疑當作急漢志作纖微細也其哀心感者其聲噍以殺雜比爲音則有清無濁有小無大其調極眇繁碎盖至於急其細已甚轉換盖入於微清商之音靡靡之樂也此音作則其民心之哀思憂愁可知矣殷紂好北鄙之聲命師涓制之取律於無

射夾鍾以比不復流行於南清商爲宫復取清商
其律極短其絃急小亢麗微末以象殺伐之氣至
衛靈公時猶聞此聲於濮上則哀淫之感民心也
遠矣哉史記言衛靈公適晉舍濮上夜聞琴聲召師涓聽而寫之至晉命涓爲平公奏之師
曠曰此師延靡靡之樂武王伐紂師延投濮水死故聞此聲必於濮水之上也劉熙釋名曰箜篌師
延所作爲空國之侯所存也後出桑間濮上鄭衛分其地而有之因命所造樂爲鄭衛焉箜篌以瑟而
小音逐手起曲隋致成聲極清而悲哀漢靈帝素好此樂陳後主王衍後庭花亦然其辭俱至亂亡
嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂
諧和慢緩易平也慢易之慢非敖慢之慢與比於慢矣不同特言其過於緩爾故
以易濟之繁多簡略也節謂五聲之節康安也其則不過矣
樂心感者其聲嘽以緩雖比爲音則倡和清濁迭
相爲經嘽則不微矣而少或微以濟其太廣則聲
應相保以至於和慢則不急矣而必或急以濟其
太緩則細大不踰以至於平文理太多節奏則略
長養之音治安之風也此音作則其民心之平康
和樂可知矣舜歌南風命夔制球琴笙鏞以和之
擊石拊石以平之節以五絃成文不亂清角流徵
簡以御繁此韶樂也春秋之時季札觀之稱其盛
德孔子聞之不知肉味奏者非夔也而感人康樂
則聲均存也此所以爲盡美盡善者與朱子曰韶武皆不可

考但書稱德惟善政政在養民至勸之以九歌此
便是作韶樂之本所謂九德之歌九韶之舞是也
武王之武看樂記便見蓋是象伐紂之事所謂南
者自南而北伐紂也氣象便不和韶樂只是和而
巳殷周禮奏姑洗歌南呂舞大磬服虔曰姑洗
南呂以南爲南風所謂南者自此而南黄鍾爲宫
角羽並起卽姑洗南呂以南
也則其繁文簡節亦可考矣
粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅賁扶粉切
猛威盛貌奮振迅貌起初末終也猛起奮末者金
聲猛盛於初起而石音奮振於終末也廣大也賁
讀爲憤言中間絲竹匏土革木之音皆怒出忿亦
如之武猛發起奮動手足樂聲廣大憤氣充滿其
怨心感者其聲粗以厲而雖比者如此駟伐盛威
之樂也此音作則知民心感之而剛毅矣大武之
音長夷則之上宫以畢陳名之曰羽以黄鍾之下
宫布戎名之曰厲奏姑洗中聲則韶濩也以太簇
之下宫布令名之曰宣以無射之上宫布憲名之
曰羸亂奏夷則中聲則大夏也聲咨損益于湯有
光而秋宫春律則與紂之北鄙異矣是謂猶宿夜
時則庸蜀羌髳微盧彭濮從之及紂滅返國習焉
故其俗喜歌舞流爲巴渝至漢高帝數觀其舞樂
其猛銳曰武王伐紂歌也相去將千載而王芳三
革應桴蹈節怒氣尚存民之感者遠矣漢高帝自巴蜀將定

宗二秦閬中范因率賓人從帝爲前鋒勇而善鬪及秦中封因爲閬中侯帝數觀其舞喜之則賓旅
習之則渝舞也大武之變猶存使舞人習之以地出巴渝水故名曰巴渝舞
廉直勁正莊誠之音作而民肅敬
勁堅強也正謂不偏倚莊誠謂端莊純一其敬心
感者其聲直以廉而雜比之如此勁正則異於猛
起莊誠則不至奮末清角之音雲門之樂也此音
作則知其民心之肅敬矣蓋宮以召商角以發徵
故宮聲正方而好義角聲堅齊而好禮流徵和之
陽不過亢則鬼神合而天地交矣師曠爲晉平公
援琴獨鼓之一奏之有白雲從西北起再奏之大

風至而雨隨之飛廊瓦左右皆奔走平公恐懼伏
於廊屋之間大旱赤地三年亢陽故也原其始則
黃帝作之大容舞之以道其和風伯進掃雨師灑
道虎狼在後蟲蛇伏地其敬心之感乎專章懷太子賢作賓
慶善閣於太清觀李嗣真謂道人劉槩輔儼曰宮不召商君臣乖也角與徵戾父子疑也死聲多且
哀若國家無事太子任其咎俄而太子廢蓋清角召和以流徵則其背相生而不窮否則召變
寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛肉而救切好去聲
寬容弘也裕優游也肉好猶璧有肉好然考工記
註云好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好均
曰環觀此則肉乃璧之肉地也肉好喻樂音之圓

瑩通滑王肅以爲充大充美是也其愛感者其聲
和以柔而雜比之如此則坤順乾而均成柔和剛
而特動流徵之音咸池之樂也此音作則知其民
心之慈愛矣蓋流徵者徵流於商商羽[illegible]謂承
雲門也清角倡之陰不過肅黃帝奏諸洞庭之野
陰陽調和流充其聲王肅以爲包容浸潤行化皆
然坤順承天之謂也其音如母之慈其子子之愛
其親民之感者寧無象諸乃若激流徵而爲清徵
師曠嘗爲晉平公鼓之矣援琴一奏玄鶴二八集
于門再奏延頸而鳴舒翼而舞南方徵音羽物之

應也非諸姓召和曷以致此武后時裴知古善樂律神龍元年正月享
太廟樂作知古密謂萬年令元行沖曰商羽流徵金石諧婉將有大慶其在唐室子孫乎是月中宗
復位
流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂辟與僻同狄他歷切
流辟邪散即喜心感者其聲發散流入邪僻也發
散而無節則不莊正矣咸池流行散徃不主常聲然承雲門清角則其窮平
以直其聲防以約故正狄與滌同遠也成者樂之一終狄成
言其一終甚長淫泆之意也其音逆而亂則不順
成矣滌洗也濫泛也言其音之出折從來疾速如
以水洗物而泛濫浮蕩無分際則不和動矣雜比

之行如此鄭衛之音世俗之樂也此音作則其民之淫亂可知矣首篇以喜怒爲序至此以喜次愛者欣喜懽愛樂之官也喜而有節則爲道心是亦愛而已不節則欲心蕩而肓流於遠自然之理也蓋樂均不遠則節奏不至滌濫故宮羽間有變宮爲商之羽角徵間有變徵爲商之角則宮倡既逐羽生清角而商和復以羽生流徵優柔平中自然順成和動所謂雅樂也鄭衛所以亂雅樂者非無宮羽也不以角平非無商羽也不以徵應其成既遠而中間節奏又復滌濫其去靡靡慢聲一間爾

喜而不節之以禮民心感之此其所以淫亂也與燕樂十六調後又增十二調皆有宮羽商及變宮因謂七音之中三音乖應而不知殺官換羽相應則爲角徵分散則二調亡矣故清商散樂三調所奏者用漢古辭及魏三祖所作清調主商平調生角瑟調主宮各爲套數而徵羽不用皆以清商爲主又有楚調側調並箜篌所彈也於是鄭衛桑濮治而不可復辨矣陳氏暘曰民心無常之效六者盡之矣思憂亡國之音也康樂治世之音也淫亂亂世之音也治世之音居亂亡之中者以謂世治而不知戒不亡則亂矣此記者之微意也嚴後剛毅次康樂者武次文也肅敬慈愛又次之者凡樂必有禮合敬同愛乃文武二舞之所由成此所以統諸治世之音與六者正義皆據君德及樂音頌於民言其意已盡則一句四字難盡者則兩句八字或六字以哀樂相生怒敬相因愛喜相同爲序也

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣行去聲省井領切稱去聲比毗至切見音現此承上文聲音感之偏而言與樂教民惟一於中和而已本首審聲之所由出也情謂哀樂喜怒

性謂血氣心知去其偏以定中和故曰本之情性稽者審音之所由詣也度謂長短廣狹數謂多寡損益律以九分爲寸上下相生必歸諸十分爲寸則度與數合而制器不差故曰稽之度數黃鍾律九寸律爲三分損益之法耳十倍當言九尺史記律書曰琴長八尺一寸正度也蓋宮數本八十一必歸之正度十分爲寸乃數合三十九分亦然與制者審樂之所由分也禮義謂尊卑隆殺清濁高下各有其義如尊者必隆而清以高陽統陰以祀天卑者必殺而濁以下陰承陽以祭地三才合一以饗人鬼而又分之以偏群神則動與禮俱而得宜矣故曰制之禮義周官

大師掌六律六同以合陰陽之聲以六德爲之本
六律爲之音而典同辨其聲以爲樂器小師掌六
樂聲音之節與其和而典同和樂亦皆其度數經
禮如祭祀饗食九夔歌奏之序曲禮如出入行趨
九夏鐘鼓之節凡樂之文即禮之義也合敬同愛
則中和矣故又以哀樂喜怒正於敬愛者言之合
樂合之也生氣謂造化發育本自和也運行或乖
調之以樂乃所合陰陽之聲也道樂導之也五常
謂仁義禮知信之德本善行也感應或偏導之以
樂乃所辨聲音之節也姑洗南呂以南作長之氣

嘽緩矣得諸易則不踰於北無射夾鍾以北斂嚴
之氣急微矣得嘽緩則常流於南氣隨聲而成象
使其陽之動不散於直遂陰之靜不密於翕聚所
以和天地之氣也知仁交際而清角以莊正制猛
奮則武爲盛威禮義交際而流徵以順動消逆戾
則文爲揖遜之旗氣而成質使其剛氣不粗厲而
怒柔氣不流碎而偏所以平天下之情也哀樂由得者
天地故以陰陽言喜怒由順逆者人也故以剛柔言天地之陰陽不乖人心
之剛柔不偏四者各得其中而和暢爲則絪緼於
天地之中者交於人心流動於人心之中者交於

天地元聲合元氣中聲合中氣發形於外而始終
條理自不可已於是宮君商臣角民徵事羽物皆
安其位而不相奪倫也此謂樂由中出故靜此謂
治世之音安以樂從知同愛而不合敬則五者亂
動肩兄臻此蓋其始也聖人正民心而作樂情性
以度數而播於器度數以禮義而通於道其既也
用樂以致和平及天氣人情感而大和焉則樂與
禮合無怗懘之音矣是其條本末以合天人者無
非中和然後推樂之教以化民成俗也立之學若
樂師掌國學之政大胥掌學士之版是也立之等

若十三舞勺成童舞象之類是也廣者增益而習
之也樂之止有節其作有奏作以柷而特鏞聲之
是謂起調一均既成則特磬振之而止以敔是謂
畢曲一律爲六十音六律則三百六十先爲繁文
而後可以簡節故寡增無損也省循審也文采謂
節奏合也一均之中分小節奏審察其音曲之辭
每歌一句聲以編鍾振以編磬使五聲相和宮商
相應若五色合兩者以成文耒如黃鍾之羽比於
角則函鍾之徵流於商乃不師所節與其和也繩
約也厚如書惟民生厚之厚天地之大德春夏爲

生不德莫貪於角之角聞其音者以仁存心而義
不勝仁火德莫厚於徵之徵聞其音者以禮存心
而知不敗禮豈歌圜鍾夷則一鍾一聲雲韶清角不得減夏流徵合而後武會之夷則爲角
角之角其羽中呂應大呂九變絡清角太簇爲徵火徵其羽應鍾應圜鍾九變絡流徵木盛則金衰
故義不勝仁火盛則水竭故知不敗禮此大德敦化也徵招角招各有五常之行則小德川流也
反躬以檢約其固有之善則能使人復性之靜而
不遂物之動德日成焉又何窮人欲滅天理之有
自傅而約驗諸內者不薄則合生氣之和暢交於
中者民皆由之矣律以法度整齊之也比以次序
聯合之也宮音至大羽音至小律之使各得其稱

樂典　卷九　十一

始於黃鍾之初九絡於仲呂之上六比之使各得
其序以此法取而寓其事之所行如宮亂則荒必
求其亂者使宮安君位行君事而後已焉商角徵
羽皆如之故曰以象事行自徵之顯驗諸外者不
亂則道五常之行發作於外者民皆由之矣縕德
厚以爲性象事行以爲行情性之中和一天地也
聲音之中和一情性也文足論而音有倫故一遠
一近而親踈之理存焉一上一下而貴賤之理存
焉一先一後而長幼之理存焉一內一外而男女
之理存焉能使是理形見於樂則人倫得失皆可

於樂而見之是樂之所觀其義深矣此古有是
言記者引以爲證樂言名篇其以此與
土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不
遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不
安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感
條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也
此與上文相反上敝也力竭也故草木不長猶宮
亂則荒也水煩謂濁泆之入無時水煩擾而魚鼈
不得自如故不大猶羽亂則危也遂猶成也物類
之生必資陰陽之氣氣衰耗故生物不得成遂猶

樂典　卷九　十二

春宮秋律也此三句以喻世道衰亂上下無常故
禮慝男女無辨故樂淫然制樂不以禮義人倫之
理皆失而無復敬愛亦可見矣哀而不莊謂哀心
感者其聲噍以殺不比以勁正莊誠之音而以急
微也樂而不安謂樂心感者其聲嘽以緩不比之
以順成和動之音而以滌濫也羽比於角宮必召
商既莊而不哀矣徵流於商商必應宮則安而能
樂矣惟其用呂逐羽小大相成雖曰慢易而無角
聲以平之則不能簡節反以犯其節引商亦羽終
始相生雖若窮本而無徵聲以制之則徒爲流湎

反以忘其本廣者大而緩也俠者小而急也宮聲
廣矣不比角徵之清音則節奏疏緩固足以有容
然所容者姦聲從成而已羽聲俠矣不比宮商之
濁音則節奏急促固足以有思然所思者情欲哀
怨而已故宮羽主角徵而必返商羽王徵雖而必
合陰陽相求同異相濟而非亂世之所能與也感
讀爲減或作發非條達也惕傷也賤謂姦也民心應感
必至姦亂正導欲增悲減傷天地條暢之氣敗
滅人心和平之德是以君子賤之而不用若師曠
聞桑間濮上之音無而止之是也減條暢之氣則

非合生氣之和矣滅平和之德則非道五常之行
矣夫樂者天地之氣也感召在聲人者天地之心
也貫通在氣關雎之亂樂之末章也其聲樂而不
淫哀而不傷清廟之瑟大饗之禮則莊敬而有節
知友而兼本君子聽之心平德和其所感順者順
矣衛音趨數過哀鄭音好濫過淫既忘平和王氣
不入世安得而不亂哉晉平公好清商聲悲以哀
爲樂傳曰哀樂樂哀皆喪心也哀樂不失乃能協
于天地之性氣之順逆係乎此故次之以樂象焉

樂典卷第二十九

樂典卷第三十

樂記六

樂象第六

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正
聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有
應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也
倡音唱 分去聲

承前篇德成於樂而言審樂之興必自聲始蓋天
地之間聲氣常相通故爾姦聲之不正者本情
欲違度數而無禮義君子賤之者是也正聲聲之

不姦者本情性稽度數而有禮義先王制之者是
也成象謂天地陰陽交於人心剛柔形著而可見
者故姦聲感於人而逆氣來應二者相合而成象
則剛必怒而有散陽柔必懾而有滯陰滅條暢而
滅平和鄭衛淫樂興矣正聲感於人而順氣來應
二者相合而成象則抑其剛而陽自闢引其柔而
陰自闔合生氣而道五常成均和樂興矣聲感人
倡也氣應之和也善倡則善和惡倡則惡和是倡
和有應也回謂往返邪謂偏側曲謂宛轉直謂徑
出凡樂大小賀和必有此四者然後各歸其善惡

之分限善歸善分惡歸惡分也舊註回謂邪違邪謂邪辟非是史記騶忌論鼓琴回邪不相害季札論周頌亦言善惡曲直是樂聲必由此四者乃成音曲明矣各歸其分是萬物之情理各以類自相感動者皆形見於樂矣理以人倫該萬物言也或曰羽為物亦通蓋聲感於微而氣之所應者甚遠氣應於微而象之所成者甚著象則有形而可見見乃謂之象也樂之道歸於盡善則理之形見者無一不善感人心而天下和平皆由於此此所以必慎其所以感之者於先也由是觀之先王之樂固非一日之積也而樂之和與淫亦豈一人之所能為哉自

聲之感氣氣之成象然後樂與焉先王因其自然之象而寫之於八音固不能有加於其間也至紂為靡靡之樂亦其逆氣自然之象其盡淫樂絲竹間促而聲高變衆而節數以高聲御數節故回則流邪則散曲則逃直則濫歸於其分親疏貴賤多近於慢使人情躁而志越類以不善相感動也和樂則道之以中德詠之以中音金聲而玉振之間逖而音平變希而聲清以中平御希變故回而不亂邪而不害曲而不屈直而不倨歸於其分日化之與理皆形見使人聽靜而心閒其消感動者皆

類可知已鄭玄曰宗廟黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽孔穎達曰此祫祭降神之樂也終始之序黃鍾是律之最長者應鍾是律之最短者故特引之祫則大合六樂始奏黃鍾歌大呂於於黃鍾為宮大呂為角始奏太簇歌應鍾終於六簇為徵應鍾為羽皆登歌金奏圜鍾王夏鍾夷則而堂下四懸六小舞和以應之此回邪曲直歸其分者和樂也若進樂則笙簧琵琶箏笛而已自漢魏雅辭而內有掖庭材人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷清商女樂至隋唐漸以長短句填詞度曲凡聲相應謂之犯而其歸宿謂之殺如煬帝幸江都其河傳一曲三犯顧分散殺音不同本分拍製曲者總之草堂詩餘首有瑞龍吟自章臺路至歸來舊處是第一段自黯凝佇至盈盈笑語是第二段此謂之雙拽頭屬正平調自前度劉郎以下即犯大石係第三段至歸騎晚以下四句仍歸正平蓋正平乃中呂之羽大石乃黃鍾之商皆太簇也此乃是樂同歸曲直必歸中呂之羽謂之犯者古犯之聲也自餘皆兩段或有一段者總呼為曲子金元之間北曲又興於宋人其上絃索必

合數曲子乃成一套凡為九宮十二調如黃鍾樂鍾正宮必犯夾鍾之羽其歸分大簇詩餘云然實興自君心故聖王建中和之極以為樂本言之出納必致其慎非合於天理之正則有所不言惟恐或流於蕩而致逆氣之應也御贊幾盡其察微也夫凡聲即言也周奏大武之末名之曰蘇龍終亡於齊梁漢高帝時唐山夫人作房中安世歌而武帝崇后土以祀天謂之協神終亡於明帝名樂曰大予音義缺郡肅而奏黃鍾之宮以也黃靈其亡也魏稱黃初吳稱蕭武而後用自隋祀漢於蜀陳後主作玉樹後庭唐求敏後民歌之而武后革命自隋以來樂府有堂堂曲武后詩民歌側堂堂撓堂堂尊穆太子廢後李嗣真知共必不免日側者不亡安不中宋舟言堂者唐冊受命之象后與大我宗室而中宋終亡正宋緞宗作大晟樂八言以金字識之後皆沒入于金主殽祀聖祖夫尊作降真之舞且遵其詳玄朗為

元用簧宗時慶元之樂姜夔請泰徵生宮以尅羽
水則北狄可退不從其良宋占呆號大元小詞尊
用商羽乎是亦驗此古者衡督樂聲上下所以豫
審王言之出幾微則不發於其比音成樂則無反
也
是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色
不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設
於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義
上行去聲 下行如字
作樂之本在乎脩志行以成德反復也比別也情
者性之欲也反情所以復其性類者善惡之分也
比類所以別其方反情於內不失其正故足以和

其志志以帥氣則情皆中節比類於外不入於惡
故足以成其行行以致用則事皆中道此即繩德
厚象事行成均之教也故必內外交致其養焉曰
不留不接不設如四勿之謂皆反情比類之事百
體謂血氣達肢節之微者也外無聲色之誘則內
亦正矣內無淫慝之惑則外亦正矣惰慢之氣自
內出者也邪僻之氣自外入者也二者不得設於
身體如是則耳之於聲目之於色鼻之於臭口之
於味心知百體之於快莫不由順而不由逆由正
而不由邪道心為宰行禮之義則自發之功畢而

樂之情文備於我矣周官大司樂教國之子弟文
設諸子掌國子之倅 倅副貳也國子謂公卿大夫士之適子而其庶子之介於適者則為副貳也掌其戒令與其教治辨其等正其位國有大事則帥國子而致於太子惟所用之
使之脩德學道春合諸學秋合諸射以攷其藝而
進退之大學習道藝必主於脩身此其要法也德
既成矣則其游於藝也乃其餘事爾故下文以道
藝言之
然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從
以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是
故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五

色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常
小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而
倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧 還音旋
如之所言然後可以作樂故此極言作樂之事首
言聲音由順正而發者也姦聲逆氣絕無可知發
心志以聲音文聲音以琴瑟堂上之樂也動容飾
器以會舞從上合作以簫管堂下之樂也八音克
諧萬舞有奕管協於歌而已故大司樂惟以是主
籥舞蓋聖人之德以文為至干戚非備樂也奮猶
發也至德淵微發之而振其光如大章發堯之德

光被四表大韶發舜之德光天之下是也動感動
也四氣錯行動之而致其和如剛感于陽而春生
夏長柔感于陰而秋斂冬藏是也著形見也曰以
者承德與氣言萬物散殊合之而著其理如臣民
事物之從君知仁禮義之作聖親疏貴賤長幼男
女之有倫羽毛鱗介象物神示之可致是也德合
天地化時物生昭昭乎正聲順氣之中矣非成象
乎分而觀之清明者樂之聲故象天金鐘玉磬笙敔在上員人
聲也天統元氣之象廣大者樂之體故象地宮縣鼗鼓庭奏在下地統元形
之紀終始者樂之序故象四時冬至之樂黃鍾得羽角者應鍾湖鼓起乾

依聲律應之是玄誥而終于何而始也夏至之樂六簇得羽角於大呂亦如之此謂五行四時十
二月還閏爲本周還者樂之節故象風雨清角流徵合律呂各宮一羽一
角一金清王潤上歌下舞如風雨行實者之中有五節此謂五聲六律十二管還相爲宮自不
變者觀之五聲配乎五行之色故各成文而不亂
詩樂章八音配乎八方之風故各從律而不姦詳樂風章
百化配乎百度之貞故得數而有常註所百度百刻也逐號曰
自一度衍之而至於百則百度各得其數猶八卦至於六十四而其變無窮也大而日月星辰之度
小而百工器物之度各有數焉不止晝夜百刻也蓋度起於黃鍾之長因度生量因量生衡權與百
化度數有百一黃鍾而已自變者觀之羽至小也宮至大也用
宮遂羽黃鍾之宮濟之以羽則南呂也生姑洗慢

角而成大呂清角引商列羽太簇之宮濟之以羽
則應鍾也激蕤賓清徵而成夾鍾流徵極則終也
後則始也黃鍾相生極於中呂然中呂復生黃鍾
而歸於清角與慢角皆往而必返太簇相生極於
函鍾然函鍾復生太簇而歸於流徵與清徵皆離
而必合小大相成起黃鍾之羽合姑洗之羽生清
角應夷則之羽則終始相生矣以倡商之流徵則
爲宮角徵羽終始相生起函鍾之徵合應鍾之徵
爲流徵應圜鍾之徵則小大相成矣以和宮之清
角亦爲宮角徵羽此大合樂五聲所以用其四也

宮爲君以倡商爲臣以和十二律呂皆迭爲宮商
羽至小故清宮至大故濁十二律呂皆迭爲宮羽
律之長者倡以濁音爲經而異音相從和之以清
而爲緯及清者終則濁者始矣律之短者倡以清
音爲經而異音相從和之以濁而爲緯及濁者終
則清者始矣一倡一和一清一濁以緯從經如錦
繡然此大合樂歌奏相命所以成九變也由前言
之則常而不紊由後言之則變而不窮順其常則
能極其變矣故心之貫理自一散之而爲萬猶律
之出度自一衍之而爲百也歌應下管察度於旬

投管應琴瑟合數於節奏狹不過微廣不過綴五
音代轉舞節因焉聲容召和百化興焉稽之則管
正其度絲得其數尊卑隆殺高下自然而知禮義
之不可越也及樂教行於天下則論倫無患民心
感之習其傳而不倦學其道而不厭反情復性人
道以清視聽不蔽亂故耳目聰明口鼻心知百體
皆由順正故血氣和平倫清謂疏不間親賤不淩貴長幼有序男女有辨一
如樂中之理無復雜亂比蕩滌邪穢消融渣滓之效也蓋音養耳采色養目故姦聲亂色不留聰明
歌詠養其性情舞蹈養其血脉故脩慢邪僻不設於身體移者移從之名上行
謂之風風移則去舊而從新易者改易之稱下習

謂之俗俗易則改惡而從善暴民不作萬邦咸寧
樂之功效大矣哉
故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道
制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂
正樂既行自一身以及天下之大無有不和者以
其有本有大故也古語有之曰樂者樂也蓋樂之
所以為樂因乎人心之所樂而已矣然人心之所
樂者則各有不同焉人生而靜天之性也感之則
為道感物而動人之情也徇之則為欲君子所樂
樂得其性而已故言道小人所樂樂得其情而已

故言欲以道制欲是道心為宰窒欲以順性者也
故樂而不亂以欲忘道是道心不宰從欲以傷性
者也故惑而不樂曷謂不亂百度得數則天性由
中而出雲門咸池作而堯舜脩之至德之光存焉
清聲知崇以效天濁聲禮卑以法地中聲聖作以
治人雲門圜鍾為宮黃鍾清聲用變半律四寸三分八釐五毫三絲一忽去其忽微歸之正度
三寸九分作管孔得三十九數為絃絲則不亂矣咸池函鍾為宮太簇濁聲用全律八寸度數七十
二制器亦如之彈少宮以諧天則日月星辰在天成象鼓下徵以及泉則山川動植在地成形大韶
黃鍾為宮姑洗中聲用全律七寸一分度數六十四制器亦如前法其餘律呂皆然宮非角
不返角非羽不生故有宮則有角以顯諸仁黃鍾角羽

姑洗九變黃鍾為宮大呂角羽中呂九變大呂為角餘倣此徵非商不合商非
羽不伏故有徵則有羽以藏諸用太簇為函鍾徵其商姑洗六變
伏於函鍾之羽函鍾為黃鍾徵其商南呂八變伏於黃鍾之羽此謂天氣降于地地氣騰于天南呂
為太簇徵其商應鍾九變伏於太簇之羽天地合于人宮雖仁陽統陰也故嘽
緩包乎急徵藏用陰承陽也故寬裕順乎廉直厲
聲殺氣合為大和此所以調四序而理萬物也聽
者釋躁忘憂心平德和是以坦蕩蕩曷謂不樂乎
姦邪雜則人情自外而誘漫瀾戲靡作而桀紂好
之淫佚之化行焉夏桀大進倡優漫瀾之樂謂其聲僻濫也奇偉戲靡紂尤好之
魯定公受齊樂荒而不朝魏文侯聽鄭聲悅而忘倦皆此物也漢高帝好楚聲自作楚歌使戚姬為

楚舞文帝愼夫人鼓瑟自倚其瑟而歌武帝以宦者李延年爲協律都尉以歌薦其女弟得寵號李
夫人又寵謳者衛子夫立爲后河間獻王有雅林獻雅樂雖令大樂官存肄之歲時以備數然不常
御常御及郊廟皆非雅聲及元成之間五侯外戚臣與人主爭女樂哀帝疾之罷省樂府而淫亂不
止者禮不設也其後樂府盛行魏晉以後女樂遂爲常矣宋之衰也作爲千秋鍾名
律齊之衰也作爲大呂楚之衰也作爲巫音及
樂府相和三調變爲清商周人房中之樂曹操所易爲氣出唱有相和三
調如長歌燕歌平調也如苦寒秋胡清調也如公無渡河飲馬長城瑟調也三調之變又有所謂
清商樂者如巴渝明君白鳩白紵之屬燕樂二十八調張羽爲宮自周
陳以前雅鄭淆雜隋文帝平陳盡得清商樂以其源自漢也謂爲九代遺聲立清商署以辨之乃分
雅俗二部雅部則梁之十二雅用諸郊廟朝廷者是也俗部十六調正宮黃鍾宮中呂宮南呂宮各
有商羽變宮至啓增高宮道調仙呂爲二十八調皆從濁至清下則益濁上則益清侵晉過節急者
流蕩其後聲器寖殊或以倍四爲度復有中管之終有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應於
鍾之律燕設用之蔡元定所謂燕樂是也大抵俗部諸曲悉源於雅樂後失其傳而更爲妖淫豔詞
爾唐玄宗又立胡部天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類又詔道調法曲與胡部新聲合
作其調陋以羽爲宮於是淸樂絕矣宋元以來因金人北曲變爲南戲叫噪哀促酒筵用之所喜
者子女變推爾宮羽則不知清角商羽則不知流徵師疲陽白
聖發淸角爲陽春之曲合北部之音變殺聲爲和氣也宋王曰吟淸商追流徵合之商羽調郎古淸
商不復與徵相應半徵宗當令樂宮作徵調而竟不成妙正宮之調正犯黃鍾宮乃無射宮也旁犯
越調乃無射商也偏犯中呂宮乃夾鍾宮也側犯越調角乃南呂羽也自餘皆無流徵觀此可見
其音不發以散則憔以殺此所以陽當散而陰當

家也聽者助欲長怨乃亡平和是以長戚戚陳氏
暘曰樂之所生本於度度數不立則中聲不存
淫侈之樂以鉅爲美以衆爲觀不用度數之過也
正樂合天地感人心以隆盛治亦惟本之情性稽
之度數制之禮義一要宿於中和之紀而已故傳
曰先王之樂有五節中聲以降五降之後不容彈
矣非虛語也
是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民
鄉方可以觀德矣鄉去聲
承上文而言小人從欲志慮迷惑而不得歡樂是
以君子必反其情以和其志以道義之正而制情
欲之私所以然者廣樂以成其教耳廣吾所樂之
道寓諸聲容之間以成天下之教使凡有耳目鼻
口心知之欲者皆知反其情不以其私而忘道義
之正莫不趣向有方焉方以類聚善惡類而歸善
類是一身之善故爲天下之善天下之善合爲一
身之善也如此則君子之德從可知矣然反情莫
難於哀樂廣樂莫難於平和是何也喜怒不過因
人之順逆而得喪之來天也而哀樂出焉當哀而
樂當樂而哀則敬愛鬱矣禮天子出入奏騶虞大以樂侑食年不順成

則食無樂大夫無故不徹縣士無故不去琴瑟祥
而外禪而內無哭者樂作矣孟獻子禪縣而不樂
孔子既祥五日彈琴不成聲哀未忘故也祭之日
樂與哀半饗之必樂已至必哀忌日不樂居喪不
言樂弔於人是日不樂君於卿大夫比卒哭不舉
樂為士比殯不舉樂大喪三歎四海遏密八音凡
此皆以節其情而盡敬愛也魯宣公聞卿喪祭繹
萬入去籥王子頹作難燕樂及徧舞當哀而樂
宋元公宴飲而泣曹太子
臨樂而歎則當樂而哀矣哀樂不失協于天地之
性以人和其志雖無形聲而言之爲詩行之爲禮奏
之爲樂當哀則不樂憂及邦國則民亦憂其憂當
樂則不哀樂及邦國則民亦樂其樂志以帥氣氣
和則形和形和則聲和聲和而天地之和應矣寂然不
動者握其機而詩禮哀樂循理中節自然流動充

滿而不可已也記曰志之所至詩亦至焉詩之所
至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦
至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見
也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此
之謂也漢中山靖王勝來朝時有司奏省諸侯
禮武帝置酒勝聞樂聲而泣問其故對曰
悲者不可爲纍欷思者不可爲數息故高漸離擊
筑易水之上荊軻爲之低而不食雍門子壹微吟
孟嘗君爲之於邑今臣心結日久每聞幼眇之聲
不知涕泣之橫集也於是上乃厚諸侯之禮此哉
帝不能推哭故感樂而哀本於志而非聲也師
樂論曰季流子向風而延子聽之者泣下沾襟弟子
曰善哉乎鼓琴亦已妙矣今季流子曰樂謂之善哀
謂之傷吾爲哀傷非爲善樂也此則聲有哀樂感
人之志怒哀聲無哀樂論曰外內殊用彼我異名
聲音自當以善惡則無關於哀樂哀樂自以情

成感則無係於聲音蓋哀樂在心作樂者必形於聲
聽樂者必發於情歎諸中者形於外作之聽之者
豈容傷哉由此言之樂而不淫
哀而不傷實本之情性而發爾乃若立樂之方細
大不踰曰平聲應相保曰和黃鍾以本之中正以
平之確乎鄭衛不能入也數語盡之矣六合樂六
律六同一時並作必分清角流徵爲登歌縣金鍾
王聲象上帝之音也宮縣四維應之及奏以合歌
也圜鍾爲徵爲宮依夷則王聲黃鍾自羽爲宮圜鍾之羽以角
應則黃鍾之羽各以
角應合于姑洗之角函鍾自角爲宮圜鍾之角以徵
應則函鍾黃鍾之角各以
徵應合于姑洗角之徵宮倡商和各有五節建
羽角而合宮徵聲應以齊九成爲細聲急徵而哀

者皆合於大聲嘽緩而樂擊石拊石商人識之既
和且平依我磬聲是已然一陰一陽皆本黃鍾循
環不窮陽氣自冬日至清聲三十九分極于午中
蕤賓穆羽復爲正宮蕤賓與黃鍾正
對待爲變徵陽降自夏日
至正宮八十一分極于子中應鍾穆羽復生清聲
中呂與應鍾正
宮對待爲變徵比咸池承雲九韶所以始終黃鍾
之宮者也淮南子十二律應二十四時之變始黃
鍾三十九分及夏至則八十一分乃至
之月音比應鍾復爲清聲大韶黃鍾爲宮應鍾爲
羽者此也李文利破蔡季通律呂往而不返之說
立升陽歸陽之論殊不知大樂九變已有之矣
律管以漸而短往而不返在樂則變則不然傳
曰一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌

以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高
下出入周疏以相濟也君子聽之以平其心心平
德和此之謂也前九者盡樂之大綱後十者備樂之要用作樂者必本諸此然後無所違聽樂者必達諸此然後無不通反情以和其志則以道制欲廣
樂以成其教則以道制人之欲徵諸萬民革心鄉
道則言至德之光亦奮矣哉樂行而民有不鄉方
者則如之何曰舜之化頑讒也侯明撻記而書識
之合諸射者是也觀德以射少知趣鄉則工以納
言時而颺之感之以樂若風之揚物巽以入之則
言之者無罪而聞之者亦足以勸於是合諸學而

教焉以此風動四方則變者化矣然則鄉射必重
五節豈無自哉儀禮鄉射樂正東面命大師曰奏騶虞間若一註曰間若一者重節也謂五節之間長短希數皆如一則是重節也
德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也
詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心
然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順
積中而英華發外惟樂不可以爲僞求音謂史記器作氣
此又承觀德而言樂之本及文皆由中出以見其
爲德也德行道而有得於心也性則人生而靜天
之性也天命之謂性不睹不聞君子能以道制性之

欲欲盡理還則情感於物而極順志動於內而極
和性於是始呈露其端緒而可見循孟子所謂四
端也故曰性之端樂謂六樂德在內者煇動而未
奮必待徵之於聲形之於舞則盡發揚於外而爲
至德之光即下文所謂英華也故曰德之華金石
絲竹於八音舉其四者凡樂歌奏必受鍾磬之均
而歌必以絲奏必以竹下管應鳴球以爲舞節故
匏土革木可該也以其爲器則又樂之形而下者
而道實存焉非器無以章德非器無以成樂皆本
於性然後有文所以爲道也三者謂志也聲也容

也志則端之初發者聲容則華之既見者志動而
形於詩詩成而咏歌其聲咏歌之不足則不知手
舞足蹈而動其容焉三者皆本於心之感物而動
然後被之八音之器以及干戚羽旄也正義曰容從聲生聲從志起志從心發三者相因元本從心而來故曰本於心先心而後志先志而後聲先聲而後舞聲須合於宮商聲須合於節奏乃成六樂故曰然後樂器從之陳暘曰樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽細大之中則角而已莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦絲者石也故尚角匏竹非有細大之從也故尚議革木并有清濁之變也故一聲比言樂器而荷辦又言所以道德者德行器而後達故也則道器不過形而上下之間爾然情之感於中者
深則文之著於外者明如天地之氣盛於內則化

之及於物者神妙不測也故曰和順積中而英華發外由是觀之天下之事可以僞爲於外者由其不本於中也樂之爲樂誠於中形於外可以僞爲爲之乎愚謂一陰一陽天地之道降中於繼善之初則性隨氣賦受中於成性之後則性以質殊於是剛柔各分善惡而鮮中矣人與天地之氣流通貫徹猶草木之於土鱗介之於水本無間隔也是非寂而常覺惻隱感而常通陽生於冬藏則盛於春作知仁交際萬化出矣辭讓動而常羅羞惡靜而常肅陰生於夏長則盛於秋斂禮義交際萬化

入矣夫樂者天地之體萬物之性也合其體得其性則和離其體失其性則乖聖人作樂將以順天地之體成萬物之性也故定天地四方之音以迎陰陽八風之氣立均必主黃鍾之宮合剛柔之中而成聖焉召陽圜丘天神下之召陰方丘地示上之合乎祖廟人鬼假之天地合其德則萬物合其生衰氣不入靈物來集故謂之樂也盖有情則有文有氣則有化有積則有發中德本於性而情由靜出者深故中音本於德而文由聲成者明四氣之和動於歌奏者盛故百物之化通於天地者神

氣化大和而極順者既暢交於中而盡善故聲容奮揚其英華者自發作於外而盡美是皆出於天然而非人之所能爲也黄氏震曰情文詩也文由情出則詩不可爲僞氣化歌也化由氣出則歌不可爲僞積發舞也外由中出則舞亦可爲僞此與上文三者相應然則煩乎淫聲心積惡類如土漱水煩而望聲感氣應之善豈可得哉誠之不可掩者如此此德之所以可觀者又在乎誠也溫公曰禮非威儀之謂也然無威儀則禮不可行樂非聲音之謂也然無聲音則樂不可見譬諸山取其一土一石而謂之山則不可然土石皆去山何在哉故曰無本不立無文不行唐太宗以齊陳伴閒王淍之音不驗於今世而謂樂無益於治亂何異睹拳石而輕泰山乎必若斯言則是五帝三王之作樂皆妄也惜哉

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉見音見下同飭音勑拔蒲末切

通論樂與舞之理　以終三者本於心之意動其本心之動也心動而有聲聲出而有文采節奏則樂飾矣樂之將作必先擊鼓以聳動衆聽故曰先鼓以警戒舞之將作必先三舉足以示其舞之方法

故曰三步以見方再始謂一節終而再作也往進
也亂終也如云關雎之亂歸舞畢而退就位也再
始以著往者再擊鼓以明其進也復亂以飾歸者
復擊鐃以謹其退也此兩句言舞者周旋進退之
事技如拔來赴往之拔言舞之容雖若奮迅疾速
而不過於疾也樂之道雖曰幽微難知而不隱於
人也是故君子以之為己則和而平故獨樂其志
不厭其道言學而不厭也以之為人則愛而公故
備舉其道不私其欲言誨人不倦也情見於樂之
初而見其義之立化成於樂之終而知其德之尊

君子聽之而好善感發其良心也小人聽之而知
過蕩滌其邪穢也故曰以下亦引古語結之所謂
生民之道樂為大者蓋詩歌以詠德非告戒也聲
之動人其感深舞蹈以習容非約束也理之喻人
其應速入於心洽於氣潛消默化自然遷善改過
莫知所以為之者矣陳氏澔曰此章諸家皆以為
論大武之樂以明伐紂之事且以再始為十一年
觀兵十三年伐紂此誤久矣豈可以生民之道莫
大於戰伐哉愚按大司樂聲音於雲門咸池大韶
言之以見其為籥舞於大夏大濩大武則不言者

干羽合為萬舞故也此既言心動而為樂聲出而
為象文采節奏為詩歌作止之飾則籥舞明矣特鍾
特磬一均首尾用者合樂一時並作者是也編鍾編磬一句首尾用者文采節奏是也清角縣十六
韶簫合之舞師如其數教國子舞羽吹籥以合繰縣漢成帝時犍為郡[illegible]江始中徐州薛城間得古
磬十六枚則其用廣矣服虔曰一縣十九則周之七律清微之音也樂笙雅琴合之分為四縣則七
律亦在其中復亂以飾歸獨言鐃則武舞所用也蓋周
以戰伐得天下樂舞先武而後文大武之樂奏卌
射之調而歌夾鍾為宮易夾曰圜者應乎天也長
夾則之上宮詠歌九則而後終焉宮縣五節笙應
金聲而起舞俯玉磬而止干戚合雲門六變既畢

咸池八變大韶九變而後樂終以聖人尚德武合
於文盡美盡善而平和惟見其德尊也故以此章
為大合六舞則可專論大武則不可
樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所
自始樂章德禮報情反始也施去聲
奏樂必行禮復燕禮言之樂由陽來陽散其文而
以生育為功故樂主於施而亦有賞及諸侯之制
和由陰作陰斂其質而以反報為事故禮主於報
而亦有交際酬答之文舜生於紹堯而施及於天
下故脩雲門咸池而作大韶武王生於武功而施

下及於天下故法大夏大濩而作大武此樂其所自
生也萬物本乎天故先王以郊明天之道而大報
天人本乎祖故王者禘其祖之所自出而以祖配
之此反其所自始也章德謂章著其內之德和順
積中英華發外是也報情謂祭享朝聘往來反始
則有收斂之節大饗尚玄酒大羹是也曲禮曰大
上貴德其次務施報故禮得其報則樂然則反始
其亦貴德之意乎
所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青
黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之群則所以贈

諸侯也緣去聲
此明禮報之事諸侯來朝將去天子以禮物爲報
不明樂施者其事易知故畧之大輅者賜車也上
公及同姓侯伯金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木
輅皆天子之所乘者以其受於天子則總謂之大
輅也龍旂九旒掾上公言之下天子十有二旒一
等耳交龍爲旂析羽爲旌則與天子同侯伯七旒
子男五旒不備言者舉其大也寶龜甲邊青黑顛
曰緣卜兆之所同也顛丁田切禮家不寶龜惟天子諸侯有之大夫士祭筮而
已此臧文仲居蔡所以爲僭何休曰緣甲顛也千歲之龜青髯明乎吉凶舊以緣爲飾非是牛
羊非一故稱群畜於牧人燕饗過用之以其末非
所先故曰從之諸侯何以兼得此哉乃天子所以
贈之也反始爲禮之本四者爲禮之文隆殺雖異
物采則同蓋樂文同則上下和而禮亦有然者矣
此所以爲禮中之樂與石梁王氏曰此專言禮與
上下文不相承當是他篇之錯簡愚按大樂以致
神鬼亦爲成故王者有事郊廟明堂則四海之內
各以其職來朝助祭商頌曰龍旂十乘大糦是承
大糦黍稷也承奉也郊特牲曰賓入大門而奏肆夏示易以
敬也和易中有嚴嚴敬之節卒爵而樂闋孔子屢歎之歎美之也美其

能以反爲文奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在
下貴人聲也升歌下管貴人聲者與清廟之瑟同意樂由陽來者也
禮由陰作者也陰陽和而萬物得此言諸侯爲賓
之禮而又繼以旅幣無方至於末節加籩合而觀
之則禮報之事與樂施相承也明矣此記樂書併
上一節移置樂施篇末尤爲明白王氏之說非也

樂典卷第三十

樂典卷第三十一

樂記七

樂情第七

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣管史記作貫

前篇以聲感氣應爲樂象示君子脩德學道之事而未復兼禮言之此以樂情名篇實則禮樂相資大人之道君子之所從受學者也和樂之興制之禮義亦可見矣是故樂者聲音無滔因情而飾之情固感物而多變也然樂其象治其飾而本諸情性之正則嘽諧慢易以宣其康樂哀厲者自不得而雜之寬裕莊誠以發其愛敬流辟者自不得而亂之於是情有一定之和而不可變矣禮者節文度數因理而制之理固隨時而多易也然正其名定其分而本諸道義之公則禮儀三百其大者也大者必隆而莫之能損威儀三千其小者也小者必殺而莫之能益於是理有一定之序而不可易矣惟其不可變故使人佚能思初安能惟始和順道德而純然罔間所謂統同也惟其不可易故使人親疎有序貴賤有等謹審節文而截然不亂所謂辨異也樂之說統同盡之矣同則人情相親易至於流禮以序之則有義以相維而情不敢以放肆何流之有禮之說辨異盡之矣異則人情相敬易至於離樂以和之則有恩以相與而情不敢以乖違何離之有此禮樂之說所以管攝乎人情也陳暘曰樂通倫理非特主乎情禮緣人情非特主乎理故相資而爲用也荀卿曰禮樂法而不說亦不過管乎人情而已又曰樂合同禮別異禮樂之統管乎聖人矣蓋統之必有宗故言管乎聖人說之不過乎人情故言管乎人情是人情者禮樂之管而聖人者又禮樂之管也

窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節去上聲偩音負

禮樂管乎人情豈徒說哉反躬則天地之性存矣樂之所統非文也變與本同也禮之所辨非事也誠與僞異也本者理之一一則靜爲天性而氣合焉變者氣之異異則動爲聲音而性形焉性與氣二之則不是故曰變與本同方窮聲音之本審一以定和即知性術之變比物以飾節歌奏皆由中出相生相長如循環然本立變通而和樂興矣哀思怨怒皆化而爲論倫無患非樂之情乎佚能思初安能惟始和順道德而純然罔間情由性也故統同人心惟危危則誠斯隱焉

誠者性之德也道心惟微微則僞斯生焉僞者性之賊也德與賊理欲不並行故曰誠與僞異著其理之誠而使微者以顯去其欲之僞而使危者以安外作皆由內省相制相勝如克敵然僞退誠存而禮義立矣情慢邪辟皆釋而爲中正無邪非禮之經乎親疎有序貴賤有等謹節文而截然不亂經綸緯也故辨異朱子曰禮之誠是樂之本也樂一氣周流而生變禮則誠僞兩者相對以誠克去僞則誠者矣然則樂亦豈爲僞者哉禮樂所以能治人情以其性之出於天地也故又原之偩依象也降下也與循出也凝成也

精粗謂道器也領循理治也禮出於地而質具有秩樂以於天而氣行不乖其性和似而情可象也神妙不測自微之顯而爲春夏之仁秋冬之義其理相近而德可達也節故祀天祭地和故天神降地示出其氣相感而上下可格也器無非道萬物散殊之理其類相動而形體可凝也人道莫大於父子君臣合敬同愛理治不過其節則凡倫理等殺莫不統焉從可知矣禮曰天子視學大合樂必遂養老登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也義與化同

蓋禮之制度者節也而有樂之理非理則煩而亂樂之形見者理也而有禮之節非節則和而流仲尼曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作此之謂也夫其爲體也合乎造化之大而其爲用也領乎倫理之大此人情之所以治歟然其要道不難亦惟協于天地之性而已故曰大樂必易大禮必簡

是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳訢音熹今本音欣煦許具切嫗於句切覆方救切區音勾觡音格伏扶又切鬻音育殰音讀殈呼覓切

禮樂偩天地之情而用之在人故此言舉禮樂之事大人謂聖人在天子之位舉猶用也將爲昭言將以禮樂而昭宣化育之道則天地之情見矣天高也下分陰分陽訢合則上躋下降和氣之交感即陰陽相得之妙也相得謂陽得陰以施陰得陽以受推行有漸循環無端論體謂之天地論氣謂之陰陽也天以氣煦之地以形嫗之是天煦覆而地嫗育使萬物生成也區生曰區句曲而生者也

正義曰曲出爲勾萌豆之屬直出爲萌稻稷之屬
陸佃曰區讀如字枝別爲區莊子曰萬物化作萌
區有狀盆萌一而區二若今茶言一槍二旗是也草木據其形體故云茂
區萌據其新生故云達羽翼謂飛鳥之屬皆得奮
動角觡謂走獸之屬悉皆生養角之無䚡者曰觡
䚡謂角外皮之滑澤者索隱曰牛羊有䚡曰角麋鹿無䚡曰觡解蟄藏
之蟲初出如暗而得明如死而更生故云昭蘇是
則植物無微弗畜動物無隱不出而化成徧矣嫗
伏體伏而生子也孕鬻妊孕而育子也此言已成
者得孕胎生無内敗之殰卵生無外裂之殈此言
未生者得遂孕育以上和故百物皆不殰不殈和故百物不失此自生自育

而無所害豈有窮哉非樂不能使之然故曰樂之
道歸焉耳然序之至而後和是皆禮樂參贊之道
至誠盡性之功雖歸於聖人可也愚按周官禮樂
合天地之化致百物之產而五土物生動植異宜
百物之神五土之示則六樂爲能致之此章首言
植物以及羽毛則鳥獸蹌蹌矣胎生可以該倮卵
生可以該鱗介大樂五變所致物示亦備於此蓋
大樂之合也宮以清角倡君道也父道也亦有天
道焉商以流徵和臣道也子道也亦有地道焉乾
坤相索陰陽相求化時物生此天地之情所以昭

宣也陳氏暘曰天地者萬物之父母也陰陽者萬
物之男女也天地訢合而化醇陰陽相得而化生
故男女之辨亦形見於樂此其所以言動物爲詳
與不角音也與鐵相合有致焉然後及獸後漢王阜爲重泉令有鸞集學宮阜擊磬則鸞鼓翼而
舞觀此則石音足以作動物明矣
樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童
者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之
末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗
祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人
是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故

先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也
禮樂有道有器前皆言道至此言器謂道非習藝
習事者所能知也兩言末節則大人所舉者誠
大僞窮本知變其本也而所領之節大可知矣黃
鍾大呂律呂之首作樂必奏律而歌呂黃鍾大呂
先合而和聲然後異調從之弦以琴瑟歌以雅頌
堂上之樂也楯謂之干鉞謂之揚武舞所執堂下
之樂也樂器揚揚樂聲非樂之本也故國子舞之
鋪筵席而下所以飾禮乃禮之末節故有司掌之
鋪筵席司几筵之職陳尊俎司尊彝樂師師歌之
内外饔之職列籩豆籩人醢人之職

官辨謂別而正之北面位之卑也弦謂鼓琴瑟也
後尸謂居後贊禮儀也商祝習知殷禮者殷尚質
喪禮以質為主故用之吉禮莫先於祭凶禮莫重
於喪宗廟之敬在象神之尸喪禮之哀在主喪之
人後尸與主人輕可知也大祝掌六祝之辭逆尸相尸所擯者宗廟詔相
之禮故後尸主喪禮主人入即位商祝襲祭服褖衣次樂之主人蘙反位商祝掩瑱設幎目所辨指
喪紀贊相之陪坐後主人德謂至德指人君言鄭玄以為中和
之德藝謂才技童子有司所習行謂孝友順行指
尸主人言事則宗祝商祝所習也師氏掌以媺詔王三德以至德
為首敏德孝德次之行則孝行友行順行三上下先後之序一以本末

為輕重然後禮之制有本有文不專器數樂之制
豈善盡矣不專聲容行之天下有不可得而易者
矣然禮之末節夫人知之哀敬不盡則行不成雖
有文而誠不著也樂之末節世方講求律呂無乃
忽所重與舜言六律五聲八音樂器以律為度
數則聲從器出也按律孔竹以管定絃施及金石
則聲正而音諧矣黃鍾八十一分大呂七十六分
雖有豪釐無所用之而奚有於絲忽秒杪善乎溫
公曰中和者樂之本鍾律者樂之末徒講求律呂
是猶執班之規矩而無工與材待器之成終不可

得也況坎律於樂器之外而求聲和者乎聲之所
以和者斃之擊石拊石是也角當清濁之中黃鍾
極濁其中聲則姑洗也大呂之中呂亦然善乎程
子曰八十四聲清者極吹盡清濁者極吹盡濁就
其中以中聲上生下生歌奏依於玉磬則人受天
地之中者形於聲音矣治天下之道性中則和以
此行禮樂而措之天下則志氣塞乎天地而萬物
以育揆厥所元則禮之誠樂之本也徒說云乎哉
仲尼告子張曰君子明於禮樂舉而錯之而已爾
以為鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮乎必行

綴兆興羽籥作鍾鼓然後謂之樂乎言而履之禮
也行而樂之樂也君子力此二者以南面而立夫
是以天下太平也諸侯朝萬物服體而百官莫敢
不承事矣然則記者其有所受乎八十四聲十二管各七音也中
聲上生為宮為商下生為徵為羽程子之言取為明白黃鍾極濁為聲氣之元謂之元聲則可中聲
則不可樂得中聲則清不極於清濁不極於濁緩令人欲心平躁心釋合生氣之和備天地之性
所謂行而樂之樂也以此感人心豈非中和之德歟

樂典卷第三十一

樂典卷第三十二

樂記八

魏文侯第八

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也獻去

承上篇窮本知變而以文武合舞言之因明樂與

音之異也魏文侯名斯晉大夫畢萬之後僭諸侯於周威烈王時子夏孔子弟子衛人卜商也敎於西河文侯師事之端玄衣也冕玄冕也凡冕服之制皆正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端古者大合樂天子帥公卿諸侯大夫親往視之至周末列國之君猶敬其名而端冕以聽也音謂鄭衛之音厭之故惟恐臥好之故不知倦如彼外之也如此內之也旅衆也舞人或進或退無不皆齊一無參差也和正以廣聲之善也寬裕而有清聲相濟故和應直而無姦聲相奪故正嘽諧慢易追覆燾持載同其容故廣此一皆變由本出者也堂上弦之以琴瑟堂下匏之以笙簧堂上非特琴瑟也又會守拊鼓堂下非特笙簧也又會守鼓焉拊書謂之搏拊指琴瑟言明堂位謂之拊搏則別爲小鼓以節詠盍以其應弦或傳或拊莫適先後也其制見前爾雅和樂謂之節郎拊也漢人曰黃鍾唱歌九部興舞口拊節不咏手非節不拊盍歌工拊之會猶合也皆也言詠詩合舞皆待擊拊及鼓乃作周官大師大祭祀帥瞽登歌合奏擊拊下管播樂器合奏鼓朄小師擊應鼓此其遺制也文謂鼓其羽籥之舞武謂鼓金奏以舞干戚鼓主發動象春故爲文金屬西方可爲兵器故爲武始奏樂時先擊鼓舞

畢反復亂理欲退之時則擊金鐃也周人合樂主大夏以禹脩九韶故萬舞以文爲先若舞一代之樂歌維清奏象舞先之歌武舞大武次之有安不忘危之意而揖遜征誅之義盡矣干羽並奏容有失行列而不治其疾速而不刺者乎是故播鼗以相使之治而不亂也鄭玄曰相即拊也亦以節樂以韋爲表裝之以糠今齊人或謂糠爲相今按瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌以瞭相之謂祀用靈鼓祭用靈鼓享用路鼓分舞以爲歌舞之節陳暘曰此言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏誤矣舂牘應雅使之奮而不悖也訊與迅同謂奮也笙師掌敎舂牘應雅以敎祴樂盍樂者正也賓出而舂雅欲其酢而不失正也工舞而奏雅欲其訊疾

而不失正也賔出之奏雅者有祴樂則工舞之奏雅各以其舞之曲如舞象合文王有聲舞武合下武皆須合大雅故以雅名舂牘或曰鼓聲以牘擊之如舂築地謂靈鼓靈鼓路鼓之屬昔梁王築城以鼓爲節而役者以作和之盖其遺制也樂終於舞如此則樂終而德尊樂正告歌備而於旅而語以成之文王世子曰大樂正斆舞干戚語說即大司樂所謂樂語至是說之也故曰古者於旅也語道古即所語父子君臣長幼之道也以所作者古之樂故從而道古之事鄭玄釋樂語曰道者言古以制今謂是矣治天下有本身之謂也治天下有則家之謂也平言無上下之偏均言無遠近之異知古樂而明修身之道則家齊國治而天下平矣發謂發見於事者如此文王世子曰下管象舞大武大合衆以事達有神與有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣發與此同

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也儒音儒獶乃刀切

此即鄭衛之形於動靜發於聲音者進俯退俯謂俯僂而折行列雜亂也姦聲以濫即滌濫之音謂姦邪之聲浸濫不止也溺而不止即狄成之音謂其聲沉淫之久也及俳優雜侏儒短小之人如獮猴之狀間雜於男子婦人之中不復知有父子尊卑之等作樂雖終無可言者況可與之言古道乎獶與猱同易曰有男女而後有父子此專言不知父子者男女無辨則亂生也與男女之理形見於樂者大相反矣王制曰作淫聲奇技以疑衆殺故夾谷之戲孔子請誅齊人之饋孔子遂行魯秦穆公以之遺戎而由餘亦去盖知聲而不知音則禽獸之歸知音而不知樂則終爲衆庶此先王所禁君子所不道也殺坊之樂有說本有雜刑有殺弄有好與此正同淫聲者可救弊矣

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦詩歌頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也當去聲疢勑覲切莫音默長丁丈切王去聲俾讀爲比必履切祉勑紀切施去聲

文侯雖問樂而意之所存者鄭衛之音故明辨之古樂有音聲律呂今樂亦有音聲律呂是樂與音

相近也樂由德正應和而聲容合奏音則鏗鏘之類雖心邪聲亂亦皆爲音是不同也古雅樂設宮懸於庭而奏之舞必應歌效大師掌六律六同合陰陽之聲登歌合奏擊拊下管合奏鼓柷無律呂各自分奏之理後世知分而不知合遂改周諸古本以合爲令大既掌之矣所令何事豈非誤乎樂府雜録二十八調宮商角羽並分平上去入而無徵調蓋新樂也七宮多以商名宮而黃鍾反在其後七羽黃鍾首應夾鍾曰中呂調太簇應中呂曰正平調七角則以變宮爲角南呂應無射曰越角應鍾應黃鍾曰大食角七宮復自爲七商黃鍾應無射曰越調太簇應黃鍾曰大食調餘如之雖有聲音律呂其亂可知矣古者謂先王之世當謂四時不忒各當其分大當則以三才之理無適不當而言盖樂本於德聖人一心之和合天地而天地順一身之和合四

氣而四時當和氣既洽則天下之民物皆和有德猶言俊民用章昌盛也猶言五穀時孰萬物皆育以其切於民食故特言之妖祥祥亦妖也書言亳有祥是已民物皆和故無疾癘咎徵也天地萬物同然一和則大化均調矣故曰大當德既充盛然後制禮禮不止一事以領父子君臣之節爲大如絲之有紀綱之有綱故曰以爲紀綱紀綱先正則衆緒咸理萬目悉張而天下大定禮既秩序然後作樂陳氏澔曰作爲父子君臣以爲紀綱是一句讀言聖人立父子君臣之禮爲三綱六紀之首也綱維網大繩紀附網小繩網目則附於紀也三綱謂君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱也六紀謂

諸父有善諸舅有義族人有叙昆弟有親師長有尊朋友有舊也先序之以位乃可和之以樂故然後有正六律以下之事周子曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情意蓋本此正六律可以和五聲和五聲可以弦歌詩頌詩謂風雅頌謂周頌登歌主頌故詩言之此作樂之序也然於知樂必自音始音成於聲聲發聲濫而音溺何有於德音惟得其正而後和則發於詩頌者性之端也知聲可以知音故曰此之謂德音樂成於音溺音出而樂淫何有於古樂惟節其和而後動則物於弦歌者德之事也知音可以知樂故曰德音之謂樂是古樂不出於德音之外也詩大雅

皇矣之篇俾當依詩作比引詩以證德音之説言王季有清淨之德雖無心於聲譽然其德自不可掩類者明之充君者長之推比者順之積明謂知此理類謂觸類而通一理混融徹上徹下也君又尊於長學記言能爲長然後能爲君是也以之君臨大邦則順而能和其民比而能親其民順言不擾比則驩然相愛矣春秋傳曰德正應和曰莫照臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰順擇善從之曰比比及文王則其德生知安行無有可悔謂渾然天成無少乖戾也王季德正應和傳于文王而益盛故受天福而延于

後也樂由有德而發為聲音生生不息亦如是耳
陳氏暘曰孟子以宣王不能同樂於民故語之以
今樂猶古引而進之也子夏以文侯好音而不知
樂故告之以今樂異古抑而正之也愚謂文侯僭
竊其君臣父子之間必大違禮況是時王室微弱
雖孔子欲為東周而不能故先言禮之大節而後
及於周家積德以興樂決語之中而又冀與之言
意蓋望其從而改試而繹是亦往公山氏之教也
已

今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出

也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨
數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德
是以祭祀弗用也趨音促數音速敖去聲辟匹亦切喬音驕
溺水溺人也鐘尚羽水調也鳧氏為鐘義取鳧入
水不溺故宮起角羽聲應生變商復為宮則角為
徵皆主鐘而依王磬若絲竹張羽為宮不以角徵
平之則哀厲為溺音矣好濫謂喜好淋濫燕女謂
燕用女樂趨數謂迫促疾速敖辟謂倨肆偏邪皆
以音言淫謂非己之色溺謂躭內煩謂思欲煩勞
喬謂矜逸皆以志言音生於人心紀綱不正無復

反情和志故志形於音皆淫於色而害於德聲既
多哇詩辭鄙褻不可達諸神明故祭祀弗用也燕
禮無算爵無算樂鄉樂惟欲謂國風隨所欲則歌
之用諸燕飲酒沉湎致非故關雎之亂為風始詞
用無射清商以為燕樂之正所以風天下也列國
自作鄉樂清商遂變溺音並風有鄭衛齊而無宋
詩則音以聲而不以辭亦可見矣朱子曰二南乃天子諸侯燕樂用之鄉人用之邦國所以風天下也此隨事自有而樂者則兼及之如燕禮自有鹿鳴等詩無正樂則專用之如鄉飲酒是也按史記詩三百孔子皆絃歌之以今韶武之音蓋下管大武奏無射用騶鄉南籥二南也則鄉樂合於武由明矣若鄭衛雖歌關雎亦樂而淫在音不在辭也季札觀樂鄭衛

在焉魯人歌之則非其音矣朱子謂鄭衛之詩薦諸何等鬼神觀之此則燕飲所歌非祭祀所用可見
詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫
敬以和何事不行
詩周頌有瞽之篇承上文祭祀弗用溺音之意引
而繹之以明德音之可聽也肅雍皆由中出而適
倫理肅謂廉直雍謂寬裕肅中有雍雍中有肅嘽
諧慢易絶無哀厲則五聲各安其位不相奪倫而
倡和清濁迭相為經其鳴和矣蓋本之情性制之
禮義故能和敬相濟外不淫色內不害德用於祀
則天神降用於祭則地示出況用之宗廟先祖有

不聽者乎何事不行謂可行之於諸事不止祭祀
凡饗燕之屬皆可用也怒音粗厲哀音噍殺祭祀忌之蓋厲則不敬哀則不和也王莽初獻新樂於明堂太廟或聞其聲曰厲而哀非興國之聲也後果敗成
為人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣為之上
行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也
人君者長民之通稱德音之正溺音之邪皆易以
惑人故人君不可不謹所好惡也君者臣之倡上
者下之儀臣則聽君而和下則視儀而動詩大雅
板之篇誘詩作牖進也孔甚也言臣民從君所好
道之於善無難能好古樂惡新樂則入心化為道

心蓋慎感之道則無有不從者矣文侯不能謹其
所好惡好其所當惡惡其所當好聽古樂則思睡
聽新聲則不知倦好惡之不謹故也謹之一言其
人君為治之本豈但樂之一事乎
然後聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也
然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭
先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得
其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也鞉音桃椌苦腔楬丘八切壎音喧篪音池竽音于和如字酳音胤
上文言人君謹所好惡以誘人好所當好然後古

樂可興矣故此一節言聖人作樂之序易曰見乃
謂之象形乃謂之器成周之樂亦惟樂其象治其
飾而已以發諸聲音者寓之象以稽諸度數者寓
之器使著見而未成形者皆有形則肅雍和鳴從
器而出也鞉鼓皆革音柷曰椌敔曰楬皆木音周
語曰革木一聲無宮商清濁也壎土音篪竹音皆
重濁無餘韻六器為本以其聲質也播鼗而鼓從
之擊椌而楬止之吹壎而篪應之一均節奏成焉
德音尚質其音之寓者此也故曰德音之音既用
質素為本然後用華美之音以贊其和鍾金音磬

石音竽匏音瑟絲音文質相宜八音備矣一均之
中各有五節而用舞以動之干朱楯也戚玉斧也
皆武舞旄旄牛尾也狄與翟同雉羽也皆文舞二
舞會合而樂成焉若樂九變而鬼神格者是已故
足以祭先王之廟如下所言用於禘祫及禴祠蒸
嘗之祭則先祖是聽幽足以交於神矣然祭祀之
行必有燕饗文用於廟中以接納賓客獻酬酳酢
則明足以交於人焉若賓入奏肆夏及卒爵而樂
闋是也官序謂公卿大夫士之序也序爵以辨貴
賤貴者在上賤者在下貴者常先賤者常後故曰

各得其宜尊卑以上下言長幼以先後言自兄弟以至群從子姓序齒以辨昭穆使後世因之此皆人之既於祭祀燕饗者也通達神明興起德性於聲音度數而得禮義之制皆如樂之象焉古樂之感人也大矣均是序也行於當時以其所主治政曰官吾諸後而不易者則止謂之序施于孫子百世守之宗廟朝廷無非禮樂之用矣文王之德可無斁思下

鍾聲鏗鏗以立號號以立横横以立武君子聽鍾聲則思武臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲

則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也横古曠切磬上聲濫力敢切畜敕六切

比音而樂之如上所序是已此又以單出之聲可以繹思者言之明其爲樂之象也鏗堅剛之聲有號令之象號令欲其威嚴横則盛氣充滿也令嚴氣壯斯爲武矣磬讀爲罄中罄所止有辨別之象辨別非介如石者不能决决則守彼此之限矣哀淒切之聲有清廉之象清廉則志不誘於利欲矣濫汎合之聲有攣聚之象攣聚則衆必歸之而能容民畜衆矣竽笙以匏爲體而聲則在竹故連簫管言之鼓鼙謂左鼙右應以晉鼓金奏列於四維應十二律與導舞鞉鼓不同讙囂之聲有行師之象故惟將帥可以當之非若泛言武臣也始曰聽聲終曰聽音者節奏合作必以金石絲竹及金奏鼓動雜然則文采成矣彼謂絲聲雜比成音而豈出者自可尋繹也合之契合於心也人君先

有求才之志應感相孚豈以其聲哉何也樂生於心因器而形心通於道因樂而見也唯君子爲能知樂子夏於文侯盡引而進之矣魏雖與趙韓列爲三晉惟文侯好賢友段干木敬田子方任李悝西門豹爲守吳起爲將盡力耕戰敵不敢犯凡所思者悉爲之用矣盜殺晉幽公則誅亂者愛少子摯使長子擊守中山倉唐諷諫即復擊而出摯其於紀綱未嘗不正也豈聞樂知德以彼易此故邪尋周伐秦節用愛民名過於齊桓子夏之教驗矣

樂典卷第三十二

樂典卷第三十三

樂記九

賓牟賈第九

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也武坐致右憲左何也對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也憲讀

此亦竊未知樂之意但止論大武之樂爾賓牟姓賈名家語以爲周人蓋當時有知樂者備戒擊鼓警衆也久謂備戒之後立行綴久之始作舞也憂猶病也象武王伐紂憂不得衆心故先戒衆久乃出戰也咏歎長聲而歎也淫液聲音連延流液不絕也逮及也事戎事也象武王恐諸侯後至者不及戰事故吟思以遲之也蚤與早同謂初舞時即手足發揚蹈地而猛厲也賈言象武王及時伐紂戎事當行故不可緩然下文孔子言是太公之志則

此驗非也武舞大武之人也坐跪也致至也憲讀爲軒軒輕之軒謂舞人忽有時而坐以右膝至地左足軒起也賈言非武坐以武舞之法無坐也然下文孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞有坐此對亦非也淫貪欲也樂中有貪商之聲謂商聲象紂當殺伐商聲甚長則是武王貪欲紂之天下故取之也賈言武王非有貪商之心此非武音也孔子因問既非貪商之聲則是何樂音乎賈又言此典樂之官失其傳而時人妄說也若非失其所傳之旨而謂武王實有心於取商則是武王之志有

荒繆矣豈神武不殺應天順人之志哉惟應之速而無疑也若似也萇弘周大夫之知樂者孔子適周嘗訪樂於弘孔子年三十歲當周景王二十三年魯昭公之二十年也孟懿子與南宮适言於昭公曰孔丘將適周觀先王之遺制考禮樂之所極斯大業也君盍以乘資之臣請與俱行公與一乘車兩馬遂俱至周歷郊社之所考明堂之則察廟朝之度嘆曰吾乃今知周公之聖與周之所以王也訪樂於萇弘弘謂劉文公曰吾觀仲尼有聖人之表言必稱先王躬履謙讓洽聞強記博物而不窮抑聖人之興者乎文公曰周上卿劉子所謂天地之中者其人也弘亦盡忠王室而事文公所以趙歎之難是也爲一句孔子於是然賈言而謂其言與弘相似遂以爲是也賈所對有非則不斥言者殆亦與人爲善之心與蓋發聲音而

播諸聲者有司掌之承訛襲舛有時而失傳通何
理而戒之君子則不以乆而遂泯若弘與賈可謂
深知武王者矣
賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之乆則既聞命
矣敢問遲之遲而又乆何也子曰居吾語女夫樂者
象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲大公
之志也武亂皆坐周召之治也語去聲女音汝大音泰
免席避席也孔子雖然其說而賈猶有未知者故
復更端請問也聞命謂所爲孔子所許也備戒巳
乆所謂遲也乆立於綴是遲而又乆也方氏曰上遲字音穉

穉也待諸侯之至也下遲字如本音謂遲而又乆則遲之至也居猶安坐也賈禮
恭辭遜可與之言故使之居而語之象成象其成
功也制其聲容備其節奏凡其偃武脩文之績見
於行列綴兆之間皆所以倣象之故將舞之時舞
人總持干楯如山立而不動象武王持楯以待諸
侯之至故曰武王之事也發揚蹈厲奮其威武象
太公鷹揚之志也亂樂之卒章也維清合武句告成功上篇
言復亂以武此言武舞將終行列皆坐象周公召
公守德之治蓋以文而止武也此三言說盡武樂
之遠蓋孔子之所自得者而賈所對之非於是始

明焉武莫若太公故以象繫以太公文莫盛周召故繫
以周召君臣上下先武後文情見而義立矣祭統
曰及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而摠干
率其群臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂
之諸侯之祭也與竟内樂之疏中在天子則天下之象也在諸侯則境内之樂也
春秋晉平公時大師猶謂人主舞之然則象
武王者君自舞也君冕服摠干而立舞者皆持戈
矛與大夏異此所謂盡美而未盡善者有與晉平公欲伐齊
使范昭往觀焉景公賜之酒酣范昭曰願請君之罇公曰進之晏子曰更之昭佯醉謂大師曰能爲我調成周之樂乎吾爲子舞之大師曰冥臣不習昭趨而出公謂大師曰子何以不爲客調成周之

樂對曰夫成周之樂天子之樂也若調之必人主舞之今范昭人臣也而欲舞天子之樂臣故不爲也昭歸以告平公曰齊未可伐也欲犯其禮樂而其臣知之
且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南
國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天
子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟
也乆立於綴以待諸侯之至也復音伏綴知劣切分去聲
此孔子又言之成者曲之一終每奏五曲一終爲
一成書云簫韶九成武則六成也武舞之位以象大司馬之四表大閱以四表爲卒五出入坐作進退之節舞位亦然周官大胥以六樂之會正舞位以序出入文武綴兆各有四表將大合樂而習之也陳氏暘曰先儒謂立四表於郊丘廟廷舞人自南表向二表爲

一成自二表至三表爲再成自三表至北表爲三成乃轉而南向自一表至二爲四成自二表至三爲五成自三表至南表爲六成則天神皆降若八變則又自南而北爲七成自二表至三爲八成則地示皆出若九變又自三表至北表爲九成人鬼可得而禮焉蓋周都鎬在商南紂都朝歌在周北一成者舞人初自南第一位而北出則至第二位矣以商居北故也再成則從第二位至第三位象滅商也三成則從第三位至第四位極於北而反乎南象克殷而南還以周居南故也家語而南下有反字四成則從北頭第一位却至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則從第二位至第三位乃分爲左右象周公居左召公居右

也家語分下有陝字後分夾亦作陝謂周公召公分陝而治也說見毛詩綴謂南頭之初位也六成則從第三位而復于南之初位樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王爲天子矣樂終而德尊也家語[illegible]作崇其天子夾振之者總干中立兩司馬夾而振鐸以爲節駟當爲四振鐸則舞者以戈矛一擊一刺爲一伐左右至再牧誓曰今日之事不過四伐是已象伐紂之兵勝殷過劉所以盛威於中國也一說引君執干戚就舞位讀天子連下句但舊註以崇訓充則未可通耳四伐或象四方征戈勝殷而滅國者五十則亦有東征西討南征北伐之事矣又有讀爲駟駟之駟者謂元戎駟介三人同載夾持戈矛加擊刺伐也非是分部

分也舞者各有部分而振鐸者夾之而遠也猶成也鼓之而左右擊刺欲事早成也軍以鼓進以金退未嘗靜矣而久立於行綴之位象武王待諸侯之集未嘗動也此又申言武始北出以下事皆統於總干山立則所以崇之者豈待樂終乎武樂之始終大槩不過遲與久兩節而已蹈厲之已蚤大將之鼓勇也分夾之早三軍之養勇也備戒之已久不敢輕大敵而易進久立以有待不敢迫諸侯而速進欲以趁天時而以遲爲貴則動如飄風之不可禦緩以聽人心而以久爲貴則靜如磐石

之不可撓一急一緩俱不可偏然六成之舞其久之意常勝於遲者聖人無貪利之心迫而後應不得已而後動也故勺以大武言成曰載用有嗣實維爾公允師其是之謂乎

且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲釁而藏之

府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使
爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵
也（反郭註讀爲及蒯音討行去聲 許斬切虎其展切櫜音高）
語樂語也凡樂告備而旅有合語之禮牧野則其
適古以爲名者反讀爲及言克殷之後即至紂都
也家語作反商之政亦通（牧誓曰至于商郊牧野 武成曰反商政政由舊）
（今汲郡即牧野地）殷後不曰封而曰投者舉而徙置之辭
也然封微子於宋在成王時此特歷叙黃帝堯舜
禹湯之次而言之耳𡈼曰未及下車而封與下車
而封先後之辭讀者不以辭害意可也積土爲封

樂記　卷三十　七

封比干墓崇賢也行循視也商容禮樂官武王旣
式其閭使箕子視之道達殷勤而後復其位所以
用賢也弛政解去紂之害政也倍祿祿薄者倍增
之也濟河而西布令旣畢從紂都河陽（今懷慶）南度
黃河至洛城（今洛州）西歸鎬京也散放也桃林在華
山旁甲鎧也衅（與釁同）以血塗之也凡兵器之載
出則刃向前入則刃向後今載還鎬京而刃向後
有似於倒故云倒載也建讀爲鍵鎖也（家語作鍵）櫜韜
兵器之具兵器皆以鍵櫜閉藏之示不用也封將
帥爲諸侯賞其功也今詳文理名之曰建櫜一句

當在將帥之上凡此皆旅語偃武之事也
散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也
裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝
朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬
五者天下之大教也（左射右射皆音石裨音皮賁音奔說音脫）
散軍散放部伍歸之鄉也六鄉之地曰郊郊射習
射於郊學以擇士簡德也左東學也在東郊射以
歌貍首之詩爲節右西學在西郊射則以歌騶虞
之詩爲節也貫穿也革甲鎧也軍中不習禮其射
但主於穿札今旣行禮射則此射息而不爲矣裨

樂記　卷三十　八

循埤也天子六服衮冕以下皆爲裨逮于下大夫
搢插也笏公及士所搢也見君則秉之虎賁以奔
走有力言說解去也將帥自封爲諸侯以下皆易
禮服則武士亦皆解去其佩劍矣（陳暘曰古者虎賁之士雖多統
之者下大夫二人而已大夫旣冕笏故所統之士亦化之）文王之廟曰明堂蓋
酆宮也季秋之月大饗帝以文王配之事親如事
天故民知孝也春朝秋覲故諸侯知所以臣其君
躬耕籍田以供粢盛故諸侯知所以敬神蓋射節
禮容祀饗朝覲耕籍五者皆所以潛消其暴戾鷙
悍之習而開導其恭順孝敬之心使諸侯還國教

其國人耶周醫所謂明求懿德陳時夏者故曰天下之大教也武王治定功成而一變天下以文教然則武舞豈徒尚武而已哉

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎食音嗣更平聲大音泰

先立大教然後養老則禮備而樂具矣食禮有飯有殽雖設酒而不飲以飯為主故曰食也三老五更謂備三德知五事而壽考者三德至德爲道本敏德爲行本孝德知惡逆五事言貌視聽思大學在郊學之中一曰辟廱在中四學四郊其實一處也辟廱居中北爲虞庠東爲夏學西爲殷學學干羽就東序學禮就瞽宗學書就虞庠辟雍唯天子養老及出師成謀受俘大射等就焉天子非事人者也躬執子弟之禮以事之首戴冕而手執干盾就舞位以樂之以此教諸侯然而不弟者未之有也陳氏暘曰七十者養於學達於諸侯周初因殷人以食禮其後脩燕饗而兼用之文王世子曰凡大合樂必遂養老天子視學釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退脩之以孝養也言親袒衣割牲則適饌可知言執豆而饋則珍具可知食肉用醬名有所宜盛之以豆饋餉也言執爵而

酳則省醴可知酳漱口也以水曰漱以酒曰酳言冕而總干則發咏可知故又曰反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也反謂老更受獻畢皆立於西階下東面今皆反升就席乃使樂工登歌以樂之歌畢至旅酬語說箸道合清廟詩中德音下管象舞大武大合衆以事達有神與有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣維清象舞之曲也堂下以管奏之而不言征伐武頌大武之舞曲也堂中舞之惟言勝殷遏劉夭子之樂頌合大雅咏歎淫泆而其辭下武而尚文則合於羽籥可知矣下管之應鳴球也長夷則之上宮令奏黃鍾之下宮則姑洗為慢角及歌大呂則中呂為清角以太簇之下宮令奏無射之上宮則蕤賓為清徵及歌應鍾則夾鍾為流徵此中聲以成九變者也宮為君以角倡商為臣以徵和神不可度以此達之德不可見以此與之君臣貴賤上下之義行而禮樂明備矣雖大夏合文武之中大氐本此所謂窮本知變也不然豈備樂哉四達者東西南北無所不達也交通者上下內外無所不通也功小則綴短而舞速今功大治徧矣舞綴遲久重禮樂也故曰不亦宜乎

樂典卷三十三

樂典卷第三十四

樂記十

樂化第十

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也

此承上篇禮樂交通而述君子之言蓋禮樂爲治身心之本俄頃之間不可去之雖統同辨異二者相對而其本皆出於一禮之誠即樂之和樂之和

即禮之誠也致窮至也治理也樂由中出故以治心言之於聲音動靜詳審其哀樂喜怒和與不和以其和者理其心則性有養而氣不暴也易謂平易直謂正直子謂慈愛諒謂誠信朱子曰韓詩外傳子諒作慈良近是油然新生潤澤貌制樂由於禮義其音平和中正致此以治心則和而有節性常存而欲日消易直子諒油然而生矣生則樂謂善端之萌自然悅豫也春秋傳曰和聲入於耳而藏於心心億則樂是已樂則安謂心樂天理而厭人欲則處善之心不爲情蔽不爲物奪德性堅定而能安矣安則始終如一無少間斷故能久也久則真實無妄其靜也天天則變化無方其動也神天者性之原也氣靜則性靜渾淪一本默成德行皆不言而信自存也神者氣之主也性動則氣動闔闢萬變訢喜感通雖不怒而威自著也信存於中者非他也心之邪穢已盡則情反性性至命即帝降之有恒也有恒故信威著於外者非他也心之清明已還則神使氣氣就形即陰陽之不測也不測故威此皆窮至之之驗故申之曰致樂以治心者也樂之感化人心至於天而且神可以識窮本

知變之妙矣樂感人心[illegible]是實事商頌曰我有嘉客亦不夷懌樂則安也周頌曰我客戾止永觀厥成安則久也孔子聞韶學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也久則天也黃帝作爲清角大合鬼神西[illegible]山之上風伯進掃雨師灑道乃奏咸池洞庭之野四時迭起萬物循生而苞羲六經天則神也

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣

躬身也禮自外作故以治躬言之於天理人事詳審其節文儀則序與不序以其序者理其躬則僞可去而誠可著也視聽言動制於中者端莊而恭

敬則血氣心知飾於貌者嚴肅而威重自誠而形
而窮至之功驗矣心惟平易正直而無艱深險阻
此其治於樂而平和者也不和則鄙而貪欲不樂
則詐而偽生不莊則失之輕易不敬則失之怠慢
不和不樂不莊不敬者乞于內者也鄙詐易慢者
入自外者也日入則外誘所使然非本心實有此惡
雖非本有然心既爲所[illegible]得則得以爲主於內故亦
謂之心也然則著誠去偽之心豈可斯須而少間
哉夫禮之著誠去偽在於修爲而樂之窮本知變
出於感通修爲者不可間斷感通者不可勉強禮

之誠直積功深則樂之和安久而化矣故此一節
以和樂莊敬合身心而言禮

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和
禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望
其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不
承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉
而錯之天下無難矣 錯音措

禮樂之所以能治身心者以其本之出於身心也
動於內則能治心矣動於外則能治躬矣 樂不離乎聲音動靜然必內有欣喜歡愛之和然後發之於聲音形之於動靜非和於內則不能成其樂故曰動於內也禮不出乎節文儀則然必外循進退周旋之序然後節文由以立儀則由以行非序於外則不能成其禮故曰動於外也 極和極順謂樂自安久禮自莊敬而
惟極之至于精密則無斯須之不和不順矣內和
而色和天神在我故民不與爭外順而貌順嚴威
在我故民不生易慢心身無一時不治所以感人
動物其效如此德以煇言乃英華發外之驗易直
子諒之流通也理發諸外是動容周還之中禮自
誠而形也蓋德煇即顏色理發即容貌上泛言之
此乃指其實爾曰承聽則非徒不與爭也至樂無
聲而自和曰承順則非徒無易慢也至禮不讓而

自治如此則樂之本禮之誠本諸身心者徵諸庶
民矣何以致此極效於民哉蓋聖人與斯民均備
禮樂於性分但聖人先得我心之同然耳故舉而
措諸天下此以心感彼以心應宜其易也此謂同
民心而出治道

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其
減樂主其盈禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲
文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而
樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之
反其義一也 報如字舊註音褒非

上言動於內外而再申之者和順出於身心財從於治人然後報本反始以事鬼神也故祭義論鬼神報禮欲衆反始以及孝敬之至而引此證之啓自至此予曰咸謙損也盈充滿也進謂勇猛力進反謂曲絲反始以體言之禮減樂盈以用言之禮進樂反樂動於內情文美善爲人心之所喜故其體主盈禮動於外威儀繁多爲人心之所厭故其體主減減則退讓檢束其用當自勉強而行之以和故以進爲文如饗必至於百拜儀必至於三千是也盈則舒暢發越其用當自休止而抑之以節故以反爲文如燕樂必止三終簫韶必止九成是也禮既謙損若怠而不進則銷歇矣樂既充滿若往而不反則流放矣故禮有報必資於樂樂有反必資於禮報氣以臭神本昭于天也報魄以味鬼本歸于地也報賓以大饗人本天地之性也禮得其報皆由樂以和之周還進退從容不迫則樂不厭矣圜鍾起羽角六變及于圜鍾函鍾起徵商八變及于函鍾黃鍾起宮九變及于黃鍾樂得其反皆由禮以節之優柔平中曲終告闋則安所止矣禮之報也即樂之反始也樂之反也即禮之報本也禮樂兼濟而得中事理合宜而無貳故曰其義一也究而言之達有神與有德我之天神也正君臣之位貴賤之等我之嚴威也明則有禮樂幽則有鬼神其義亦一而已矣

夫樂也者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也諸樂音洛耐與能同

上言達有神此言與有德樂者樂也兼歌舞言出於人情之所同歡誰能無之故曰不能免也發謂出於口聲音謂嗟歎詠歌形謂見於身動靜謂手舞足蹈道猶路也情發中節天下之達道也性術謂出由於性蓋心統性情前曰心術形焉人心感物而動乃性之無恒時此曰性術之變變者情也情出由性則人心易爲道心帝降有恒之本體也盡於此謂歌舞皆率天性而不可過過則流放也形蕪指聲容不爲道者不率天性以欲忘道如鄭

衛之樂是也亂謂淫湯以至亡國喪家鄉樂雜於
清商其亂自漫瀾北鄙而來亦已遠矣先王恥人
情無節故制爲雅頌聲詩以道迪之聲謂聲與器
諧雅琴雅瑟合笙鍾笙磬頌琴頌瑟合歌鍾頌磬文謂樂之篇章王政廢興在雅
多不在頌盛德形容在頌不在雅雅辭故匏竹吹之頌詞少故一倡三歎聲足樂者樂
其道以制欲而不至於流文足論者論其理以成
章而不至於息論倫無患樂之情也究轉曰曲徑
出曰直衆多曰繁俠小曰瘠殺隅曰廉圓滑曰肉
終止曰節始作曰奏樂律之清濁高下隨分而作
以會其宜使足以感動人之善心而已既正之以

雅頌又調之以律呂其音安以樂則貌肅敬而心
慈愛使哀厲滌濫盡皆銷化故放肆之心邪僻之
氣不得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也蓋
嘗審之樂必歌投頌吹合雅琴瑟以詠之鍾鼓以
和之嘽緩而不噍殺此謂曲直笙磬以合之簫管
以齊之簡節而不粗厲此謂繁瘠清角以倡之流
徵以隨之勁正而不流僻此謂廉肉籥舞聽鞉鼓
控揭壎篪以作止和動而不狄成此謂節奏是其
立方法以節人情不逃乎八者之外矣故曰樂得
其反則安方氏曰曲者聲之柔若絲是也直者聲之剛若金是也繁者聲之雜若笙是也

瘠者聲之純若磬是也廉者聲之清若羽是也肉
者聲之濁若宮是也節者聲之制若徵是也奏者
聲之作若合是也琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角歌者
在上瑟鍾竝起匏竹在下笙磬同音宮羽相變小
大相成徵作則宮止
商和則宮合故云然
是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬
在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門
之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以
定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君
臣附親萬民也是先王立樂之方也
上言興起德性此言默成德行蓋樂語必言父子
君臣長幼之道而其理亦形見於樂故耳之於聲

也天下本有同聽然正樂隨地而流行倫理因人
而感化宗廟之中主敬族長鄉里之中主順閨門
之內主親同聽者各一其感則和於敬而自不慢
和於順而自不逆和於親而自不踈紀綱正而倫
理明矣一者心也心一而所應者不一蓋有血氣
心知之性而無哀樂喜怒之常作樂必先審人聲
之所由形喜樂合同敬愛絕無哀怒以姦之則所
發有一定之和矣定調和之曲比八音之物以飾
音曲之節節以止樂而奏以作之一節一奏倡和
清濁相合而成五聲之文則由中而出者相生相

長如陰陽之變化終至於九成而一者未嘗變也
此謂窮本知變此謂天則神凡在同聽此其所以
合和者與合和至親至嚴之倫附親其至疏至衆
者此謂凡類以成行盖樂發於吾心而感於人心
無二理也再言先王立樂之方者陳氏暘曰五聲
所以爲一者以宮爲之君也十二律所以爲一者
以黃鍾爲之本也故齊宮聲則五聲之和定審黃
鍾則十二律之和定及比於器物宮倡商和奏乎
聲以爲節節奏合則成五降之文道三靈之氣宮
爲君父商爲臣子角爲萬民皆見於象矣由前則

先君臣後父子重輕之序也由後則先父子後君
臣家國之序也用之祭祀燕私者施及邦國飲射
則疏遠者亦皆親附非中聲合於宮商之所感與
故曰黃鍾以本之中正以平之確乎鄭衛不能入
也

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰
詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉
進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所
不能免也 詘音屈要平聲行戶剛切

上言樂以和禮此言禮之節樂聲莫重於升歌雅
頌皆用黃鍾正宮舞莫重於大武天子冕而摠干
故與周道所重也綴表也所以表行列也兆域也
舞者進退所至也要猶會也周官大胥以六樂之
會正舞位是已節奏謂籥舞作止武舞與之相要
會兩階各分行列進旅退旅也命教也紀總要之
名也雅以施王道頌以贊成功樂聲作則同聽者
內之爲志意發由天性和親和敬和順皆無一毫
私欲自蔽故曰得廣外之爲威儀執干戚以習其
動止首之俯仰身之屈伸皆一於敬故容貌得莊
依綴兆之位隨節奏之會故行列得正進退得齊

禮爲之節故也由是觀之天地之性得於心者鮮
克盡之志意充廣則和順積中達於君臣父子長
幼之道皆性之流行矣是樂爲天地之教命也中
和之氣形於身者鮮克致之曰莊曰正曰齊則英
華發外皆由樂爲之紀紀散則樂淫亦猶禮爲衆
之紀紀散則衆亂也夫樂有本有文本立則文備
矣文成則化行矣其始也本人情而作其終也人
情亦必由樂而治聞其聲則擴其心習其容則檢
其身此所以不至於亂也然則人情於樂雖欲勿
用其可得乎故又言不能免以總結上文

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣儕音柴

禮中有樂則嚴而泰樂中有禮則和而節非天子孰中和之極何以致此故未復歸諸先王蓋王者喜怒天下休戚係焉儕類也皆得其儕言各從其類喜以物之當喜而非私喜怒以物之當怒而非私怒也喜當其類非喜不喜則自閨門以及於邦國自朝廷以及於鄉黨無有不和者矣怒當其類非惡不怒則暴民不作而五刑不用諸侯賓服而

兵革不試無有不畏者矣人情之發易私難公公於喜怒不過乎人情耳而德之所施者博感之所及者廣則豈可以為偽哉夫禮有五軍居一焉以飾喜為樂則飾怒為禮矣禮節民心樂和民聲皆由慎感如此由是知先王之道徵諸庶民極和極順如上所言則禮樂正其盛者也禮樂達於天下人皆不容斯須去身非是道也天地不能以自為命中和不能以自為紀則禮之必資於樂也章章明矣故獨以樂化名篇云一論天命有德制樂以賞諸侯天討有罪軍旅以遏暴亂當自賞罰言亦通

樂典卷第三十四終

樂典卷第三十五

樂記十一

師乙第十一

子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉贛與貢同

承上樂化德成則可以游於藝矣樂師辨乎聲詩故以此終篇子貢孔子弟子衛人端木賜也師樂官名乙正義曰師之大師瞽而無目知音者聲歌謂詠聲以諧音必鼓琴瑟各有宜言取詩之興趣以理其情性使合於宜也周官大師教詩以六德為之本以六律為之音註謂子貢此問人性也本人之性莫善於律合人聲為音曲曰歌歌既宜則氣順性也賤工樂人稱工誦其所聞蓋述周官之教執猶處也大師吹律為聲又使其人作聲合之聽人聲與律呂聲合播絃為音合曲曰歌即性所宜見於聲氣則六德知仁聖義中和也人生而靜天之性也六德以是為本而後

中和故屢言之寬柔則有容矣既静而且正則仁
聖而有禮禮恭則德盛循頌矣盛德之形容也廣
大而又疏達則有别矣既静而且信則知仁而聖
循大雅用於朝會發先王之德政之大者也恭儉
則有敬矣好禮則恭而能安不至於勞儉而能惠
不至於固其循小雅用於燕饗以逮群下政之小
者乎正直清廉則有執矣既静而且謙義行於禮
風之發乎情止乎禮義者如之此皆歌之以養其
德者也肆直者義之勇慈愛者仁之情義不勝仁
習成柔性商音剛决濟其柔焉則沉潛剛克矣温

良者仁之本能斷者義之用仁不勝義習成剛性
齊音柔緩濟其剛焉則高明柔克矣此皆歌之以
正其偏者也直已則循理而無所枉陳德則因性
而無所隱有此德而宜此歌則是身以德立復其
正直德以歌發見於敷陳也動已謂德煇之動自
不能隱也應謂有感和謂不乖理謂不亂育謂生
成人之歌也與陰陽相為流通物象相為感動故
有四者之應也豈非氣順性者與天應雲門地應咸池奏角則和青陽發徵則和朱夏動商則和西顥肆羽則和玄冬歌大呂而日在氐歌應鍾而日在尾歌南呂而日在亢歌函鍾而日在星歌中呂而日在參歌夾鍾而日在奎冬用春律寒谷生黍鄒衍能之聲終

授其次曰變曲度曲未終雲起雪飛漢元帝能之彈琴而奏清角翔風至而玄雲起晏統能之正月用夾鍾歌春光好柳杏微拆唐玄宗能之然則四者之應豈虚語哉
故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三
代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨
事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇
也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此識音志
樂以歌為本詩以聲為用頌及風雅誦其文而說
其義協於律而播於絃皆有理可見惟商之韶濩
沿舜九歌齊之武音因武王之事以見太公之志
文久而息節奏久而渝故商非全五帝之聲齊非

全三代之聲特其遺聲而已凡樂必文之五聲播
之八音歌者詠聲以諧音故言歌以聲音為次序
宋為商後商人謂宋人也周人兼用六樂宋正考父得商頌於周之大師
周之禮樂盡在魯而魯師摯適商頌歌於宋豈魯頌歌於齊與齊明者不蔽之謂
保循安也言安於勇安於義而不移也肆直而濟
之以慈愛不以慈愛而蔽其肆直是明乎商之音
者也故臨事而屢斷即德性本然之肆直也温良
而濟之以能斷不以能斷而蔽其温良是明乎齊
之音者也故見利而讓即德性本然之温良也臨
事屢斷則明道義而無疑配道義而不懼故曰勇

見利而讓則無爲其所不爲無欲其所不欲故曰義勇與義固人之本有也然非歌乎商音則臨事蔽於慈愛而難屢斷非歌乎齊音則見利蔽於能斷而不能讓故曰孰能保此訓詁之學興而學歌之學微矣俗樂詞曲腔調雖有聲歌而無義理又溺盲之尤也可勝歎哉宋音燕女溺志齊音敖辟喬志郎商齊所歌也訒固聲足樂而外不淫色內不害德文足論而可以修身及家平均天下及其淪也則與鄭衛同矣亦猶俳樂變爲樂府又變小詞爲北曲至於南戲非惟無義理而律呂亦亡矣欲復正樂惟於聲音義理以求中和而已

故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也子貢問樂樂隊音墜槀苦老切倨音据中去聲句紀具切纍力追切說音悅

此歌詩之方法也抗言聲之發揚如舉而高墜言聲之重濁如墮而下樂府雜錄曰善歌者必先調其氣氤氳自臍間發至喉乃噫其詞即分抗隊之音既得其術即可致遏雲響谷之妙曲言其回轉而齊也折若旋也止言其闋後而定也槀木枯木也度曲見上

註倨微曲也句甚曲也倨則居而不動有方之體故中矩句則屈而不直有曲之體故中鉤自常而入變也纍纍聯屬貌端正也與貫珠之相繼或高或下或倨或句或曲或止正如貫珠之相連也長言之引其聲也嗟歎和而續之也此論歌之形狀復論歌之始終始於悅而形於言終於不知手舞足蹈則歎之至也毛詩曰情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足故手之舞之足之蹈之也此先長言而後嗟歎盡一人倡三人和之主樂聲而言詩先言歎而後詠歌者蓋先嗟嘆其詞之善而後一歌之至於孟子言樂惡可已先足蹈而後手舞亦一時之言爾

曰子貢問樂者蓋結上文而題其事也陳氏暘曰仲尼門人知樂者惟子貢問及樂者惟子貢而已豈二子達於詩仲尼嘗悅而進之與大哉禮

曰凡雅二十六篇其七篇商齊可歌也故曾子商歌聲若出金石莊周與之甯戚商歌桓公用焉蓋商齊二音皆可以砥礪德性而正其偏故子貢問及而師乙再申言之然子貢達於政非不能臨事而屢斷也但累於貨殖見利未必能讓耳然則其所宜歌者可知矣漢藝文志儒家公孫尼子二十八篇序在孟子之上註云七十子之弟子而不言其出處蓋與子思同時其所論天地應萬物育與中庸相似疑亦衛產以所記子夏子貢皆衛人而子思亦嘗在衛也戴記緇衣諸篇皆出其書宗師仲尼亦醇儒也正義曰尼子次撰樂記通天地貫人情辨政治以故細解之師乙所對換簡失次今依史記別定云

樂典卷第三十五

詩樂

通曰古者燕饗通用之樂歌亦其遺聲也每句之中字字律呂堂上之歌皆以黃鍾以象君堂下合樂則用清商以象臣其二南之時事殷之義乎朱子得諸趙彥肅以爲詩樂今從之俗呼正宮越調與蔡元定所錄燕樂相同因併以合四一上勾尺工凡六五譜焉夫樂居六經之一雖備於聲容而其本原則詩也史記孔子刪詩關雎之亂以爲風始鹿鳴爲小雅始文王爲大雅始清廟爲頌始三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音四始則學者所常肄也周衰樂明錯雜無倫賴聖人正之故曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所當時必有聲譜不止於辭而今不傳觀笙詩有其義而無其辭則有聲可知已清廟之瑟以簫管亂人聲故有倡有歎倡者發歌句也歎者繼和其聲也詩詞之外必有疊字散聲以發其趣雅則合以匏竹春秋傳伶簫及鹿鳴之三是已風亦名鄉樂末乃合之故謂之亂燕禮云笙入三成遂合鄉樂若舞則八佾告成大武之樂歌也蓋韶奏黃鍾武奏無射孔子所以合韶武者謂雅頌用黃鍾爲宮鄉樂皆無射清商故爾由是觀之此譜之傳豈無自哉世疑其直以一聲協一字無復倡歎而不知頌與風雅體固殊也惟合樂笙歌並作溺音得以亂之故論爲邦曰樂則韶舞放鄭聲後世有作因是審焉本九德之歌爲九成之樂用雅頌之正戒鄭衛之淫則古樂興矣(大戴禮言凡雅二十六篇以鹿鳴爲首漢晉自製詩易之雅遂亡高帝時唐山夫人作房中安世歌十七章以准關雎之亂風亦亡唐裴耀卿守宣州燕飲歌南陔大詩聽者咸泣蓋借俗樂哀聲以爲僞爾僞生後僞矣談其數世盜名如此)

升歌鹿鳴四牡皇皇者華三終(學記宵雅肄三官其始也首肄此三)(雅每篇爲一終)

呦(黃清六)呦(南高工)鹿(蕤勾)鳴(姑高一)食(南高工)野(姑高一)之(太四)苹(黃合)我(蕤勾)有(林尺)嘉(應高凡)賓(南高工)鼓(林尺)瑟(南高工)吹(黃清六)笙(林尺)吹(蕤勾)笙(林尺)鼓(南高工)簧(姑高一)承(應高凡)筐(黃清六)是(姑高一)將(南高工)人(林尺)之(南高工)好(黃合)我(姑高一)示(林尺)我(南高工)周(太清高五)行(黃清六)○呦(黃合)呦(姑高一)鹿(蕤勾)鳴(姑高一)食(林尺)野(南高工)之(太清高五)蒿(黃清六)我(林尺)有(南高工)嘉(應高凡)賓(黃清六)德(南高工)音(蕤勾)孔(姑高一)昭(林尺)視(姑高一)民(南高工)不(黃清六)恌(姑高一)君

應高凡子黃清六是姑高一則蕤勾是姑高一傚南高工我林尺有南高
工旨黃合酒姑高一嘉林尺賓南高工式應高凡燕南高工以太清高五
敖黃清六○呦黃合呦姑高一鹿太四鳴黃合食太四野黃合之蕤勾芩
姑高一我蕤勾有南高工嘉應高凡賓南高工鼓南高工瑟南高工鼓
黃清六琴林尺鼓蕤勾瑟林尺鼓姑高一琴南高工和應高凡樂黃清六
且姑高一湛南高工我林尺有南高工旨黃合酒姑高一以林尺燕南高
工樂黃合嘉應高凡賓南高工之太清高五心黃清六

鹿鳴三章章八句黃鍾清宮俗呼正宮下同

四黃合牡姑高一騑蕤勾騑姑高一周太四道黃合倭蕤勾遲姑高一豈
林尺不南高工懷應高凡歸黃清六王蕤勾事姑高一靡林尺盬南高工

我林尺心黃合傷應高凡悲黃清六○四黃合牡姑高一騑林尺騑南高
一嘽應高凡嘽南高工駱太清高五馬黃清六豈蕤勾不林尺懷應高凡
歸南高工王蕤勾事姑高一靡黃合盬黃合不林尺遑姑高一啓太四處
黃合○翩黃清六翩姑高一者林尺鵻姑高工載姑高一飛應高凡載
林尺下南高工集蕤勾于南高下苞蕤勾栩林尺王太四事黃合靡蕤勾盬
姑高一不林尺工遑南高工將太清高五父黃清六○翩黃清六翩姑高一
者蕤勾鵻姑高一載林尺飛應高凡載林尺止南高工集林尺于南高工
苞蕤勾杞姑高一王蕤勾事姑高一靡林尺盬南高工不黃合遑蕤勾將
太四母黃合○駕黃合彼太四四黃合駱姑高一載林尺驟南高工駸黃清
六駸林尺豈林尺不南高工懷應高凡歸黃合是太四用黃合作蕤勾歌

姑高一將應高凡母黃合來太清高五諗黃清六

四牡五章章五句黃鍾清宮

皇黃合皇南高工者林尺華南高工于林尺彼姑高一原林尺隰南高工
駪蕤勾駪林尺征蕤勾夫姑高一每應高凡懷南高工靡太清高五及黃清
六○我黃合馬姑高一維蕤勾駒姑高一六黃清轡姑高一如林尺
濡南高工載林尺馳南高工載黃合驅姑高一周蕤勾爰姑高一咨太四
諏黃合○我黃清六馬林尺維應高凡騏黃清六六林尺轡南高工如
蕤勾絲姑高一載林尺馳南高工載蕤勾驅林尺周應高凡爰黃合咨太清
高五謀黃清六○我黃清六馬林尺維應高凡駱南高工六蕤勾轡姑
高一沃林尺若南高工載蕤勾馳南高工載蕤勾驅林尺周黃合爰南高工

咨太清高五詢黃清六

皇皇者華五章章四句黃鍾清宮已上首黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵隨歌聲抑揚爲五音之等非叶字今音也下皆倣此

笙入奏南陔白華華黍三笙詩皆無詞乃間歌魚麗笙由
庚無詞歌南有嘉魚笙崇丘無詞歌南山有臺笙由儀
無詞三終儀禮三笙一和而成聲謂笙工必用四人也堂上升歌畢則堂下吹笙一詩爲一終
謂之笙入若間歌則間代而作堂上先歌魚麗則堂下吹由庚爲一終其二終三終皆如之

魚黃清六麗姑高一于蕤勾罶姑高一鱨太四鯊黃合君蕤勾子林尺有
應高凡酒南高工旨林尺且南高工多黃清六○魚黃合麗太清高五于

堂上歌琴瑟堂下笙磬合奏此六詩也言三終者二南各三終也

關(黃清六)關(南高工)雎(林尺)鳩(南高工)在(黃合)河(姑高一)之(太四)洲(黃合)窈(林尺)窕(南高工)淑(黃清六)女(姑高一)君(黃清六)子(林尺)好(南高工)逑(黃清六)○參(黃清六)差(南高工)荇(林尺)菜(南高工)左(林尺)右(南高工)流(無下凡)之(黃清六)窈(中上)窕(林尺)淑(無下凡)女(姑高下)寤(太四)寐(姑高一)求(太四)之(黃合)求(黃清六)之(南高工)不(林尺)得(南高工)寤(姑高一)寐(中上)思(南高工)服(林尺)悠(姑高一)哉(中上)悠(姑高一)哉(太四)輾(黃清六)轉(南高工)反(無下凡)側(黃清六)○參(黃清六)差(無下凡)荇(南高工)菜(林尺)左(太清高五)右(林尺)采(南高工)之(黃清六)窈(姑高一)窕(中上)淑(林尺)女(南高工)琴(林尺)瑟(姑高一)友(太四)之(姑高一)參(太四)差(黃合)荇(姑高一)菜(林尺)左(林尺)右(姑高一)芼(林尺)之(南高工)窈(黃清六)窕(南高工)淑(林尺)女(太清高五)鐘(黃合)鼓(南高工)樂(無下凡)之(黃清六)

關雎三章一章四句二章章八句無射清商（俗呼越調下同）

葛(黃合)之(太四)覃(姑高一)兮(太四)施(太四)于(姑高一)中(太四)谷(黃合)維(中上)葉(南高工)萋(無下凡)萋(太四)黃(南高工)鳥(無下凡)于(南高工)飛(林尺)集(中上)于(林上)灌(無下凡)木(太四)其(黃清六)鳴(南高工)喈(無下凡)喈(黃清六)○葛(黃清六)之(太清高五)覃(林尺)兮(黃清六)施(林尺)于(南高工)中(無下凡)谷(黃清六)維(林尺)葉(南高工)莫(南高工)莫(蕤勾)是(黃合)刈(姑高一)是(太四)濩(姑高一)為(林尺)絺(姑高一)為(太四)綌(姑高一)服(太四)之(姑高一)無(太四)斁(黃合)○言(黃清六)告(姑高一)師(南高工)氏(林尺)言(林尺)告(姑高一)言(太四)歸(黃合)薄(黃合)汙(姑高一)我(太四)私(姑高一)薄(姑高一)澣(中上)我(林尺)衣(南高工)害(南高工)澣(林尺)害(無下凡)否(太四)歸(黃清六)寧(南高工)父(林尺)母(黃合)

葛覃三章章六句無射清商

采(黃清六)采(姑高一)卷(林尺)耳(南高工)不(林尺)盈(姑高一)頃(林尺)筐(南高工)嗟(中上)我(林尺)懷(無下凡)人(太四)寘(黃合)彼(姑高一)周(太四)行(黃合)○陟(黃清六)彼(無下凡)崔(南高工)嵬(林尺)我(林尺)馬(姑高一)虺(南高工)隤(林尺)我(中上)姑(林尺)酌(南高工)彼(無下凡)金(姑高一)罍(太四)維(太清高五)以(林尺)不(南高工)永(無下凡)懷(黃清六)○陟(黃清六)彼(南高工)砠(黃清六)矣(林尺)我(黃合)馬(姑高一)瘏(太四)矣(黃合)我(中上)僕(姑高一)痡(林尺)矣(南高工)云(黃清六)何(南高工)吁(無下凡)矣(黃清六)

卷耳四章章四句無射清商

維(黃合)鵲(姑高一)有(中上)巢(林尺)維(黃清六)鳩(無下凡)居(南高工)之(林尺)之(中上)子(林尺)于(無下凡)歸(太四)百(黃清六)兩(林尺)御(南高工)之(黃清六)○維(黃合)鵲(林尺)有(南高工)巢(林尺)維(林尺)鳩(姑高一)方(太四)之(黃合)之(林尺)子(黃合)于(林尺)歸(姑高一)百(太四)兩(黃合)將(太四)之(黃合)○維(黃清六)鵲(無下凡)有(南高工)巢(林尺)維(南高工)鳩(林尺)盈(南高工)之(黃清六)之(黃清六)子(南高工)于(姑高一)歸(林尺)百(太清高五)兩(林尺)成(南高工)之(黃清)

鵲巢三章章四句無射清商

于(黃清六)以(南高工)采(林尺)蘩(南高工)于(林尺)沼(姑高一)于(太四)沚(姑

一高于黃合以姑高合用太四之姑高一公黃清六侯南高工之無下凡
事黃合〇于黃清六以林尺采黃清合蘩南高工于太四澗黃合之太四中
姑高一于姑高一以南高工用林尺之南高工公黃清六侯南高工之
太清高五宮黃清六〇被黃清六之太清高五僮南高工僮林尺夙太清高五
夜姑高一在南高工公黃清六被黃清合之姑高一祈太四祈姑高一薄
林尺言南高五還無下凡歸黃清六

采蘩三章章四句無射清商

于黃合以南高工采林尺蘋南高工南姑高一澗林尺之南高工濱林尺
于林尺以姑高一采中上藻林尺于黃合彼姑高一行太四潦黃合〇于
黃合以姑高一盛太四之姑高一維黃清六筐南高工及林尺筥南高工

于林尺以姑高一湘中上之林尺維林尺錡南高工及無下凡釜黃合〇
黃清六以南高工奠黃合之姑高一宗林尺室姑高一牖太四下黃合
誰中上其南高二尸無下凡之林尺有黃清六齊南高工季無下凡女
黃合

采蘋三章章四句無射清商已上皆無射爲宮中呂爲徵黃鍾爲商林鍾爲羽太蔟爲角南呂爲變徵凡十一律還相爲宮皆宗黃鍾故曰清商也

右燕樂各止三終者以反爲文也黃鍾清宮起調即以清宮畢曲合亦如之諸侯燕禮大射以爲正樂下達大夫士庶人鄉飲酒禮皆用之鄉射正樂惟合樂三終而已獨燕禮下管新宮無傳焉管即笙也新宮小雅逸篇叔孫婼逆女于宋宋昭公賦之或以爲斯干以天子之樂頌合大雅故曰其在朝廷則道仁聖禮樂之序燕處則聽雅頌之音蓋臨下議政口之所道非德性不言言之有序則雅頌所奏者也象勺謂象箾南籥也合二南而不他及他及則鄭衛矣故天子不聽以養德也此譜宮羽相變角徵操商以喉齒牙舌脣迭轉五聲張子曰古樂不可見蓋爲今人求古樂太深始以古樂爲不可知只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之得樂之意蓋盡於是詩只是言志歌只是求其言而已只要轉其聲令人可聽今日歌者亦以轉聲

而不變字爲篤歌長言聲却要入於律律則知音者知之知此聲入得何律古樂所以養人德性中和之氣後之言樂者止以求哀故晉平公曰音無哀於此乎哀則止以感人不善之心歌亦不可以太高亦不可以太下太高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之情也斯言眞確論哉歌法吻吻鹿鳴首吻黃鍾全出自喉調氣使清轉及脣上則次吻爲南呂回復牙舌之間則鹿爲蕤賓變徵矣又轉至牙則鳴爲姑洗盖南呂爲黃鍾羽蕤賓爲南呂羽生姑洗爲角聲應于大呂圜鍾與夷則鍾球相應皆諧所不及餘做此窮本謂性靜知變謂高下由靜出也

樂典卷第三十六終

樂典三十六卷副都御史黃登賢家藏本

明黃佐撰佐有泰泉鄉禮已著錄是編自一卷至十二卷爲樂均自十三卷至二十一卷爲樂義自二十二卷至二十四卷爲大司樂義自二十五卷至三十五卷爲樂記三十六卷爲詩樂其所重者則尤在樂均其言律呂之數以爲每律虛三分吹口黃鐘之管其數七十八半之爲含少以求合於呂氏春秋黃鐘之宮三寸九分之說又引史記律書黃鐘大蔟姑洗林鐘南呂五律之數以爲虛三分之證不知律書中諸七分字皆爲十分字之譌司馬貞索隱已辨之而三寸九分亦爲四寸五分之譌近時江永律呂闡微辨之尤詳佐據此誤本爲宗故其說愈推愈謬又古者吹律本爲無孔之管後乃一律一呂各爲一聲每管設孔備五聲二變之數兼旋宮換調之法佐乃疑爲無孔之管氣從下洩欲每管設孔以爲律始亦殊臆撰至於解釋經義往往支離若解大司樂奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神謂黃鐘七變蕤賓爲繆羽應合大呂大呂七變函鐘爲繆羽應合太蔟其圖列黃鐘大呂各正聲三調變聲九調合爲十二調然謂正聲第一調七聲俱備第二調則有變宮而無變徵第三調則變宮變徵全無至變聲第六調則自宮至羽并無角音第七調則自宮至商并無羽音第八調則自宮至徵并無商音第九調則惟宮之一聲夫天下安有一聲而可列爲一調者乎徒爲異說而已明史本傳載佐自稱此書洩造化之秘殆不然乎

律呂新書分註圖算十三卷

首一卷

〔明〕許珍撰

中國藝術研究院音樂所藏舊鈔本

附《四庫全書總目·律呂新書分註圖算十三卷》提要

律呂新書分註圖筭序

自古帝王治天下所以移風易俗而臻和平之休成功化之盛者未嘗不本於樂焉故伏羲神農祝融少皡世尚洪荒而亦有立本卞謀屬績九淵之作事雖無載名猶未泯其載諸典籍者有雲门咸池大磬大夏大濩大武而為黃帝堯舜禹湯武王之樂皆班々可考至嬴秦而樂斯廢雖有胡部俗部之作徒導欲增悲耳不如無之愈也由

漢而唐而宋作者代不乏人若漢有宗廟樂房中樂又作神樂焉唐有雅樂凱樂又作燕樂焉宋有乾德樂朝天樂又作大安大晟樂焉凡此皆襲陋弊宣侈以而非隆古之盛制治不古若無足怪者然音樂非古以律法無傳也樂書既亡知音鮮矣後儒之語樂者不無得失之可議如王朴以鍾律為本宋李照病其太高而下其聲亦失之矣范鎮以秬黍定律司馬光惡其太樅而議其失非過貶也陳暘著樂書二百卷而俗胡歌舞優伶雜戲亦載焉何足觀執他說尚多不可盡述皆非精審之定論也論既未精審則用之作樂何由盡善以之考校度量權衡亦無由取衷矣胡可以望隆古之善治也耶惟西山蔡元定先生師事考亭得傳正學明陰陽之運達古今之理貫半生心力會諸家異同斷乎是古非今作為律呂新書

淵深通暢極倫大明鑿鑿乎可楷諸用真得千載不傳之祕而足以破諸儒紛紛之異論矣誠得精于術者舉而用之則風可移俗可易而天下和平之功化何患乎不可以馴致也耶

然是書也文隱而意深初學病其難知委之以為無用者亦有之矣幸得吾庠許靜齋先生來掌教事嚴約束勤考校而講解不輟閑居則手不釋卷閱及此書大全並樂書三禮古志

史記凡涉於樂律諸書與夫所得於今時名儒口傳借錄者採而集之彙以成帙其於大全三註集覽補註暨採取諸書不能盡錄其人之姓氏但於各條上置一小圈以別其非前人

之說先生苦心於性理之學若跂余觀斯集義釋於訓註形狀於彖圖數畫於詳算明白易曉甚有便於觀覽殆不可以為無用而委之者有志之士熟玩而有得焉則他日出仕以臨

民亦庶幾有補於移風易俗以成善治也歟

賜進士第承德郎南京刑部河南司署郎中主事葉良佩書

律呂新書分註圖筭序

律之為用其大矣哉可以作樂可以審度可以嘉量可以謹權衡與允造曆制禮分田定祿以一萬物之情以立天下之信以召天地之和以格神祇和百姓馴鳥獸者無不根本於斯焉律何自而始乎昔者黃帝命伶倫取竹嶰谷截管十二有陰有陽而陰陽各六黃鍾一管又諸律之所由生也然律以出聲而亦因以候氣氣始於冬至乃

聲氣之元而黃鍾應之以
十二管按十二月候之而
氣之應者無或爽矣候氣
之法豈泛然乎惜乎世遠
人亡經殘教弛後儒之論
者或求之金石或求之秬
黍或襲夫累黍之說其云
徑三分之法云徑三分圍
九分之法云徑三分四釐
六毫圍十分三釐八毫之
法與古方圓周徑冪積不
合者紛然雜出是豈知求
聲氣之元者耶不得元氣
何以定律而萬事亦皆無
所取衷矣治不古若何足
怪乎惟蔡西山先生承父
志博羣書尤邃於律曆討
論定著遂成律呂新書其
九寸一分之說五聲二變
之數黃鍾之徑圍變徵之
非調至於先求聲氣之元
而因以生尺者班班可考
是皆以獨得之見本已試
之法而足以聿新千古之
誤焉然是書也前後分為
兩卷後卷證辨即所以證
辨前卷之意正以見所言
之不誣耳其書明白淵深

縝密通暢固無毫髮之可議矣但卷之前後稍有隔越而大全三註集覽補註又多在總一長章之後字畫且有微細者在初學甚有所不便余乗暇時熟閲此書乃以後卷證辨取而入於前卷各章之末又採大全三註集覽補註及古今名儒之所解者分貼於前章各段之下彙集成帙易於觀覽庶幾便於初學小童而僭妄之罪已自知其莫能逭矣

嘉靖辛丑孟冬吉旦台州府太平縣學教諭鳳陽天長許珍書

律呂新書分註圖筭目録

律呂新書分註圖筭所引姓氏

伶倫　　晏子　嬰　平仲
孫子　臏　　左氏　丘明
呂氏　不韋　　張氏　蒼
司馬氏　談　太史公　　司馬氏　遷　子長
子氏　喜　　焦氏　延壽
班氏　固　孟堅　　劉氏　德
京氏　房　　劉氏　歆　子駿
司馬氏　彪　河内　　李氏　延年
孔氏　安國　　毛氏　萇
鄭氏　玄　康成　　許氏　慎　長樂
蔡氏　邕　伯皆　　韋氏　昭　嗣
孟氏　康　　劉氏　芳　潁川
蘇氏　綽　武功　　王氏　肅
荀氏　勗　公魯　　刘氏　焯　信都
房氏　庶　　鄭氏　譯
何氏　安　　熊氏　明來
奚氏　景　　祖氏　沖之

劉氏 曜

辛氏 彥之

劉氏 昭

牛氏 栖

牛氏 喜

牛氏 弘

司馬氏 法

蕭氏 吉

高氏 歡 玄成

張氏 文收

孔氏 頴達

蔡氏 子元

陳氏 仲儒

阮氏 咸 陳留

蔡氏 燮

鄧氏 保信

萬氏 保常

丁氏 度

祖氏 暅

公孫氏 崇 茌平

沈氏 研

王氏 朴

劉氏 寀

長孫氏 紹遠

達氏 奚震

何氏 承天

劉氏 曄

魏氏 徵

盧氏 景宣

祖氏 孝孫

司馬氏 貞 河內

普氏 明

杜氏 佑 君卿

李氏 照

和氏 峴

阮氏 逸

楊氏 傑 無為

范氏 鎮 蜀公

高氏 若訥 文莊

沈氏 存中

呂氏 藍田

胡氏 安国

李氏 延平

呂氏 東萊

黃氏 勉齋

蔡氏 沉 九峯 仲默

陳氏 長樂

蔡氏 節齋

彭氏 魯齋

黃氏 瑞節

陳氏 潛室

司馬氏 光 君实

沈氏 括

胡氏 瑗 安定

程氏 顥 頤 明道 伊川

范氏 祖禹 淳夫

羅氏 仲素

朱子 熹 元晦

張氏 橫渠

蔡氏 季通 元定

蔡氏 杭 建陽

熊氏 魯齋

吳氏 習軒

廖氏 子晦

蔡氏 覔軒

余氏 子華

性理律呂新書分註圖筭卷之首

律呂新書序并說

朱子曰古樂亡久秦漢去周未遠其氣器與声猶有存者時未有異
論也逮東漢末而晋初浸多說矣歷魏周齊隋唐論者愈多法愈
不定及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元豐閒三致意焉而
和胡阮李范馬刘楊之議終不能相一也況崇宣之季姦諛之會
黥涅之餘而能有語天地之和哉丁未南狩今六十年神人憤猶
未攄固不遑稽古礼文之事學士大夫因仍簡陋無復以鍾律爲
意者吾友蔡季通獨心好其說而力求之旁搜遠取積之累年乃
若寘其著書兩卷予得而讀之愛其明白淵深縝密通暢橫斜曲
直如珠不出盤其言雖多實無一字不本古人已試成法若黃鍾
圍徑之數則漢斛積分可考寸以九分爲法則淮南太史小司馬
之說可推五声二變之數變律半声之例則杜氏通典具爲變宮
變徵之不得爲調則孔氏礼疏可見至於先求声氣之元而因律
求尺亦班班雜見於兩漢之制蔡邕之說與国朝會要及程張之
言顧讀者不深考其間雖或得於此又失於彼是以晦蝕紛拏無
復定論大抵不拘摹習熟見聞之近即肆胷臆妄爲穿穴無所據
依季通乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔扶參互考尋用半生之
力一旦豁然融會貫通斯亦勤矣及其著論又能推原本根比次
調理搜取機要闡究精微亦庶幾得書之体者予謂国家行且平
定中原必將審音協律以諧神人當時受詔典領之臣得此書奏
之則東京郊廟之樂將不待公孫述瞽師而後備參摹四分之書
亦無待後世子雲而知好之矣抑季通爲此書詞約理明初非難
讀而讀者往往未及終篇輒已欠伸思睡無由了其歸趣獨予頑
頑不敏乃能熟復數過僅得指意之彷彿季通亦喜爲能知己志
者故意屬予以序引予不得辭焉季通更欲均調節族被之管絃
别爲樂書以究其業又以餘力發揮武侯六十四陳之圖緒正邵
氏皇極經世之歷以大備一家之言其用意亦健矣予雖老病儻
及見之則亦豈非千古之一快也歟

8 和峴胡瑗阮逸李照范鎮司馬光刘几楊傑八人

8 峴浚儀人仕晋累官著作郎入宋爲太常博士後爲東京轉運
使善音樂太祖以雅樂声高詔峴講求均節之自是八音和協矣

8 楊傑奉進士元豐中官太常者数任一時礼樂之事皆須討論
元祐中爲礼部員外郎自號無爲所著有文集二十餘卷樂記
五卷

8 崇宣之季謂宋徽宗崇寧宣和之末年號也

○朱子曰蔡神與名發博斈強記高簡廓落不能與世俗相俯仰因去遊四方聞見益廣遂於易象天文地理三式之說無所不通而皆能訂其得失杜門掃軌專以讀書教子為事季通生十年即教使讀西銘稍長則示以程氏語錄邵氏經世張氏正蒙而語之曰此孔孟正脈也季通承厥志斈行之餘尤邃律歷討論定著遂成一家之言使千古之誤曠然一新而遡其源流皆有成法是亦足以顯親於無窮矣

○又曰季通律書法度甚精近世諸儒皆莫能及

○又曰季通律書分明是好卻不是臆說自有按據

○又曰季通理會樂律大段有心力看得許多書

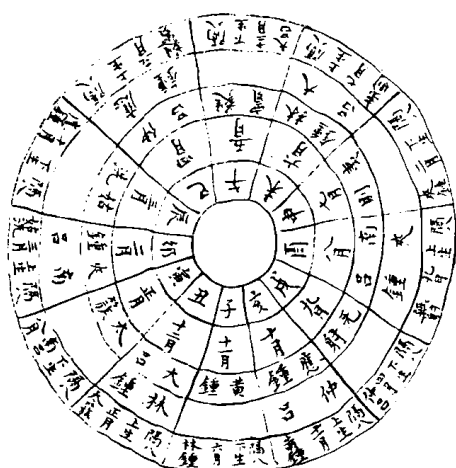
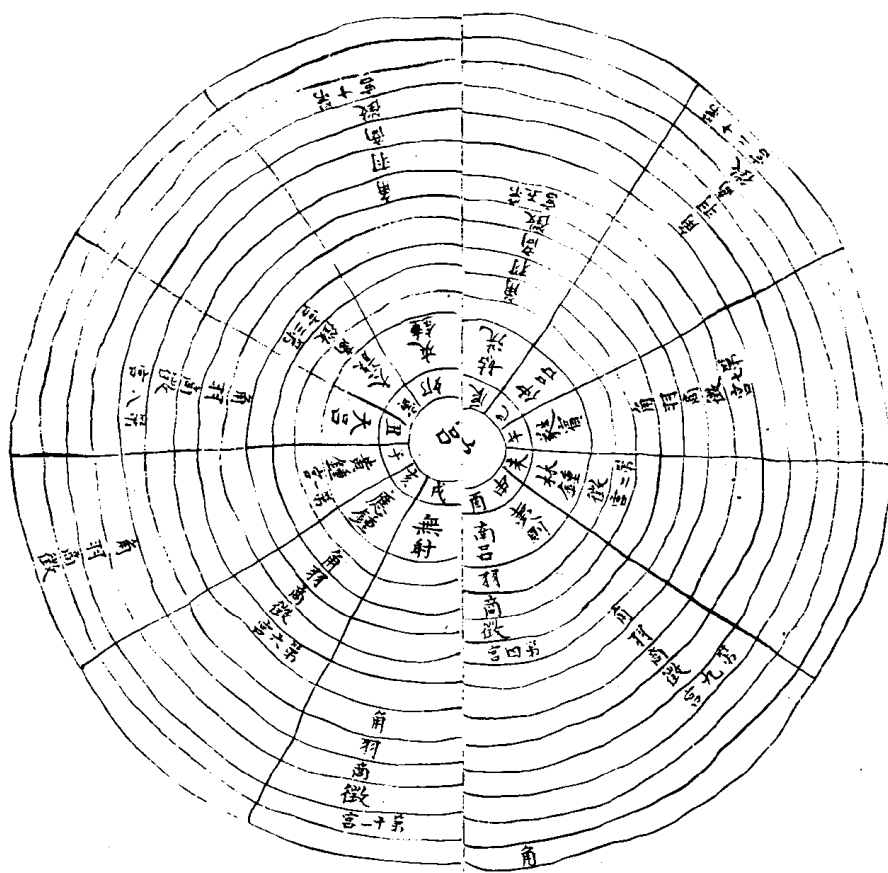
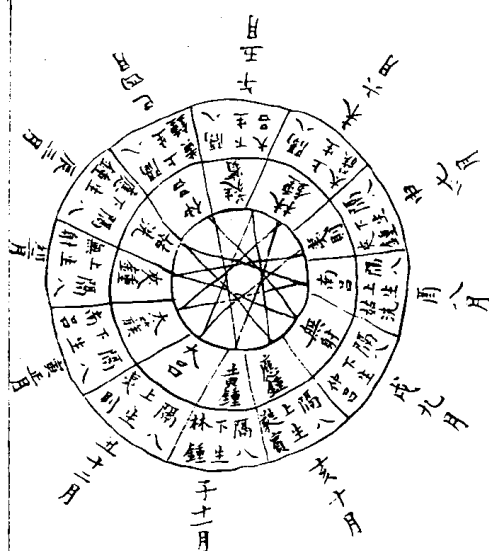
○黃瑞節曰按蔡氏祖子孫於斯文可知也而盛時遠引三世一輒朱子云蔡神與所以教其子者不于利祿而開之以聖賢之斈其志識高遠非世人所及

○西山先生辭聘不起九峯先生三十歲即棄舉子業一以聖賢為師九峯之子杭始擢進士第理宗寶祐參政云

○○宋蔡杭建陽人沉之子季通三子曰淵曰沉曰知方季通於經無不通嘗語三子曰淵汝宜紹吾易斈曰沉汝宜演吾皇極數而春秋則以屬知方焉

黃瑞節又曰律呂書蓋朱蔡師弟子相與成之者朱子與西山書云但用古書古語或註疏而以己意附其下方甚簡約而極周盡斈者一覽可得梗槩其他推說之泛濫旁互之異同不盡載也

六律六呂圖

五位居衡隔八生次之圖

黄鍾一管縱長通有九寸寸必十分九寸九十分也管長一分其中圓必九分九分者九十分也九十分平方分也積九寸之九十分得八百一十分也八百一十分立方分也

縱長者只以黄鍾管上下言之不以積論也

一管二九寸三九十分四九百釐五九千毫六九万絲

鍾　金　琴　絲　笙　匏　鼗　革

礼書云鎛師掌金奏鎛常𣈆杜預皆云小鐘儀礼鎛從溥與鑮鎛之鎛同

琴長三尺六寸六分象期之日廣六寸象六合五絃象五行周文武時加二絃

瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃頌瑟長七尺二寸廣如前二十五絃

礼書云三十六簧笙大者十九簧小者十三簧象管在匏有巢象曰或曰巢

鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳还自擊所以兆樂又兆鼓導也所以導鼓磬或曰一唱之絲也

玉　石　管　竹　塤　土　柷　木

磬　敔

古者制磬垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬氏為磬倨句一短有半焉

管六孔十二月之音併兩而吹之象籥孤竹陰竹孫竹以地言之也

籥如篴三孔而短主中聲而上下之

塤燒土為之卒底六孔圓五寸半長一寸半中虚上銳如秤錘然

柷狀如漆筩方一尺四寸深一尺八寸中有椎柄動而擊其旁所以合樂也

敔謂之狀如伏虎背上有二十七鉏鋙以木櫟之所以止樂也

○蔡云作室之法宜一類平土之地、獨高者不可獨下者不可水火砂礫者不可
門向子
門向午
門向子
有餘
不足
整分
周十分三厘八毫四絲八忽
以寸代分
向子
冬至
夏至
向午
大寒
向丑

十二律氣運之圖

黃鍾役律見役圖

黃鍾宮　林鍾徵　太簇商　南呂羽　姑洗角　應鍾變宮　蕤賓變徵　黃鍾半變

黃鍾役六律圖

音	黃鍾役	見役
徵	黃鍾	黃鍾　變仲呂
商	黃鍾	見役於　無射
羽	黃鍾	六律圖　夾鍾
角	黃鍾	夷則
變宮	黃鍾	大呂
變徵	黃鍾	蕤賓

大呂役律見役圖

大呂宮　夷則徵　夾鍾商　無射羽　仲呂角　黃鍾變宮　林鍾變徵　大呂

大呂役六律圖

音	大呂役	見役
徵	大呂	大呂見　蕤賓
商	大呂	役於六　應鍾
羽	大呂	律圖　姑洗
角	大呂	南呂
變宮	大呂	太簇
變徵	大呂	林鍾

十字管孔圖

黃 大 太 夾 姑 仲 蕤 林 夷 南 無 應 吹

合 四 一 上 勾 尺 工 凡 孔

五 太清 夾清

大黃清

自左而右兩傍孔爲黃鍾正声、四字孔右半爲大呂、左半爲太蔟、一字孔、右半爲夾鍾、左半爲姑洗、上字與勾字共一孔、上字居右爲仲呂、勾字居左爲蕤賓、尺字孔爲林鍾、工字孔右半爲夷則、左半爲南呂、凡字孔、右爲無射、左半爲應鍾、其黃鍾清声爲六字、以凡字孔哨声當之、太蔟夾鍾二清声爲五字、以四字孔哨声當之、旋宮之法未考、

支干陰陽圖

宮	甲子乙丑	甲午乙未	庚辰辛巳	庚戌辛亥	壬寅癸卯	壬申癸酉
商	甲寅乙卯	甲申乙酉	丙子丁丑	丙午丁未	壬辰癸巳	壬戌癸亥
角	甲辰乙巳	甲戌乙亥	丙寅丁卯	丙申丁酉	戊子己丑	戊午己未
徵	丙辰丁巳	丙戌丁亥	戊寅己卯	戊申己酉	庚子辛丑	庚午辛未
羽	戊辰己巳	戊戌己亥	庚寅辛卯	庚申辛酉	壬子癸丑	壬午癸未

	黃鍾均	林鍾均	太蔟均	南呂均	姑洗均	應鍾均	蕤賓均	大呂均	夷則均	夾鍾均	無射均	仲呂均
宮陽	黃鍾	林鍾	太蔟	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	夾鍾	無射	仲鍾
商陽	太蔟	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	夾鍾	無射	仲呂	黃鍾	林鍾
角陽	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	夾鍾	無射	仲呂	黃鍾	林鍾	太蔟	南呂
徵陰	林鍾	太蔟	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	夾鍾	無射	仲呂	黃鍾
羽陰	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	夾鍾	無射	仲呂	黃鍾	林鍾	太蔟

按本註云六律五声究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰者蓋以十二均各有五声以宮商角爲陽徵羽爲陰一均以三声爲陽十二均數爲陽者三十六也以二声爲陰十二均數爲陰者二十四也一其所以爲陰陽者如黃鍾一均黃鍾宮當子太蔟商當寅姑洗角當辰故爲陽林鍾徵當未南呂羽當酉故爲陰餘律放此

十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

○甲象人頭屬木位東方太歲在甲曰閼逢乙象草初出地屬木位東方太歲在乙曰旃蒙丙炳也屬火位南方太歲在丙曰柔兆丁當也屬火位南方太歲在丁曰彊圉戊宮也屬土太歲在戊曰著雍己中宮也屬土太歲在己曰屠維庚續也屬金位西方太歲在金曰上章辛金味醎也屬金位西方太歲在金曰重光壬懐在子壬屬水位北方太歲在壬曰玄黓癸度也屬水位北方太歲在癸曰昭陽　閼音謁黓音弋

十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

○子滋也屬水位北方太歲在子曰困敦丑紐也屬土位北方太歲在丑曰赤奮若寅恭也屬木位東北太歲在寅曰攝提格卯冒也屬木位東方太歲在卯曰單閼辰震也屬土位東方太歲在辰曰執徐巳已也象蛇形屬火位西南太歲在巳曰大荒落午梧也屬火位南方五月陰氣午逆冒此而出太歲在午曰敦牂未味也六月滋味也屬土位西南五行木老於未象木重枝葉也太歲在未曰協洽申伸也屬金位西南太歲在申曰涒灘酉就也八月黍成可為酉酉屬金位西方太歲在酉曰作噩戌威也屬土位西方九月陽氣微万物畢成陽下入地也太歲在戌曰閹茂亥荄也屬水位西北方太歲在亥曰大淵獻　牂音臧洽音峡涒音敦噩音愕

○天皇氏始制干支之名以定歲之所在

○干支在時五日一周在日两月一周在月五年一周在歲六十年一周朱子謂六十節者此也

○十二支子鼠丑牛等初謂取象耳然木人見漆則瘍猫見寅人則鄙其児走徙其窠

○時甲子五日一周周六而成月月甲子两月一周周六而成歲歲甲子六十年一周周六而爲三百六十裸虫三百六十而人長之毛虫三百六十而麟長之羽虫三百六十而鳳長之介虫三百六十而龜長之鱗虫三百六十而龍長之皆六之則也

木水用陽六甲六壬火用陰六丁而土金不用

五声行属相生納音圖

宮土生金　商金生水　角木生火　徵火生土　羽水生木

甲子午　乙丑未　丙子午　丁丑未　戊子午　己丑未　庚子午　辛丑未　壬子午　癸丑未

壬寅申　癸卯酉　甲寅申　乙卯酉　丙寅申　丁卯酉　戊寅申　己卯酉　庚寅申　辛卯酉

庚辰戌　辛巳亥　壬辰戌　癸巳亥　甲辰戌　乙巳亥　丙辰戌　丁巳亥　戊辰戌　己巳亥

五声象数圖

宮　土　八十一　下生徵　最濁君象信思五十脾口甜黄風

商　金　七十二　下生羽　次濁臣象義聴四九肺鼻辣白寒

角　木　六十四　清濁中民象仁視三八肝目酸青燠

徵　火　五十四　上生商　微清事象礼言二七心舌苦赤暘

羽　水　四十八　上生角　最清物象智貌一六腎耳鹹黑雨

五声八音圖

律呂東西上下方位圖

鄭氏律卦合圖

乾		坤	
上九	無射	上六	仲呂
九五	夷則	六五	南呂
九四	蕤賓	六四	夾鍾
九三	姑洗	六三	大呂
九二	太蔟	六二	應鍾
初九	黃鍾	初六	林鍾

熊氏律卦合圖

乾			坤		
壬	戌	無射	酉	南呂	癸
壬	申	夷則	亥	應鍾	癸
壬	午	蕤賓	丑	大呂	癸
甲	辰	姑洗	卯	夾鍾	乙
甲	寅	太蔟	巳	仲呂	乙
甲	子	黃鍾	未	林鍾	乙

律呂合天斗建日月會圖

六呂對衝易位間六律圖

律呂娶妻生子納音圖

	黃鍾	大呂	夷則	南呂	姑洗	仲呂	蕤賓	林鍾	太蔟	夾鍾	無射	應鍾	西
金	甲子	乙丑	壬申	癸酉	庚辰	辛巳	甲午	乙未	壬寅	癸卯	庚戌	辛亥	南
火	戊子	己丑	丙申	丁酉	甲辰	乙巳	戊午	己未	丙寅	丁卯	甲戌	乙亥	東
木	壬子	癸丑	庚申	辛酉	戊辰	己巳	壬午	癸未	庚寅	辛卯	戊戌	己亥	北
土	庚子	辛丑	戊申	己酉	丙辰	丁巳	庚午	辛未	戊寅	己卯	丙戌	丁亥	中

律呂娶妻生子圖

卦律陰陽升降相合圖

此言陰陽升降以十二辟卦言也今並具圖于下辟卦

一寸 二寸 三寸 四寸 五寸 六寸 七寸 八寸 九寸

子月一陽 ䷗ 復 冬至 黃鍾九寸

丑月二陽 ䷒ 臨 大寒 大呂八寸三分七厘六毫

寅月三陽 ䷊ 泰 雨水 太簇八寸

卯月四陽 ䷡ 大壯 春分 夾鍾七寸四分三厘七毫三絲

辰月五陽 ䷪ 夬 穀雨 姑洗七寸一分

巳月純陽 ䷀ 乾 小滿 仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽

午月一陰 ䷫ 姤 夏至 蕤賓六寸二分八厘

未月二陰 ䷠ 遯 大暑 林鍾六寸

申月三陰 ䷋ 否 處暑 夷則五寸五分五厘一毫

酉月四陰 ䷓ 觀 秋分 南呂五寸三分

戌月五陰 ䷖ 剝 霜降 無射四寸八分八厘四毫八絲

亥月純陰 ䷁ 坤 小雪 應鍾四寸六分六厘

二十四氣

冬至 十一月中 至極也日極南景有履長之慶冬日至午 晝夜平冬至而短極自冬至後日又漸長故謂之長至節

小寒 小寒大寒十二月初寒為小月半寒為大也 七月雖大暑則為寒之漸至十二月而寒終焉故小寒大寒繫於冬至之後也

十二月節 陰氣聚而成寒仲冬寒氣未盛也

大寒 十二月中 季冬寒氣盛大也

立春 正月節 春蠢也萬物蠢化而運動 萬物於春莫不發生此春之所以為蠢也 二十四氣之始 出土牛以示農之早晚 立春在十二月望前策牛人近前示農早也月晦及正旦則在中示農中也正月望前近後示農晚也

雨水 言雨水於立春之後首冬至泉動至立春後則水氣流行矣所謂春水滿四澤也

正月中 水從雪下也 西海上有人乘白馬朱鬣白衣玄冠從十二童子馳馬如飛名河泊使者所至雨水滂沱

驚蟄 驚蟄者蟄驚而走出 驚蟄以雷而言也万物出乎震震為雷以鼓動而起万物之蟄矣発声於二月故驚蟄居之

二月節

春分

二月中　謂日夜平分也　晝夜各五十刻日陽也夜陰也所
以陽長陰消則日長夜短陰長陽消則夜長日短皆非陰陽之
所中也

夫陽生於子終於午至卯而中分故春為陽中而仲春之節為
春分

清明　物生清淨明潔也　清明以風而言也万物齊乎巽巽為風物之始生
得風以前揚而明潔之乃三月之后也故清明居之

三月節　寒食後三日即清明也

穀雨　穀雨者雨以生百穀　穀雨以穀言也穀則言其生之始故居
穀雨於三月之中

三月中

立夏

四月節　夏之為假也養之長之假之仁也
假大也万物相見乎離則物於是乎長矣
假者盛大之意蓋万物之於夏莫不茂盛也故生之以為養增
之以為長養則盛長則多此夏之時所以為假也
夏者假也大也万物假大乃宣

小滿　物長於此小得盈滿　四月之中為小滿者陽大陰小一陽之始自此而生
者終滿也猶姤之言女壯坤之戒堅氷也

四月

芒種　有芒之穀可稼種　芒種以麦言也麦則要其成之終故處芒種
於五月之內

五月節

夏至

五月中　日極北　夏日至井　日晷長至此則極　冬至後
日漸長春分晝夜平夏至而長極自夏至後日漸短

小暑　小暑大暑乱極熱之中分為大小月初為小月半為大　正月雖大寒
則為暑之漸至六月而暑終焉故小暑大暑繫於夏至之后也

六月節　陽氣散而成暑仲夏之月暑氣未盛也

大暑

六月中　季夏之月暑氣盛大也

立秋

七月節　秋者揫也萬物揫斂乃成熟
萬物至秋則慘而不舒者物之情也詩曰秋日淒淒百卉具腓
此秋之所以為悲也
秋之為言愁也愁之以時察守義者也
愁音揫揫斂縮之貌察猶察察者嚴肅之義揫之以時察言揫
斂之以秋時嚴肅之氣也

處暑　暑將退而潛處也　七月之中為處暑蓋前此處暑氣至是已
盡而無復還餘矣猶小畜言既雨既處之處也

七月中

白露 陰氣漸重露凝色白 八月節為白露九月節為寒露者盖秋金色白而氣寒也始變白而氣浸寒固有序也

八月節 陽氣散而為雨露

秋分

八月中 晝夜亦各五十刻

陰生於午終於子至酉而中分秋為陰中而仲秋之節為秋分

寒露 寒露、氣寒將欲凝結

九月節

霜降 居霜降於寒露之後者至於寒則陰氣益盛遂凝而為霜矣所謂露結為霜也

九月中 霜乃露結也 陰氣勝則凝之而為霜 秋三月青女乃出降以霜雪青女乃霜作青霰二女司霜雪者豊山有九鍾霜降而自鳴

立冬

十月節 冬者終也天地不通閉塞為冬

冬之為言中也中者藏也物之藏必自外而入內故曰中者藏也 中在內能隱而不能顯此中之所以為藏也

小雪 小雪大雪十月初小十一月特大十月中為小雪十一月節為大雪者盖寒始於露中於霜終於雪由小而至大也

十月中 露雨之微也寒則為雪雨露凍凝者皆由地發不由天降 雨凍而成

大雪

十一月節 凡花草花多五出雪花獨六出冬雪六出春雪五出 外傳正月三白田公笑赫、諺曰要宜麦見三白

每月有節氣有中氣如丑之終寅之始則為節氣寅之半則為中氣也氣交於節而盛於中以後則其氣漸寒而交後節氣矣一年有四時其立春立夏立秋立冬是四時之節氣也春分秋分夏至冬至即四時之中氣也

四時之序往者過來者續、者當令故謂之立春秋謂之分者以其各居大一時九十日之半也冬夏謂之至者以其介乎巳陽午陰亥子陽之間一則午陰古至一則子陽方至也

二十四氣、有十五日有餘每氣中半分之為四十八氣、有七十日半有餘周礼有四十八箭是一氣易一箭也凡二十四氣三分之氣間五日有餘故年有七十二候也

治曆明時、四時也朔晦弦望及二十四氣總歸在四時內故本義只去四時之変

以上二十四氣凡有一名必有一義今畧次如右是亦格物窮理之一端也

旋宮圖
宮
宮 中 土 信 思 君 恐
商 西 金 義 言 臣 怒
角 東 木 仁 貌 民 喜
徵 南 火 礼 視 事 樂
羽 北 水 智 听 物 悲
五方 五行 五常 五事 五序 五情
靁鼓上
建鼓

靁鼓下

靁鼗

路鼓上

路鼓下

路鼗

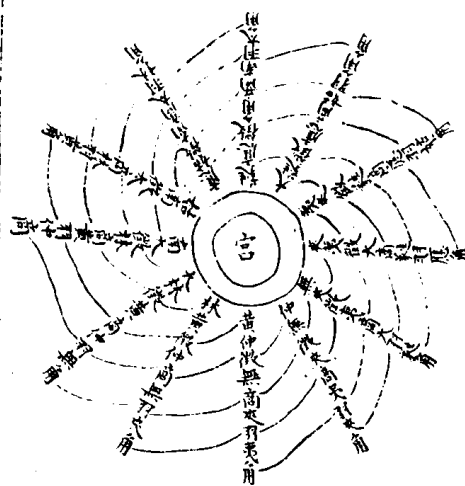
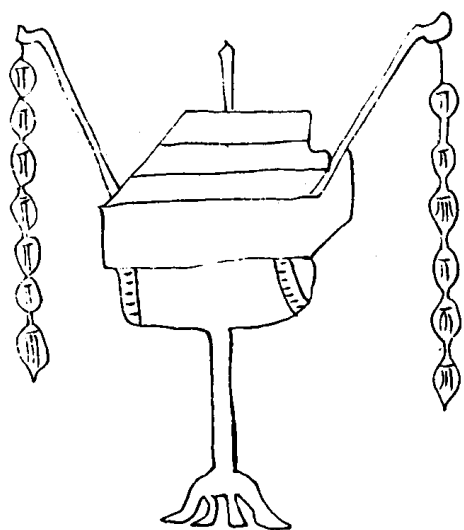
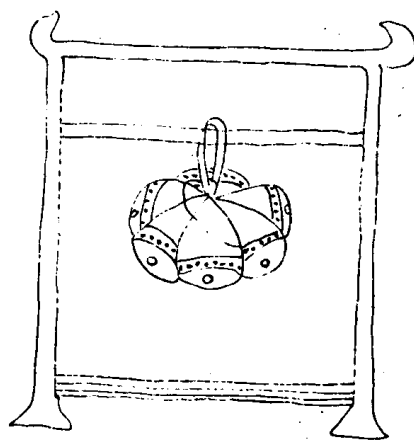
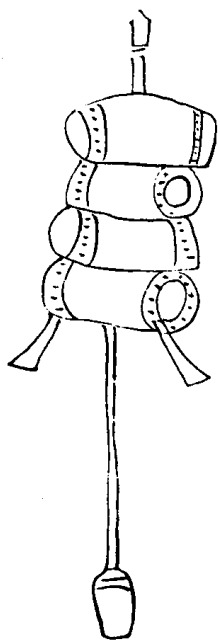
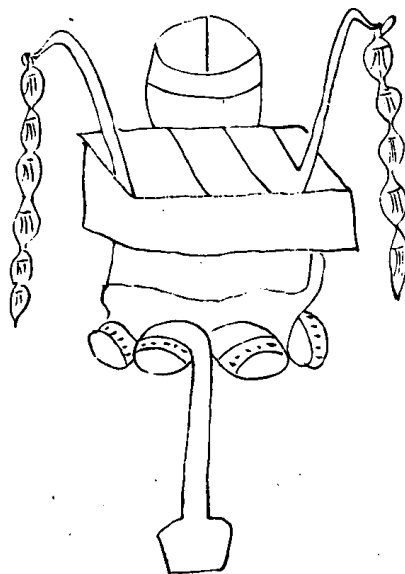
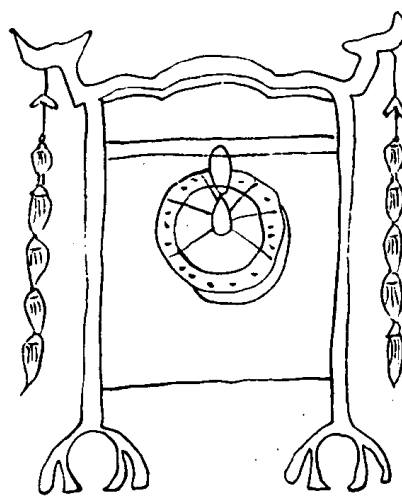
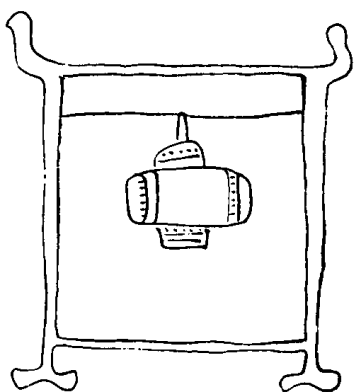
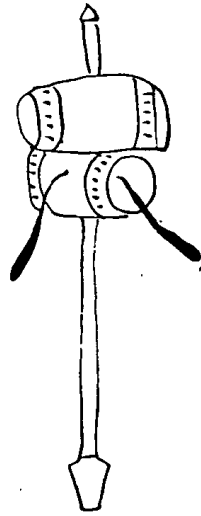
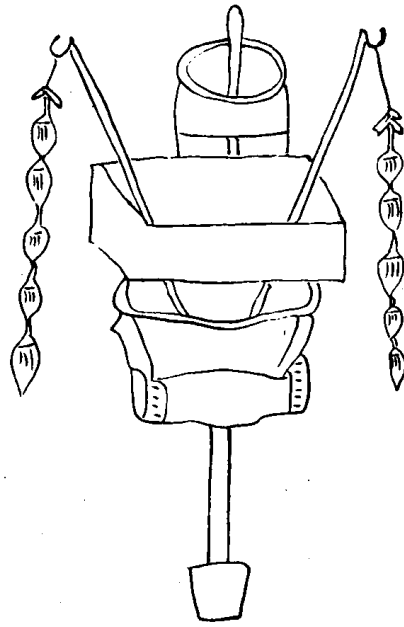
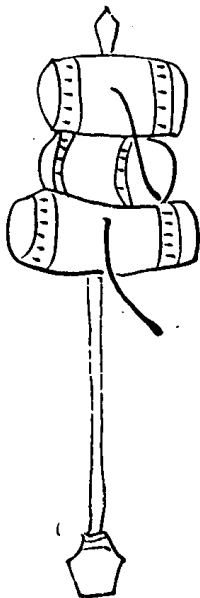
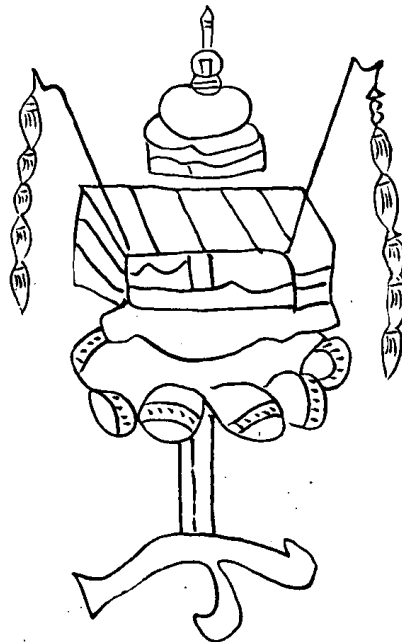
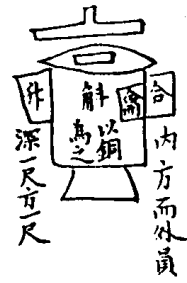
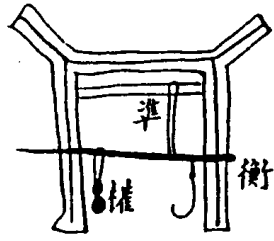
靈鼓

靈鼗

量

合
龠
斛
以銅為之
升
內方而外圓
深一尺方一尺

上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠附右合之下

準
權
衡

律呂新書分註圖算卷之一

天長許珍時聘父編輯元孫昂繕繹

律呂本原　黃鍾制律呂十二管吹以考聲埋以候氣也

黃鍾第一　十二律本於黃鍾故獨以黃鍾言之以漢志斛銘文定

漢志班固作見前漢書斛文劉歆作見隋書定謂定其空圍及積

之數　此章黃鍾之体數也十分為寸分釐毫絲忽並同斷之用九以為十

何以十自然之數也

長九寸空圍九分積八百一十分

○○黃鍾之管長九寸空圍中面冪之積容九方分以長乘之積八百一

十分此寸分釐毫皆積十而成十絲為毫十毫為釐十釐為分十分為寸

九方分平方分也八百一十分立方分也

○○長九寸九十分長也每長一分空圍內積實九分長九十分內積實八百一

十分也黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分林鍾長六寸亦空圍九分

積五百四十分太簇長八寸亦空圍九分積七百二十分蓋長短異而圍徑同也餘放此

○○積實八百一十分黃鍾之管從長九寸寸十分黃鍾九十分空圍

中九分每長一分圍必九十分以九十因之則八百一十分也

黃鍾長九寸寸必十分每分中圍九分以九因一寸九十分積

九寸之九十實得八百一十分也

按天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成也黄鍾者陽声之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於声氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而声和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉　此章凡言分者皆十分寸之一

8註云黄鍾者陽声之始陽氣之動其云声氣俱指陰陽言盖陰陽言盖陰陽有声有氣有數在物最爲微妙及斷竹爲管吹之声和候之氣應則其声即天地之声氣即天地之氣數即天地之數也

8黄鍾則九寸大呂則八寸三分今云不可得而見及斷竹候而後數始形焉何也盖分寸之數雖具而尺度有長短難適地氣之中必多斷竹如黄鍾九寸或八寸八分或九寸二分俱埋於地候冬至氣應者取之分爲九寸因長以定徑圍因黄鍾以定十二律也故云

8按本註吹之声和候之氣應是以声氣並言而或者以爲黄鍾一管但以候氣氣應而後數始形數形以之制器而後声可得非謂十二律就可以吹之有声也

8黄鍾之管長九寸既可以三分損益生十一律之度則黄鍾之空積八百一十分亦可以三分損益生十二律之量其重十二銖亦可以三分損益生十二律之權衡也

○筭法置八百一十分分作九重每重得九分圓田術三分益一得一十二以開方法除之得三分四厘六毫強爲實徑之數不盡三毫八絲四忽今求圓積之數以徑三分四厘六毫自相乘得十一分九厘七毫一絲六忽加以開方不盡之數二毫八絲四忽得一十二分以管長九十分乘之得一千八十分爲方積之數四分取三爲圓積得八百一十分

8九重當作九十重用圓田術三分益一開方除之爲實徑之數者以圓徑求方積由徑數自乘三因四歸而得故今以方積求圓徑三分益一開方除之以還元耳但三分益一四分取三徑三分四厘六毫圓十分三厘八毫本徑一圍三之法蓋徑一圍三是古法大率以此約圓田耳未密也今細推之徑一不止圍三圍三不及徑一故方內之圓不止四分之三圓外之方不及四分之一此祖冲之密率因謂徑七則圓二十有二而魯齋彭氏以此推九方分

當徑三分三厘八毫四絲四忽圓十分六厘三毫六絲八忽極是
此彭氏之說當守定而不可輕忽者也但所畫九方分平置之圖
當員(井)而不當方囲三分益一割置之圖當方囲而不當員(井)蓋
傳寫之誤耳其四分退一之上多三分益一四字亦誤衍也
○圓田術三分益一得十三分解曰三分為一分三分九分也又益
一分共四分十二分也以九方分平置如此囲又三分益一分圓
共十二方分如此
○以開方法除之解曰以上一分分割為四片每片二厘五毫貼於
九方分四面又每片除一毫九絲二忽為角每片止得二厘三毫
八忽得三分四厘六毫強為圓徑之數解曰中九方分四面各得
三分外四面各二厘三毫八忽東與西四厘六毫一絲六忽南與
北亦然是以縱横又得三分四厘六毫一絲六忽為圓徑之數
○不盡三毫八絲四忽解曰此補四角之數也本以一分割作四片
每一片二厘五毫兩面該五厘合九方該三分五厘徑今每片取
一毫九絲二忽補　兩面該三毫八絲四忽徑止得三分四厘六
毫一絲六忽猶餘三毫八絲四忽也
○今求圓積之數并內積之數也
○以徑三分四厘六毫自相乘解曰不用一毫六忽每一分得三分
四厘六毫每一厘得三厘四毫六絲每一毫得三毫四絲六忽
○得十一分九厘七毫一絲六忽解曰若用一絲六忽時正十二方
分惟不用一絲六忽故止得如此以上所乘計之分之所得者十
分三厘八毫厘之所得者一分三厘八毫四絲毫之所得者二厘
七絲六忽總計所得十一方分零九厘七毫一絲六忽
○加以開方不盡之數二厘八毫八絲四忽解曰此不盡之數與上
不同上不盡之數乃是以三分四厘六毫一絲六忽為徑不盡三
毫八絲四忽除去補四角成十二方分此不盡之數乃是以三分
四厘六毫一絲六忽為徑不盡三毫八絲四忽除去補四角成十二
方分中餘得此數
○得一十二分解曰以十一分九厘七毫一絲六忽合二毫八絲四
忽共得十二方分如前開方之數
○以管長九十分該十二分積九十分而計之共一千八十分為方
積之數徑三分四厘六毫一絲六忽圓方共十三分八厘四毫
六絲四忽
○四分取三為員積之數得八百一十分解曰以一千八十分分作
四分則一分該二百七十分四分中取三分為圓積之數該八百
一十分徑三分四厘六毫一絲六忽以九方分積中計之徑止用

三分四厘六毫圍圍十分三厘八毫餘悉除之

朱子曰本原第一章圍徑之數此是最大節目不可草草文曰古者只說空圍九分不說徑三分蓋不當三分猶有奇也

○彭魯齋曰黃鍾律管有圍(同)有徑有面冪有空圍內積有從長

○周廣　解曰周廣者九方分之郛黃鍾管周圍之數也當有十分三厘八毫四絲六忽除絲忽不用

○徑　解曰徑者論黃鍾管直徑之數也以管三分得一當有三分四厘六毫一絲六忽除絲忽不用

○面冪　解曰面冪者只論黃鍾管面上中孔之數也以方分計之一分整四分有餘四分不足以有餘補不足每長一分當有九方分十分百厘千毫萬絲以九積之九百厘九千毫九万絲

○空圍　解曰空圍者論圍圓中所容之數非止為周圍之數也每長一分當有九方分充滿於黃鍾之宮

○內積　解曰內積者論黃鍾管上下中空圍之數也七九為絲法八九十為毫法九九百為至法十九千為分法十一九万為寸法十二八十一万為黃鍾之實通計黃鍾之實一管九寸九十分乘空圍中九分八百一十分八十一万厘　千万毫八千万万百万万絲

○積黍　解曰一黍為一分黃鍾之管長九十分立九十黍每一分空圍中可容千二百黍矣夫黃鍾之管一黍為一分黃鍾之實止有八百一十方分何以能容千二百黍哉蓋方與圓不同方無空圓有空以員頂對圓頂則一為一分若縱橫補塞其空充滿於黃鍾之管一黍之一以九十因之可容千二百黍矣且黃鍾之管一黍為一分黃鍾之實止有八百一十方分何以能容千二百黍哉蓋方與圓不同方無空圓有空以員頂對圓頂則一為一分若縱橫補塞其空以員頂對圓頂則一為一分若縱橫補塞其空充滿於黃鍾之管可容千二百黍其九十分之則每一分該十三黍又三分黍之一矣用羊頭山黍以節子節之去其大者小者而用中者若管既定則隨大小之宜而實其數尤為至當

○按黃鍾律管長九寸空圍九分積八百一十分蓋管有縱長謂自首至尾有空積謂其中之容有周圍其外也有徑空之弦也有面冪以一面言有方分謂一面有九方分也均其黃鍾之全管縱長得十分寸之九寸當其空之圍一面得九平方分約其寸之實得九十立方分積九寸得八百一十五立方分蓋深一分管則其內之方一分者則有分深一寸管則十其九得九十分深九寸管則九十其九得八百一十分矣此黃鍾內積之全數也則其管之長

短積實定矣由是相生而為十一律則其長短雖異而圍徑皆同
其積實可以類推也凡管体皆以十分為寸十厘為分十毫為厘
十絲為毫十忽為絲故曰徑圍之分以十為法也
○上生六而倍之下生六而損之皆以九為法故黄鍾九寸其數八
十一林鍾六寸其數五十四太簇八寸其數七十二南呂之數四
十八姑先之數六十四應鍾之數六十七㽔賓之數五十七大呂
之數七十六㚐則之數五十一夾鍾之數六十七無射之數四
十五仲呂之數六十可得而類推矣
八十一宫數五十四徵數七十二商數四十八羽數六十四角數

律呂證辨

造律

班固漢前志曰黄帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷生
其竅厚均者斷兩節閒而吹之以為黄鍾之宫制十二筩以听鳳之
鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黄鍾之宫而皆可以生之是為律本至
治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定
○伶倫黄帝之臣善造十二律大夏西戎之國也在大宛國之西南
二千二百里嬀水南其都曰藍市城張騫曰大夏去漢萬二十餘
里居漢西南崑崙山名在西番朶甘衛東北番名亦耳麻不剌山

極高峻雪至夏不消綿亘五百餘里黄河經其南解谷在昆侖之
陰昆侖山之北谷名也竅孔也厚均竹孔與肉薄厚等也比合也
可以生之謂上下相生也故謂之律本風氣正則十二月之氣各
應其律不失其序
刘昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之声以黄
鍾為宫太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為変宫㽔賓
為変徵此声氣之元五音之正也
又曰截竹為律吹以攷声列以候氣道之本也
○○刘昭南史高唐人晉太尉寔九世孫紃清整通老荘義及長勤
学屬文仕梁卒於剡仐集註後漢書一百八十卷文集卄卷
國朝會要曰古者黄鍾為万事根本故尺量權衡皆起於黄鍾至晉
隋閒累黍為尺而以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐
興因声以制樂其器雖無法而其声猶不失於古五代之乱大樂淪
散王朴始用尺定律而声與器皆失之故太祖患其声高特減一律
樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律帝雖勤勞於制
至是又裁半律然太常伶而未得其當者有司失之於以尺而生律
也
○按此皆范蜀公之説
○隋文帝開皇初詔定雅樂積年不决及平陳獲宋齊樂器工人上廷

奏之嘆曰此華夏正声也乃調五音為五夏二舞登歌房内等十
四調賓祭用之太常置清商置以掌之
○范蜀公范鎮字景仁華陽人寓居洛陽奉進士累官翰林學士嘗
論新法不合以戶部郎中致仕世以蜀公之熙豐間士大夫論天
下賢者必歸司馬光及鎮其道德風流足以師表當世光嘗自謂
勇决不如景仁卒諡忠文有文集百卷
○黃鍾万事根本所謂黃鍾者十二律之一也而所謂律者莫不由
是而生而律之制实始於黃帝焉帝使伶倫求竹解谷截兩端听
鳳鳴雄鳴為六黃鍾至無射所謂律以屬陽雌鳴為六大呂至應
鍾所謂呂以屬陰是所謂十二管也黃鍾之管其長九寸大呂以
下則三分損益隔八相生律呂相間以次而降莫不昉於黃鍾焉
由是以之而制樂則長者声下短者声高下者重濁高者輕清於是
定之以宮商角徵羽之五声被之以金石至革木之八音而樂於
是乎作矣以之制度則九十分黃鍾之長一為一分而寸而尺而
丈而引而度以之制矣以之審量則黃鍾之管所容子穀秬黍一
千二百以為龠而合而升而斗而斛而量以之審矣以之平衡則
黃鍾之管所重千二百黍其重十二銖而兩而斤而鈞而石而衡
以之平矣由是而天下之情以平由是而天下之信以立由是而
天下之和可召由是而神祇可格鳥獸可馴百姓可以太和万物
可以咸若
河南程氏曰黃鍾之声亦不難定世自有知音者將上下声攷之既
得正使將黍以實其管看管实得幾粒（然後推而定法可也古語律管當實千二百）黍今羊頭黍不相應則將數
等驗之看如何大小者方應其數然後為正舊胡先生定樂取羊頭
山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺乃是
以天地之氣為準非秬黍之比也秬黍積數在先王時惟此適與度
量合故可用今時則不同
○羊頭山在潞州長子縣東南五十六里上有石狀如羊頭故名
橫渠張氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之
○按律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可考也
太史公曰細若氣微若声聖人因神而存之雖妙必効言黃鍾始
於声氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之以為
黃鍾之宮又曰天地之風氣正而十二律定刘昭所謂伏希紀陽
氣之初以為律法又曰吹以考声列以候氣皆以声之清濁氣之
後求黃鍾者也是古人制作之意也
○夫律長則声濁而氣先至極長則不成声而氣不應律短則声清
而氣後至極短則不成声而氣不應此其大凡也今欲求声氣之

中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極
其長長短之內每差一分以為一管皆即以其長權為九寸而度其
圍徑如黃鍾之法為如是而更迭以吹則中声可得淺深以列則
中氣可驗苟声和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣若黃鍾者信則
十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而唯尺之求晉氏而
下則多求之金石梁隋以来又參之秬黍下至王朴剛果自用
遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石眞偽固難盡信若秬黍
則歲有凶豐地有肥瘠種有長短小大圓尖不同尤不可恃况古
人謂子穀秬黍中者実其龠則是先得黃鍾而后度之以黍不足
則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之
実以見周徑之廣以生度量权衡之數而已非律生於黍也百世
之下欲求百世之前之律者其亦求之於声氣之元而毋必之於
秬黍則得之矣

8蔡氏傳註黃鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百実為一龠十
龠為一合十合為一升一升為一斗十斗為一斛

○梁寅曰觀蔡氏多截管之說実得造律本原今宜依其說先多
截管以擬黃鍾之管或長或短之內每差纖微各為一管以埋
地中候冬至驗之若諸管中有氣應者則知此管合於造化矣

8按本註更迭以吹淺深以列是以声氣並言今但言氣而不言
声則知律管非可吹者也詳見和声第五

8自隋唐以来律皆造作用金刀剖斷而成非本然之管恐傷元
氣且律呂絲忽所爭若非良工剖削之際安能適中予謂多取
竹管其從長未免用刀斷之必求徑三分四厘六毫周廣十分
三厘六毫者而後用之庶得声氣之元矣

8律雖非生於累黍

○須自九十黍累為九寸然後依蔡說多截竹管或長一分或
半分或十分々之一以至於九或短一分或半分或十分々之一
以至於九中間必有適之者矣

8按蔡子明言截竹為管吹之声和候之氣應則律管固可吹矣
而李氏補註以為律管非可吹者蓋不知管孔之制也国語曰
越之匏竹越謂為之孔也蓋凡竹之為楽管者必有孔以為之
声故十二均之律管每均七声而為七孔以吹則其声之高下見矣
圖見八十四声圖中

司馬遷律書

本文	改正	
黃鍾八寸七分一宮	八寸十一分	
林鍾五寸七分四角	五寸十四分	
太蔟七寸七分二商	七寸十分二	
南呂四寸七分八徵	四寸十分八	
姑洗六寸七分四羽	六寸十分四	
應鍾四寸二分二分二羽	四寸二分三分二	
蕤賓五寸六分三分一	五寸六分三分二	强四百八十六
大呂七寸四分三分一	七寸五分三分二	强四百口口五
夷則五寸四分三分二商	五寸口口三分二	弱二百一十六
夾鍾六寸一分三分一	六寸七分三分一	强一百九十六八
無射四寸四分二分二	四寸四分三分二	强六百口口二
仲呂五寸九分二分二徵	五寸九分三分二	强五百八十五一

○按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉故多誤蓋取黃鍾之律九寸一寸九分凡八十一分而又以十約之為寸故云八寸十分一本作七分一者誤也今以相生次序列而正之其應鍾以下則有小分小分以三為法如歷家大小餘分強弱耳其法未密也今以二千一百八十七為全分七百二十九為三分一一千四百五十八為三分二餘分之多者為強少者為弱列於逐律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鍾林鍾太蔟應鍾四律寸分以為與班固司馬彪鄭氏蔡邕杜夔荀勗所論雖尺有增減而十二律之寸數並同則是時律書尚未誤也及司馬貞索隱始以舊本作七分一為誤其誤亦未久也沈括亦曰此章七字皆當作十字誤屈中畫耳大要律書用相生分數相生之法以黃鍾為八十一分今以十為寸法故有八寸一分漢前後志及諸家用審度分數審度之法以黃鍾之長為九十分亦以十為寸法故有九十分法雖不同其長短則一故隋志云寸數並同也

○其黃鍾下有宮太蔟下有商姑洗下有羽林鍾下有角南宮呂下有徵字晉志論律書五音相生而以宮生角角生商商生徵徵生羽羽生宮求其理用鬪凫通達者是也仲呂下有徵夷則下有商應鍾下有羽字三者未詳亦疑後人誤增也下云上九商八羽七角六宮五徵九者即是上文声律數太族八寸為商姑洗七寸為羽林鍾六寸為角南呂五寸為徵黃鍾九寸為宮其曰宮五徵九誤字也

○○晉書司馬彪河內人幼頴悟及長便極群書爲時所推太元中拜
秘書丞作續漢書二百五十卷行世

○○漢書蔡邕陳留圉人六世祖勳平帝時爲郿令王莽欲臣之逃匿
山中父(校)後有清白行邕性至孝同居三世仕爲議郎校正六經
親書於碑置之太學門外(後)以董卓之黨卒於獄諸儒莫不流涕

○○晉書荀勗頴川人陰人字公曾與曾孫峻嶷夙成十歲能屬文既
長遂博學達於從政武帝朝仕至尚書令

○○唐鑑司馬貞河內人自少頴悟博通圖史開元中爲秘書郎撰史
記索隱若干卷補三皇世紀

○此辨律之長短之數也
漢志曰易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二十五其義紀
之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置終天之數得八
十一以天地五位之合終於十者乘之爲八百一十分應鍾(歷)一統千
五百三十九歲之章數黃鍾之實也繇此之義起十二律之周徑

○孟康曰十九歲爲一章一統凡八十一章律孔徑三分參天數也
圍九分終天數也
地之數始於三十(宜於)其義紀之以兩故置一得二凡三十置終地之數
得六十以地中六數乘之爲三百六十分當期之日林鍾之實也

○孟康曰林鍾長六寸圍六分以圍乘長得三百六十分
人者繼天順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八音舞
八風監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之
變以天地五位之合終於十者乘之爲六百四十分以應六十四卦
太簇之實也

○孟康曰太簇長八寸圍八分爲積六百四十分也

○按三國志孟康字公休魏時人封廣陵亭侯嘗註前漢書

○按漢志以黃鍾林鍾太簇三律之長自相乘又因之以十也黃鍾
長九寸九九八十一又以十因之爲(爲八百一十林鍾長六寸六六三十六又以十因之)三百六十太簇長八寸八八六十
四又以十因之爲六百四十黃鍾應曆一統林鍾當期之日太簇
應六十四卦皆倚數配合爲說而已獨黃鍾云繇此之義起十二律
之周徑蓋黃鍾十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣故空
圍九分積八百一十分其數與此相合長九寸積八百一十分則
其周徑可以數起矣即胡安定所謂徑三分四厘六毫圍十分三
厘八毫是(者)也孟康不察乃謂凡律圍(圍)徑不同各以圍(圍)乘長而得
此數者蓋未之考也

○○此下辨律之圍徑之數也置一得三謂得三箇二十五又兼二
十五分之六共八十一分圍也置一得二謂得兩三十六分也

8律呂參天兩地蓋天地間陽常贏而陰常乏陽之數進而用九陰之數退而用六今黃鍾之數以九而參天之陽林鍾之數以六而兩地之陰至于律呂之相生而必以黃鍾起數之始此即陽先於陰而奇為偶之所宗也天地之數陽以肇乎陰律呂之數陽以首乎陰數之所始即器之所法古人豈憶而準造化哉班固志漢律曆言律呂參天兩地之法以為黃鍾之九為律之首林鍾之六為呂之首夫九之與六陽有餘而陰不足也律之與呂陽先陰承陽也黃鍾之起十二律一陽之生萬物也器於是乎制法於是乎立漢儒如固亦知古人制作之意歟

○固之志曰皆參天兩地法也夫參天兩地吾易法也非律法也

8固何所見而有是言哉蓋吾易之法一陽萌動於地雷之復由是歷臨大壯夬至乾為左行之陽歷姤遯否至坤為右轉之陰所以妙出入而神闔闢者復之一陽實肇之若夫律之法起於黃鍾九寸之管由是太蔟至仲呂為下生之陽蕤賓至應鍾為上生之陰上生六而倍之下生六而損之皆自黃鍾而來即易之法一陽以生天地之萬物律之法以黃鍾之陽而生律呂之萬變此極動生陽極靜生陰無一物不統于太極無一物不具于太極律之器數孰謂不存易之道哉

8律呂相生度之本在身律之本在声故凡声律之用陽或損數以生陰於下陰或益數以生陽於上故黃鍾之管九寸因九而九之為得八百一十分當曆之一統所以全參天之數而為六陽始也三分損一而林鍾生焉林鍾之管六寸因六而六之為得三百六十分當期之日所以全兩地之數而為六陰始也三分益一而太蔟生焉太蔟之管八寸因八而八之為得六百四十分當六十四卦所以全五位之合極天地之變也三分損一而南呂生焉南呂之管五寸三分寸之一三分益一而姑洗生焉姑洗之管七寸九分寸之一三分損一而應鍾生焉應鍾之管四寸二十七分寸之二三分益一而蕤賓生焉蕤賓之管六寸八十一分寸之二十六三分損一而大呂生焉大呂之管八寸二百四十三分寸之一百四三分益一而夷則生焉夷則之管五寸七百二十九分寸之四百五十一三分損一而夾鍾生焉夾鍾之管七寸二千一百八十七分寸之千七十五三分益一而無射生焉無射之管四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四三分損一而仲呂生焉仲呂之管六寸一萬九千六百八十三分寸之万二千九百七十四凡此十二律相生之位終於仲呂復生黃鍾自黃鍾左旋八八為伍隔八辰而相生自然子午以東為上以西為下下生者倍其實

三其法而聽之為昜知上生者四其實三其法而所之為難知此
所以明陽下生陰陰上生陽也
○○黄鍾九寸之管分作三分每分合有三寸除其三寸自然合成
六月林鍾六寸之管謂之下生林鍾六寸之管分作三分每分
合有二寸率此之數加之六寸之上自然合成正月太簇八寸
之管謂之上生餘放此
後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分
○孔穎達疏曰諸律雖短長有差其圍皆以九分為限唐鑑孔穎
達冀州衡水人孔子三十二世孫誦記日千餘言及長善屬文
隋末舉明經後仕唐累官國子司業遷祭酒撰五經正義
蔡邕銅龠銘曰龠黄鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百
粒稱重十二銖兩之為一合三分損益轉生十一律
○月令章句曰古之為鍾律者以耳齊其声後人不能則假數以
正其度度正則音已正矣鍾以斤兩尺寸中所容升斗之數為
法律亦以寸分長短為度故曰黄鍾之管長九寸徑三分其餘
皆稍短雖大小圍徑無增減以度量者可以文載口傳與衆共
知然不如耳決之明也
韋昭國語註曰黄鍾之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之
九九八十一故黄鍾之數立焉
○○通鑑韋昭雲陽人三國呉時累官封高陵亭侯昭自少勤學雖
老不倦嘗撰呉書華覈曰昭在呉亦漢之史遷也
○按鄭康成月令註云凡律空圍九分蔡邕銅龠銘亦云空圍九
分蓋空圍中廣九分也東都之亂樂律散亡邕之時未乱當覩見
之又暁解律呂而月令章句云徑三分何也孟康韋昭之時漢斛
雖在而律不存矣康昭等不通律呂故康云黄鍾林鍾太簇圍徑
各異昭云黄鍾徑三分皆無足怪者隋氏之失豈康昭等有以啟
之與不知而作冝聖人所深戒也
魏徴隋志曰開皇元年平陳後牛弘辛彦之鄭譯何妥等參攷古律
度合依時代制律其黄鍾之管俱徑三分長九寸度自有損益故声
有高下圍徑長短與度而差故容黍不同今列其數云
○隋書牛弘鶉觚人本姓遼氏允後魏侍中賜姓牛弘生寛裕好學
傳聞隋二為秘書監請開獻書之路修五礼立明堂帝善之拜吏
尚書選舉甚稱
○隋書辛彦之狄道人為太常少卿帝令與沈重議論礼文重不能
抗後除隨州刺史時州牧皆貢珍玩惟彦之所貢皆供祭之物帝
善之遷路州刺史

8隋書鄭譯崇陽人道邕子初仕魏累官内史上大夫追封沛國公
入隋以定策功拜柱國嘗修樂府声調凡八篇又奉詔定律令正
音樂卒官波川刺史謚曰達

8隋書何妥鄭縣人少机警有口才初仕梁湘東王爲誦書左右常
上疏陳八事與蘇威有隙出爲隴川刺史時有蕭吉遊學者妥皆
爲講説在職三年以病請還後爲國子祭酒卒謚曰肅

○晋前尺黄鍾容黍八百八粒

○梁法尺黄鍾容八百二十八

○梁表尺黄鍾三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千
一百二十

○漢官尺黄鍾容九百三十九

○古銀錯題黄鍾龠容一千二百

○宋氏尺即鐵尺黄鍾凡二其一容一千二百其一容一千四十七

○後魏前尺黄鍾容一千一百一十五

○後周玉尺黄鍾容一千二百六十七

○後魏中尺黄鍾容一千五百五十五

○後魏后尺黄鍾容一千八百一十九

○東魏尺黄鍾容二千八百六十九

○萬寶常水尺律毋黄鍾容黍一千三百二十

○梁表鉄尺律黄鍾副别者則長短及口空之圍徑並同而容黍或多
或少皆是作者旁庣其腹使有盈虛

○按梁表尺三律與宋氏尺二律容受不同史謂作者旁庣其腹使有
盈虛則當時制作之踈亦可見矣晋前尺律黄鍾止容八百八黍者
失在於徑三分也古銀錯與玉尺王斗合玉斗之容受與晋前尺徑
三分四厘六毫者不甚相遠但玉尺律徑不及三分故其律遂長而
尺長於晋前尺一寸五分八厘蓋自漢魏而下造律竟不能成而度
之長短量之容受權衡之輕重皆戾於古大率皆由徑三分之説誤之也

本朝胡安國定律呂議曰按歴代律呂之制黄鍾之管長九寸黍之廣
積九十寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重
十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黄鍾之龠則黄鍾之
龠圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黄鍾律管
每長一分内容十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執
守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者
取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分之説若從徑三圍
九之法則黄鍾之管止容九百黍積止六百七分半如此則黄鍾之声
無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

○○四者之法謂黄鍾與度量權衡也

○按十二律圍徑自漢以前傳記並無明文惟班志云黄鍾八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自束而因之以十蓋配合為說耳未可以為據也

惟審度章云一黍之廣度之九十分黄鍾之長一為一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹權衡章則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三厘八毫徑三分四厘六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也

○又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外庣旁九厘五毫冪百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法龠為合十合為升十升為斗十斗為斛一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸為分者十六万二千一升積十六寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分二厘為分者一千六百二十則黄鍾之龠為八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九寸十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以為長十一其長之分以為廣自然之數也

○自孟康以律之長十之一為圍之謬其後韋昭之徒遂皆有徑三分之說而隋志始著以為定論然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成

○唐因声制樂雖近於古而律亦非是本朝承襲皆不能奪獨胡安以為九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於声氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反生不及黄鍾之數乃迁說就林鍾已下諸律圖徑以就黄鍾清聲以黄則南呂為徑三分圍九分無射為徑二分八厘圍八分四厘應鍾為徑二分六厘五毫圍七分九厘五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定声之高下而其所以為廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能為也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之声皆不當位反不如和峴舊樂之為條理亦可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍為一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

算黄鍾面冪法

○密率

○○宋南徐州從事史祖冲之立

○○周求徑以七乘周以二十二除之得徑

○○徑求周以二十三乘徑以七除之得周

周求積周自乘又七因之以八十八除之

徑求積徑自乘又十一乘之以十四除之

圓積開方求徑

置九方分以十四乘之得一百二十六分以十一除之得一十一分

四厘五毫四絲五忽四微五纖四沙五塵不盡五塵以開平方法

除之

初商三分

置三於左爲方數

另置三於右爲方法

以右三呼左三除積九分

余積二分四厘五毫零

以右方法三倍作六爲廉商実

再商三厘○置三於左三下○另置三於六下爲隅○廉隅共六厘

三毫○以六三呼左三除積一分八厘九毫○余積五厘六毫四絲

零○以左隅三倍作六共六六爲廉

三商八厘 ○置八十於左三下

○另置八於右六下爲隅

○廉隅共六毫六絲八忽

以右六六八呼左八除積五厘三毫四絲四忽

余積三毫○一忽四微零

以右隅八倍作十六共六七六爲廉

四商四絲○置四於左八下

另置四於右六下爲隅

廉隅共六絲七忽六微四纖○以右六七六四呼左四除積

二毫七絲○五微六纖○余積三絲○八微九纖四沙零

以右隅四倍作八共六七六八爲廉

五商四忽○置四於左四下○另置四於右八下爲隅

廉隅共六忽七微六纖八沙四塵

以六七六八四呼左四除積二絲七忽○七纖三沙六塵

余積三忽八微二纖○九塵

凡開得徑三分三厘八毫四絲四忽

自乘得一十一分四厘五毫四絲一忽六微三纖三沙六塵加三忽

八微二纖○九塵得一十一分四厘五毫四絲五忽四微五纖四沙五

塵以十一乘之加九不尽五塵得一百二十六分以十四除之得九方分

徑求周

置徑三分三厘八毫四絲四忽方分忽之五千六百四十五以二十二

乘之得一十分○六厘三毫六絲八忽六微三纖一沙三塵八埃五
渺七漠不盡一爲周
○彭魯齋曰史記論從長律歷志論從長及積東漢鄭氏註月令論冪
東漢蔡氏月令章句論從長皆不易之論獨周徑之說漢以前俱無
明文漢律歷志開端未竟東漢蔡氏始創爲徑三分之說晉孟氏以
後諸儒續爲徑三分圍九分之說宋胡氏蔡氏又爲徑三分四厘六
毫圍十分三厘八毫之說然考之古方圜周徑冪積率皆有未合
○又曰嘗依東漢蔡氏所言徑三分以九章少廣內祖氏密率乘除止
得空圍內面冪七分七厘奇乃少一分九十二厘奇空圍內積實止
得六百二十六分奇乃少一百七十三分奇如此則黃鍾之管無乃
太狹蓋黃鍾空積忽微若徑內差一忽即面冪及積所差忽數至多
此東漢蔡氏之說所以不合也
○又曰晉孟氏諸儒言徑三分圍九分又用徑一圍三之法雖是古率
然古人大約以此圜田若以密率推之徑一則圍三有奇假如徑七則
圍當二十有二今依孟氏所言徑三分則圍長當九分四厘二毫一
秒強不但止於九分也若依九分圍長之數則徑當止有二分八厘
六毫二秒六忽強又不及三分也此晉孟氏諸儒之說所以不合也
○又曰宋胡氏不主徑三圍九之說大意疑其管狹耳然所言徑長三
分四厘六毫圍長十分三厘八毫亦用徑一圍三之率若依所言三
分四厘六毫徑當得圍長十分八厘七毫六秒二忽強不但止於十
分三厘八毫也若依十分三厘八毫圍長之數則徑止得三分三厘
奇又不及三分四厘六毫也此宋胡氏之說所以不合也
又曰宋蔡氏說徑圍分數與胡氏同至於算法用員田術三分益一
得一十二開方除之求徑又以徑相乘以管長乘之用三分益一四分退
一之法求冪積今姑依其說以九方分平置圍又三分益一以三方
分割置於九方分之外如此圖共積十二方分其從橫可得三分四
厘六毫強不盡二毫八絲[illegible]忽的如蔡氏之說但依此徑以密率相
乘則空圍內面冪不但止得九方分乃得九方分零四十厘六十毫
五十七秒十四忽奇空圍內積實不但止得八百一十分乃得八百
四十六分五百四十五厘二百四十二秒六百忽奇如此則黃鍾之
管無乃太大細考之方內之圓所占者不止四分三圍外之方所當
退者又不及四分一以此三分益一四分退一乃虛加實退算家大
約之法此宋蔡氏之說所以又不能以盡合也
○又曰今欲求黃鍾律管從長周徑冪積的實定數者須依蔡氏多截
管候氣之說又以祖氏沖之密率乘除方可蓋祖沖之乃古今算家
之最而蔡氏多截竹候氣之說實得造律本原其說有前人未發者

○又曰今宜依此說先多截竹以擬黃鍾之管或短或長〻短之內每差纖微各爲一管悉以此諸管埋地中侯冬至時驗之若諸管之中有氣應者即取其管而計之知此管合於造化自然非人力可爲即以此管分作九寸寸作九分分作九厘厘作九毫毫作九秒秒作九忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七万七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十厘厘作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位終於十之數

○又曰乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管長九十分空圍中容八百一十分即十分管長空圍中容九十分一分管長空圍中容九分凡求度量权衡由此乃以此管面空圍中所容九分以平方冪法推之知一分有百厘〻有百毫〻有百秒〻有百忽積而計之一平方分通有面冪一万万忽九平方分通有面冪九万万忽

○又曰乃以此九万万忽依筭經少廣章所載宋祖沖之密率乘除得圓周長的計十分六厘三毫六秒八忽万分忽之六千一百一十二又以圓周求徑計之三分三厘八毫四秒四忽万分忽之五千六百四十五又以半徑半周相乘仍得九万〻忽內一忽弱通得面冪九平方分也

○又曰既以周徑相乘後得面冪如此則黃鍾之廣與長及空圍內積實皆可計矣故面冪計九方分深一分管則空圍內當有九立方分深九十分管計九寸則空圍內當有八百一十立方〻分此即黃鍾一管之實其數與天地造化無不相合此筭法所以成也

○又曰筭法既成之後或以竹或以銅別爲之依其長各作八十一分以爲十二律相生之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三厘八毫四秒四忽万分忽之五千六百四十五以合孔徑如此則圓長面冪與夫空圍內積自然無不諧會特徑數自八毫以下非可細分而筭法積忽與秒不〻不然

○○祖沖之按南宋書范陽遒人祖台之晉侍中沖之博奉能律法初宋累官長水校尉

8律不求元声元氣雖能宰物終是苟且與天地何與哉聖人得元声以侯元氣今當侯元氣以求元声唐宋諸儒區〻於黍尺之間陋矣

8律其妙矣乎微若声細若氣吹之而和侯之而應望敵知吉凶聞声較勝負而絲毫忽秒各極其理一具橫從闔合莫不巧中其的而一毫人力不與也

8律其大矣乎制器立法度物軌則制律作樂兼天統倫人道極地

○理而為万事之根本也律其易言哉自孟康韋昭之穿會其後若
斗若和若阮若范若他名者莫或不踵其誤矣求律於徑圍之際
已是器數之末又并其器數而亡焉其欲声應氣和豈不難哉声
氣不得而欲宰制万事豈不謬哉
○○所易會者器與數也所難求者声與氣也所不傳者心與妙也妙
與心而器數定器數定而声氣得矣然則欲求声氣者必先於器
數欲定器數者必求其心為得其心則妙在其中矣又孰有伶倫
者先得其声氣之元以為器數之本歟

黄鍾之實第二　起子至亥三歷十二辰積數為黄鍾之實也
○以淮南子漢前志定其寸分釐毫絲之法以律書言黄鍾分
○○淮南子漢淮南王安作前漢志見上章律書司馬遷作
律書章名見史記
○○此黄鍾之用數也九分為寸分釐毫絲並同約体之十以為九
何以九因三分損益而言也若以十則三分不盡其數必有余
剩之數且難推筭約之為九既不失其失其十之長又無余剩
之數易於推筭也又置一而三三而九間之亦理之自然也
子為黄鍾之律起一以三歷十二辰至亥得十七万七千一百
四十七為黄鍾之實下云為某法為某數者以三歷之數與寸
分釐毫絲之法數適相合也寅辰午申戌得數為黄鍾寸分釐
毫絲之數酉未巳卯丑得數為黄鍾寸分釐毫絲之法置十七
万七千一百四十七以三歸之得五万九千四十九絲故丑為
絲法而戌為絲數也以二十七除之得六千五百六十一毫故
卯為毫法而申為毫數也以二百四十三除之得七百二十九釐故
巳為釐法而午為釐數也以二千一百八十七除之得八十一分
故未為分法而辰為分數也以一万九千六百八十三除之得
九寸故酉為寸法而寅為寸數也以十七万七千一百四十七
為一管故亥為黄鍾之實而子為黄鍾之律也此言寸分釐毫

絲皆積九而成九絲為毫九毫為厘九厘為分九分為寸以三
分損益畸零易尽也

子一 黄鍾之律

◎此黄鍾通長之管也一而已矣太極以一含三此一管含下文
寸分厘毫絲之法数实十一箇三也置一也陽辰之始也

丑三 為絲法

◎黄鍾之数起於絲然空圍中九分八面相乘各三分無一絲必
有三絲故三為一絲也由一而三加為三三箇一也此雖由一
而三然陰陽各為一事不相涉焉第一三也陰辰之始也

寅九 為寸数

◎此黄鍾之九寸也一管九寸與上子為一連事由三而三加為
九三箇三也第二三也一寸含三寸

卯二十七 為毫法

◎黄鍾之数九絲為毫然一毫空圍必有三毫故九三二十七為
毫也與上丑為一連事由九而三加為二十七三箇九也第三
三也

辰八十一 為分数

◎此黄鍾八十一分也一寸九分九寸共八十一分與上寅為一
連事由二十七而三加為八十一三箇二十七也第四三也一
分含三分

巳二百四十三 為厘法

◎黄鍾之数九毫為厘乘圍必有三厘二十七既為一毫則九箇
二十七該二百四十三也為一厘也與上卯為一連事由八十
一而三加為二百四十三三箇八十一也第五三也

午七百二十九 為厘数

◎此黄鍾七百二十九厘一分九厘八十一分共得此数也與上
辰為一連事由二百四十三而三加為七百二十九三箇二百
四十三也第六三也一厘含三厘

未二千一百八十七 為分法

◎此黄鍾之数九厘為分然一分乘圍必有三分二百四十三既
為一厘則九箇二百四十三該二千一百八十七三箇七百二
十九也第七三也

申六千五百六十一 為毫数

◎此黄鍾之六千五百六十一毫也一厘九毫也七百二十九
厘共該六千五百六十一毫與上午為一連事由二千一百八
十七而三加為六千五百六十一三箇二千一百八十七也第

八三也一毫含三毫

酉一万九千六百八十三　為寸法

○黄鍾之数九分為寸然一寸求圍必有三寸二千一百八十七既為一分則九箇二千一百八十七該一万九千六百八十三為一寸也與上未為一連事由六千五百六十一而三加為一万九千六百八十三三箇六千五百六十一也第九三也所謂九三之為寸法是也

戌五万九千四十九為絲数

此黄鍾之五万九千四十九絲也一毫九絲六千五百六十一毫共該五万九千四十九絲也與上申為一連事由一万九千六百八十三而三加為五万九千四十九三箇一万九千六百八十三也第十三也一絲含九絲

亥十七万七千一百四十七　黄鍾之実

○黄鍾之数九寸為管然寸而三之一万九千六百八十三既為一寸則九箇一万九千六百八十三該十七万七千一百四十七為九寸一管黄鍾之実也與上酉為一連事由五万九千四十九而三加為十七万七千一百四十七三箇五万九千四十九也第十一三也所謂置一而十一三之為黄鍾之實是也

○按黄鍾九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七万七千一百四十七為黄鍾之實

○数起子得一也

其十二辰所得之数在子寅辰午申戌六陽辰為黄鍾寸分釐毫絲之数

○子為黄鍾之律寅為九寸辰為八十一分午為七百二十九釐申為六千五百六十一毫戌為五万九千四十九絲

○子寅辰午申戌六陽辰以六律在位故也子丑寅卯辰巳則正陽

在亥酉未巳卯丑六陽陰辰為黄鍾寸分釐毫絲之法

○亥為黄鍾之實酉之一万九千六百八十三為寸未之二千一百八十七為分巳之二百四十三為釐卯之二十七為毫丑之三為絲

○丑卯巳未酉亥六陰辰以六呂在位故也午未申酉戌亥則正陰

其寸分釐毫絲之法皆用九数故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黄鍾蓋黄鍾之實一十七万七千一百四十七之数以三約之為絲者五万九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六

十一以二百四十三約之為厘者七百二十九以二千一百八十七約
之為分者八十一以一万九千六百八十三約之為寸者九由是三
分損益以生十一律焉
或曰徑圍之分以十為法而相生之分厘毫絲以九為法何也曰以
十為法者天地之全数也以九為法者因三分損益而立也全数者
即十而取九相生者約十而為九即十而取九者体之所以立約十
而為九者用之所以行体者所以定中声用者所以生十一律也
〇〇按此則以三歴十二辰為黄鍾之実者乃所以定其管之長為
〻而出中声也蓋以黄鍾之長與積実之数必始於子得一以三一

歴丑得三又以三三歴寅得九又以三九歴卯得二十七又三
其二十七歴辰得八十一又三歴之以尽於亥得一十七万七
千一百四十七為黄鍾之実
8由是以其実之十七万七千一百四十七分為九寸則一寸得
一万九千六百八十三故酉為寸法以一万九千六百八十三
為九分則一分得二千一百八十七故未為分法以二千一百
八十七為九厘則一厘得二百四十三故巳為厘法以二百四
十三為九毫則一毫得二十七故卯為毫法以二十七為九絲
則一絲得三故丑為絲法

8九絲為毫二十七即九絲也九毫為厘二百四十三即九毫也
九厘為分二千一百八十七即九厘也九分為寸一万九千六
百八十三即九分也
8三為絲約尽十七万七千一百四十七則黄鍾之實共有五万
九千四十九箇絲故戌為絲数二十七為毫約尽十七万七千
一百四十七則黄鍾之實共有六千五百六十一箇毫故申為
毫数二百四十三為厘約尽十七万七千一百四十七則黄鍾之
實共有七百二十九厘故午為厘数二千一百八十七為分約尽
十七万七千一百四十七則黄鍾之實共有八十一分故辰為分数

一万九千六百八十三為寸約尽十七万七千一百八十七則黄
鍾之實共有九寸故寅為寸数
8由是黄鍾之管以寸計則九以分計則八十一以厘計則七百二十
九以毫計則六千五百六十一以絲計則五万九千四十九則律本
定而十一律皆可以生之而度量衡權亦於是而受法矣
〇桑氏曰子一為黄鍾之律三其一則丑為三三其三則寅為九
三其九則卯為二十七三其二十七則辰為八十一三其八十一則
巳為二百四十三三其二百四十三則午為七百二十九三其
七百二十九則未為二千一百八十七三其二千一百八十七則

申為六千五百六十一三其六千五百六十一則酉為一万九千六百八十三三其一万九千六百八十三則戌為五万九千四十九三其五万九千四十九則亥為一十七万七千一百四十七以是数爲黄鍾之実而管之短長定

○以三為絲故有五万九千四十九絲以二十七為毫故有六千五百六十一毫以二百四十三為厘故有七百二十九厘以二千一百八十七為分故有八十一分以一万九千六百八十三為寸故有九寸合而観之積而毫厘分之長為寸皆九合絲毫厘分寸之数皆一十七万七千一百四十七不容一毫私意牵合者也

○刘氏曰常数用十律呂之数用九九絲為毫九毫為厘九厘為分九分為寸黄鍾之数歷十二辰至亥得十七万七千一百四十七以丑三約之為絲者五万九千四十九戌之数也以卯二十七約之為毫者六千五百六十一申之数也以巳二百四十三約之為厘者七百二十九午之数也以未二千一百八十七約之為分者八十一辰之数也以酉一万九千六百八十三約之為寸者九寅之数也蓋在陽辰順而左行為起寸分厘毫絲之数在陰辰逆而右行為起寸分厘毫絲之法宜玩之

○或問筭到十七万有余之数當何用朱子曰以定管之長短而出是声大抵考究其法是如此

○前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子子一函三故以一三歷丑而丑得三丑以三三歷寅故得九寅以九三歷卯故卯得二十七卯以二十七三歷辰故辰得八十一辰以八十一三歷巳故巳得二百四十三巳以二百四十三三歷午故午得七百二十九午以七百二十九三歷未故未得二千一百八十七未以二千一百八十七三歷申故申得六千五百六十一申以六千五百六十一三歷申故申得六千五百六十一申以六千五百六十十一三歷酉故酉得一万九千六百八十三酉以一万九千六百八十三三歷戌故戌得五万九千四十九戌以五万九千四十九三歷亥故得一十七万七千一百四十七起子終亥而十二辰之数窮目一至十七万七千一百四十七而十二律損益相生之本立矣故為黄鍾之實

○○漢志又曰其十二辰所得之数在子寅辰午申戌六陽辰為黄鍾寸分厘毫絲之数者蓋黄鍾律管一而已矣故子一為黄鍾九寸每寸九分九箇九分則八十一分矣故故辰為黄鍾之分数也黄鍾八十一分每分九厘八十一箇九厘則七百二十九厘矣故

午為黃鍾之厘也数黃鍾七百二十九厘每厘九毫七百二十九箇九毫則六千五百六十一毫矣故申為黃鍾之毫数也黃鍾六千五百六十一毫每毫九絲六千五百六十一箇九絲則五万九千四十七絲矣故戌為黃鍾之絲数也

○漢志又曰在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾寸分厘毫絲之法者蓋黃鍾一律其全数有一十七万七千一百四十七之数不以一十七万七千一百四十七約之則不合黃鍾一律之全数此亥所以為律法也以至黃鍾之寸分厘毫絲各積一管之長則各有一十七万七千一百四十七之全数全数内非以一万九千六百八十三約之則不合乎九之寸数此酉所以為寸法也全数内非以二千一百八十七約之則不合乎八十一之分数此未所以為分法也全数内非以二百四十三約之則不合乎七百二十九之厘数此巳所以為厘法也全数内非以二十七約之則不合乎六千五百六十一之毫数此卯所以為毫法也全数内非以三約之則不合乎五万九千四十九之絲数此丑所以為絲法也

○又曰惟其如此是以子與亥計固有一十七万七千一百四十七之数丑與戌寅與酉卯與申辰與未巳與午相計亦莫不各有一十七万七千一百四十七之全数也

○又曰其寸分厘毫絲之法皆用九数故九絲為毫九毫為厘九厘為分九分為寸為黃鍾者黃鍾三歷之数始於丑故丑得三為絲法卯則九其三得二十七為毫法是九絲為毫也巳則九其二十七得二百四十三為厘法是九毫為厘也未則九其二百四十三得二千一百八十七為分法是九厘為分也酉則九其二千一百八十七得一万九千六百八十三為寸法是九分為寸也亥則九其一万九千六百八十三得一十七万七千一百四十七為黃鍾之実是九寸為黃鍾也

○又曰竊覌黃鍾之法数自子至亥首尾上下次第相對以帰於中以三歷之則数以生法〻以生数一氣流行一脉貫通法数相因而為一身以九歷之則数自為数法自為法〻因数立数以法得法数相應而各居其所不逼而分而君有所逼不謀而同而若有所誤合之混一無間不見其有余析之有條不乱不見其不足闕圖変化各適其用如河圖洛書之横斜曲直無所不通豈非天地自然之数哉

○每寸九分積九寸其九分得八十一分是為黃鍾之分数也

八十一釐　八十一釐　八十一釐　八十一釐　八十一釐　八十一釐　八十一釐　八十一釐　八十一釐

○每分九釐每寸八十一釐積九寸九其八十一釐得七百二十九釐是為黃鍾之釐數也

七百二十九毫　七百二十九毫　七百二十九毫　七百二十九毫　七百二十九毫　七百二十九毫　七百二十九毫　七百二十九毫　七百二十九毫

○每分得八十一毫每寸七百二十九毫積九寸九其七百二十九毫得六千五百六十一毫是為黃鍾之毫數也

六千五百六十一絲　六千五百六十一絲　六千五百六十一絲　六千五百六十一絲　六千五百六十一絲　六千五百六十一絲　六千五百六十一絲　六千五百六十一絲　六千五百六十一絲

○每分七百二十九絲每寸六千五百六十一絲積九寸九其六千五百六十一絲得五万九千四十九絲是為黃鍾之絲數也

○按此非特黃鍾一律以為法而損益以生十一律皆以此為法蓋寸分釐毫絲之數雖有損益而寸分釐毫絲之法則無損益皆以三為絲二十七為毫二百四十三為釐二千一百八十七為分一万九千六百八十三為寸也

今以十一律計之

○林鍾之実十一万八千九十八以三約之為絲者三万九千三百六十六以二十七約之為毫者四千五百七十四以二百四十三約之為釐者四百八十六以二千一百八十七約之為分者五十四以一万九千六百八十三約之為寸者六是損黃鍾寸分釐毫絲三分之一而為林鍾六寸積五百四十分

○大簇之実十五万七千四百六十四以三約之為絲者五万二千四百八十八以二十七約之為毫者五千八百三十二以二百四十三約之為釐者六百四十八以二千一百八十七約之為分者七十二以一万九千六百八十三約之為寸者八是益林鍾寸分釐毫絲三分之一而為大簇八寸積七百二十分

○南呂之実十万四千九百七十六以三約之為絲者三万四千九百九十二以二十七約之為毫者三千八百八十八以二百四十三約之為釐者四百三十二以二千一百八十七約之為分者四十八以一万九千六百八十三約之為寸者五是損太簇寸分釐毫絲三分之一而為南呂五寸三分積四百七十七分

○姑洗之實十三万九千九百六十八以三約之為絲者四万六千六百五十六以二十七約之為毫者五千一百八十四以二

百四十三約之為釐者五百七十六以二千一百八十七約之
為分者六十四以一万九千六百八十三約之為寸者七是益
南呂寸分釐毫絲三分之一而為姑洗七寸一分積六百三十
九分

○應鍾之実九万三千三百一十二以三約之為絲者三万一千
一百〇四以二十七約之為毫者三千四百五十六以二百
四十三約之為釐者三百八十四以二千一百八十七約之為
分者四十六以一万九千六百八十三約之為寸者四是損姑
洗寸分釐毫絲三分之一而為應鍾四寸六分六釐積四百一十
九分

○蕤賓之実十二万四千四百一十六以三約之為絲者四万一
千四百七十二以二十七約之為毫者三千四百五十六以二
百四十三約之為釐者五百一十二以二千一百八十七約之
為分者五十六以一万九千六百八十三約之為寸者六是益應
鍾寸分釐毫絲三分之一而為蕤賓全六寸二分八釐積五百五十
八分七釐二毫

○大呂之実十六万五千八百八十八以三約之為絲者五万五
千二百九十六以二十七約之為毫者六千一百四十四以二
百四十三約之為釐者六百八十二以二千一百八十七約之
為分者七十五以一万九千六百八十三約之為寸者八是益
蕤賓寸分釐毫絲三分之一而為大呂八寸三分七釐六毫積
七百五十三分八釐四毫

○夷則之實十一万五百九十二以三約之為絲者三万六千八
百六十四以二十七約之為毫者四千九十六以二百四十三
約之為釐者四百五十五以二千一百八十七約之為分者五
十以一万九千六百八十三約之為寸者五是損大呂寸分釐
毫絲三分之一而為夷則五寸五分五釐一毫積四百九十九分五
釐九毫

○夾鍾之實十四万七千四百五十六以三約之為絲者四万九
千一百五十二以二十七約之為毫者五千四百六十一以二
百四十三約之為釐者六百〇六以二千一百八十七約之為
分者六十七以一万九千六百八十三約之為寸者七是益夷
則寸分釐毫絲三之一而為夾鍾七寸四分三釐七毫三絲積
六百六十九分三釐五毫七絲

○無射之実九万八千三百〇〇四以三約之為絲者三万二千
七百六十八以二十七約之為毫者三千六百四十以二百四十

以二百四十約之為厘者四百〇〇四以二千一百八十七約之
為分者四十四以一万九千六百八十三約之為寸者四是損夾
鍾寸分厘毫絲三之一而為無射四寸八分八厘四毫八絲積
四百三十九分六厘三毫二絲

〇仲呂之実十三万一千〇〇七十二以三約之為絲者四万三
千六百八十以二十七約之為毫者四千八百五十四以二百
四十三約之為厘者五百三十九以二千一百八十七約之為分
者五十九以一万九千六百八十三約之為寸者六是益無射
寸分厘毫絲三之一而為仲呂六十五分八厘三毫四絲六忽
積五百七十二分五厘一毫一絲四忽

一從律呂證辨黄鍾之実

淮南子曰規始於一一不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故
曰一生二二生三三生万物天地三月而為一時故祭祀三飯以為
礼喪紀三踊以為節兵重三罕以為制三参物三三如九故黄鍾之
九寸而宮音調因而九之九九八十一故黄鍾之数立焉黄者土徳
之色鍾者氣所種也日冬至徳氣為土土色黄故曰黄鍾律之数
六分為雌雄故曰十二鍾以副十二月十二各以三成故置一而十
一三之為積分十七万七千一百四十七黄鍾大数立焉

〇按陳暘楽書三罕當作三軍

〇置一謂定一於此也十一三謂之循序分為十一而以三之数
行於中也蓋黄鍾歴十二辰子一即置一也丑三即一三也寅
九即二三也卯二十七即三三也辰八十一即四三也巳二百
四十三即五三也午七百二十九即六三也未二千一百八十
七即七三也申六千五百六十一即八三也酉一万九千六百
八十三即九三也戌五万九千四十九即十三也至亥得十七
万七十一百四十七故曰十一三之黄鍾為諸律之本諸律皆
從其数而生故以十二律相生之次配其歴十二辰之数黄鍾即
子一也林鍾丑三分二為数十一万八千九十八太蔟寅九分

八為数十五万七千四百六十四南吕夘二十七分十六為数
十万四千九百七十六姑洗辰八十一分六十四為数十三万
九千九百六十八應鍾巳二百四十三分一百二十八為数九
万三千三百一十二蕤賔午七百二十九分五百一十二為数
十二万四千四百一十六大吕未二千一百八十七分一千二
十四為数十六万五千六百八十八夷則申六千五百六十一分
四千九十六為数十一万五百九十二夾鍾酉一万九千六百
八十三分八千一百九十二為数十四万七千四百五十六無
射戌五万九千四十九分三万二千七百六十八為数九万八
千三百四仲吕亥一十七万七千一百四十七分六万五千五
百三十六為数十三万一千七十二再以其数相生三分之不
尽二筭而数不行其律所以止十二亦自然之理也
前漢志曰太極元氣凾三為一極中也元始也行于十二辰始動于
子参之扵丑得三又参之扵寅得九又参之扵夘得二十七又参之
扵辰得八十一又参之扵巳得二百四十三又参之扵午得七百二
十九又参之扵未得二千一百八十七又参之扵申得六千五百六
十一又参之扵酉得万九千六百八十三又参之扵戌得五万九千
口口四十九又参之扵亥得十七万七千一百四十七此陰陽合德氣

鍾扵子化生万物者也
○太極元氣凾三爲一孟康曰元氣始起扵子未分之時天地人
混合為一故子数獨一也
律書曰置一而九三之以爲法実如法得長一寸凡得九寸命曰黄
鍾之律
○按淮南子謂置一而十一三之以為黄鍾之大数即此置一而
九三之以為寸法者其術一也夫置一而九三之旣為寸法則
七三之為分法五三之為厘法三三之為毫法一三之為絲法
從可知矣律書獨舉寸法者蓋已於生鍾分内黙具律寸分厘
毫絲之法而又於此律数之下指其大者以明凡例也
○一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三
七三之而得二千一百八十七九三之而得一万九千六百八
十三故一万九千六百八十三以九分之則為二千一百八十
七以九分之(二千一百八十七)則為二百四十三二百四十三以九分之
則為二十七二十七以九分之則為三三者絲法也九其
三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則厘法也
九其二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一
百八十七得一万九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九

厘一厘九毫一毫九絲以之生十一律以之生五声二変上下乗除参同契合无所不通蓋数之自然也

○顧自淮南太史公之後即無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七万七千一百四十七之数然乃謂不盈寸者十之所得為分又不盈分者十之所得為小分以其余為強弱不知黄鍾九寸以三損益数不出九苟不盈分者十之則其奇零无時而能尽雖注以強弱該之而卒无以見強弱之為幾何則其数之精微固有不可得而紀者矣

○至於杜佑胡瑗范蜀公者則又不復知有此数而以意強為之故通典則自南呂而下各自為法固不可以見分厘毫絲之実胡范則止用八百一十分乃是以積𣜜黄之数為律之長而其因乗之法亦用十数故其余筭亦皆棄而不録蓋非有意於棄之実其重分累析至於无数之可紀故有所不得而録耳

○夫自絲而下雖非目力之所能分然既有其数而或一筭之差則法於此而遂変不以約十為九之法分之則有終不可得而齊者淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳

○司馬貞史記索隠註黄鍾八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸此則古人論寸以九分為寸之明験也

8儀礼経傳通解云置子之一而九三之至酉則得一万九千六百八十三筭為子之寸法矣置子之実十七万七千一百四十七筭而以寸法約之則一万九千六百八十三筭為一寸而通其実之全数得九寸矣

8又云以子為一而十一三之以至於亥則得十七万七千一百四十七筭而子為全律之数亥為全律之実可知矣以辰為子之分数而未為分法則其寸有九分可知矣以午為子之厘数而已為厘法則其分有九厘可知矣以申為子之毫数而夘為毫法則其厘有九毫可知矣以戌為絲数而丑為絲法則其毫有九絲可知矣

十二律名義

○黄鍾 黄土之色也鍾種也土之氣種也而出也又陽氣種子黄泉滋萌万物為六氣元也　子 滋也物萌芋也　北　土　困敦

○大呂 呂助也陽氣方出陰氣助其宣物也　丑 紐也物紐芽也　北　土　赤奮若

○太簇 太亦大也簇湊也言陽氣大湊而生也　寅 寅演也物引達也　東北　木　攝提格

○夾鍾 夾者孚甲也万物孚甲種類分出也　卯 冒也物冒卯也　東　木　單閼

○姑洗 姑故也洗鮮也万物去故就新改柯易葉莫不鮮明也　辰 震也物振美也　東　土　執徐

○仲呂 言陽氣旅而西行又謂陽氣盛長陰助成功也　巳 已也物已成也　東南　火　大荒落

○蕤賓 陰氣如小故雖養而陽不用之故曰賓　午 伍也物伍而南也　南　火　敦牂

○林鍾 林茂盛也物皆茂盛積于林野又林衆也万物成熟種類衆盛也　未 味也物滋味也　西南　土　協洽

○夷則 夷傷也則法也万物始傷被刑法也又万物夷易各有伐　申 伸也物伸而已也　西南　金　涒灘

○南呂 南任也謂時物皆秀有懷任之象又物皆含秀懷吐之象　酉 熟也物皆熟也　西　金　作噩

○無射 射終也言万物隨陽而終當復隨陽而起元有終也　戌 滅也物畢盛而　西　土　閹茂

○應鍾 應和也謂藏功皆應和陽功收而聚之也又陽氣應不用事陰雖陽氣閉藏万物依和也　亥 劾也物皆藏入也　西北　水　大淵獻

陽律陰呂相生之圖

○黄鍾

○黄鍾長九寸圍九分積実八百一十分三分損一下生林鍾

○黄鍾黄者中之色也鍾種也陽氣潜萌于黄泉万物孳萌于子而黄鍾子之氣也其候冬至其卦則乾之初九也故合於大呂而下生林鍾焉

○大呂

○大呂長八寸二百四十三分寸之一百四圍九分積実七百五十八分四厘強三分損一下生夷則

○大呂呂旅也言陰大呂助黄鍾宣氣而牙物也万物紐芽於丑而大呂丑之氣也其候大寒其卦則坤之六四也故合於黄鍾而下生夷則焉

○太簇

○太簇長八寸積実七百二十分三分損一下生南呂

○太簇亡湊也言陽氣大湊地而達物也万物引達於寅而太簇寅之氣也其候啓蟄其卦則乾之九二也故合於應鍾而下生南呂焉

○夾鍾

○○夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五圍九分積実六百七十四分二厘三分損一下生無射

○○夾鍾言陰夾助大簇宣四方之氣而種物也万物冒茆於卯而夾鍾卯之氣也其候春分其卦坤之六五也故合於无射而下生无射焉

○姑洗

○○姑洗長七寸分寸之一圍九分積実六百四十分三分損一下生應鍾

○○姑洗姑故也洗鮮也言陽氣養新去故就新也万物振美於辰而姑洗辰之氣也其候清明其卦乾之九三故合於南呂而下生應鍾焉

○仲呂

○○仲呂長六寸万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四圍九分積実五百九十分二厘三分損一下生黄鍾

○仲呂言陽已而陰萌則万物尽旅而西行万物已盛於巳而仲呂巳之氣也其候小満其卦則坤之上六也故合於夷則而下生黄鍾焉

○蕤賓

○○蕤賓長六寸八十一分寸之二十六圍九分積実五百六十八分八厘強三分益一再上生大呂

○蕤賓蕤継也賓導也言陽始導陰氣使継養万物也万物孚布於午而蕤賓午之氣也其候夏至其卦乾之九四故合於林鍾而上生大呂焉

○林鍾

○林鍾長六寸圍九分積実五百四十分三分益一上生大簇

○○林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也万物蔓脉於未而林鍾未之氣也其候大暑其卦坤之初六故合蕤賓而上生太簇焉

○夷則

○○夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一圍九分積実五百五分七厘三分益一上生夾鍾

○夷則言厥民夷時万物莫不華而実也雖未及中亦有儀則矣万物中堅於申而夷則申之氣也其候処暑其卦乾之九五故合小呂而上生夾鍾焉

○南呂

○○南呂長五寸三分寸之一圍九分積実四百八十分三分益一上生姑洗

○南呂南任也言陰氣旅助夷則任成万物也万物普熟于酉而呂
酉之氣也其候秋分其卦則坤之六二也故合於姑洗而上生姑
焉

○無射

○無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四圍九寸積
實四百四十九分四厘三分益一上生仲呂

○无射射厭也言陽氣究物使陰氣畢終之終而復始无厭已也万
物畢入於戌而无射成之氣也其候霜降其卦則乾之上九也故合於
鍾而上生仲呂焉

○應鍾

○應鍾長四寸二十七分寸之二圍九分積實四百二十六分寸之三
分益一上生蕤賓

○應鍾言陰氣應无射該藏万物而雜陽該種也万物以陰藏歸根
復命而該閡於亥應鍾亥之氣其候小雪其卦則坤之六三也故合於太簇而上生蕤賓焉

○按三分損益隔八相生乃休統之數其始則但多截竹為管以擬
黄鍾之宮用以候氣而氣應然后三分損一隔八生林鍾益三分一隔
八生太簇以至應鍾十二律既定又自黄鍾一律隔八如其損益
生林太南姑應惟為五声管孔餘律皆然管孔既定又自黄鍾隔
八益旋生五調次旋大呂等宮五調以為樂而正樂八音皆作以為
節也

樂書黄鍾

先王制鍾鼓之器以謂鼓音本乎陽者也故作而散鍾音金木
乎陰者也故止而聚是鍾之為義非所以為種與踵也亦非所
以為動也一於止聚而已楊雄曰陽氣潜萌於黄宮信無不在其
中又曰黄鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也蓋天謂之
玄地謂之黄坤之上六則建亥之月万物莫不黄而殞矣陽氣潜
萌之時也建子之月万物殞不舔而生矣陽始生之時也故十一月
之律謂之黄鍾豈亦原始探之狄今夫五色莫盛於黄五声莫大
於宮故月令仲冬律中黄鍾中央土律中黄鍾之宮冬則水王而
土冠之是土之色待水而後著律之宮待土而后成也国語曰黄
鍾所以宣養六氣九德也蓋陰声六以大呂為之首陽声六以黄
鍾為之首則宣養六氣者主陽而言也大呂之律八寸有奇黄鍾
之律九寸則宣養九德者主數而言也黄鍾之律万事之根本也
故五數起於黄鍾之多五度起於黄鍾之長五權起於黄鍾之重
五量起於黄鍾之龠考工記㮚氏量声中黄鍾之宮則权衡數度
中黄鍾之宮可知矣傳曰三倍黄鍾大如雷霆三臧黄鍾細如昆

蟲上下声同矣是其真性然礼天神則奏黄鍾降天神以之為角召入鬼以之為宮皆分楽而奏以之礼天神則迎氣祈報之時也冬至之郊天神以之為角者以日一北而万物生故也禘祫之祭召人鬼以之為宮者以死者北首故也梁武帝言黄宮音土也鍾羽音水也陽数得五土数也処於坎水宮也生潤万物莫過於水土故以黄鍾名之不亦逢論耶極而言之六律自黄鍾始六同自應鍾終黄鍾陽也其管大以長應鍾陰也其管小以短嘗考周官三宮皆以中声為主故天統以仲春之圜鍾為宮人統以仲冬之黄鍾為宮至於地統之宮不以仲夏之蕤賓而以季夏函鍾者以土正六月為長夏足以重地統之中又非蕤賓所能尽故也豈非得尊无二上之旨哉

楽書太簇

一陽反為復則黄鍾者万物帰根而方死之時也二陽大為臨則大呂者万物復命而方生之時也三陽通為太則太簇者万物並作而族生之時也刘歆曰太簇言陽氣大奏地而達物豈非天地交万物通之意歟傳曰引達於寅太簇寅之氣也然万物至是有向於卯而闢戸陽出而上陰入而下凡負陰抱陽而生者莫不通矣孰謂寅皆幀然耶國語曰太簇所以金奏賛陽出滞也故周官旋宮降神之楽天人均以之為徵至於分楽又奏之以祭地示者蓋賛陽所以降天神出滞所以召人鬼礼地示也梁武帝曰太商音金也簇徵音火也建寅之月金之出墓火之長生木之臨官土之傳氣水之合德皆在於寅故以太簇為名是不知太簇為徵之意也

楽書夾鍾

古之造鍾律七十有二宣十二月之氣也鍾有三象三才之運也人宮以黄鍾死者所首之方見也地宮以函鍾万物致養之方也天宮以圜鍾帝所出之方也傳曰冒茆於卯又曰二月為天門蓋圜鍾卯之氣也万物至此冒卯而闢戸天門之衆也震則万物由大途而出卯則万物由天門而出圜鍾於時為仲春於方王規而已自其主規言之謂之圜鍾自其為陽中而左右夾之又謂之夾鍾傳曰分為二陽乃有夾称国語曰二閒夾鍾出四隙之細也豈其意歟周官大司楽乃奏无射歌夾鍾以享先祖降天神以之為宮礼人鬼以之為徵天人同致故也與天人同以太簇為徵同意梁武帝曰徵音火也鍾羽音水也二月陰位也其氣陽也故有徵羽二音陰水類也故受鍾號是不知圜鍾為宮之意也刘歆曰陰夾助太簇而出種物司馬遷曰陰陽夾廁是又不知春為陽中之意也

樂書姑洗

万物振美於辰而姑洗辰之氣也故其風清明其時季春万物潔斉之時也刘歆曰陽氣洗物辛潔之也司馬迁曰万物洗而生也或謂姑枯也洗濯也物生新潔洗除其枯改柯易葉也或謂姑故也洗新也陽氣養生故就新也於義或然国語曰姑洗所以修潔百物考神納賓也大司樂降天神以姑洗為羽出地示以姑洗為徵及分樂而序之乃奏姑洗為羽出地示以姑洗為徵及分樂而序之乃奏姑洗以祀四望蓋圜丘方澤郊之大者也四望郊之細者也施之郊祀所以考神行之饗食所以納賓姑洗之用如此而已梁武帝曰姑宮音土也洗汨吾水也三月辰土也而為水墓故有水土之音土養万物須水為潤然后得以姑洗為名是不知姑洗為羽為徵之意也

樂書仲呂

万物已盛於巳而仲呂巳之氣也蓋巳則止陽而无陰故一自西北轉抵正南則屈而已為陽已而陰萌則万物尽旅而西行故謂之仲呂方是時陽出在外而盛大陰入在中而微小又謂之中呂小呂國語曰三間仲呂宣中氣是也刘歆曰微陰始已起也起未成着於中旅助姑洗宣氣斉物也誤矣周官大司樂歌大呂以祀天神欲小呂以享先妣先妣於天神為小故也梁武帝曰中宮音土也呂商音金也四月土氣方正巳金之本宮故有宮商二音不亦失乎

樂書蕤賓

万物咢布於午而蕤賓午之氣也五月一陰息而為主乎内五陽消而為賓乎外蕤則下垂之貌也陽雖為賓陰必藏蕤而下之尊賓之意者也礼曰山川所以儐鬼神也山川之有儐猶賓主之有儐也周官大司樂乃奏蕤賓以祭山川豈儐鬼神之意與国語曰蕤賓所以安靖神人献酬交错也豈賓主有献酬交酢之礼而神人亦如之歟司馬迁謂陰氣幼少故曰蕤陽始道陰氣使継養万物亡或曰蕤畢也賓謹也梁武帝曰蕤徵音火也賓角音木也火木俱極故有徵角二音並失之矣

樂書林鍾

黄鍾始陽林鍾始陰万物薆昧於未而林鍾未之氣也以數則陽寡陰衆以氣則陽散陰聚傳曰林鍾也鍾聚也豈主二陰長言之歟今夫五事以思為主五行以土為主土行雖分旺四季其正位实在於未又有君之道焉故刘歆曰林君也諸詩云有壬有林鄉大夫謂之任君謂之林義本諸此国語曰四間林鍾和百辰事俾莫不任肅純恪也豈以中和之声有尽於是歟又謂之函鍾者以

未為地統有含洪之義也故周礼凡楽函鍾為宮夏日至於澤中之方丘奏之地示可得而礼矣司馬迁曰万物就死氣林ヒ然梁武帝曰林徴　陰音陽也鍾羽音陰也豈其然乎

楽書夷則

陽生乎子至寅則人始見焉陰生乎午至申則人始見焉万物申堅於申而夷則申之氣也陰至於此則申陽所為述陰事以成之而已盖七月則三陽用事厥民夷之時也方厥民夷之時万物莫不華而実之雖未及中亦各有儀則矣国語曰夷則所以詠歌九則乎民无二也傳謂万物將成平物皆有法則亦本諸此劉歆言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也或曰申神也申身也梁武帝曰夷羽音水也則角音木也俱失之矣大司楽乃奏夷則歌小呂以享先妣盖夷則之律其声則陽其時則陰方是時陰生於内而陽盛於外雖謂之陽声啊也

楽書南呂

日一北而万物生日一南而万物死故書於仲夏謂之南訛也盖万物留熟於酉而南呂酉之氣也方是時日遡乎南故以南言之非謂南之為言任也配律之陽故以呂言之非謂呂之為言旅也國語曰五間南呂賛陽秀也其斯之謂歟劉歆言陰氣旅助夷則任成万物司馬遷言陽氣之旅入藏也或謂時物皆秀有懐任之家或謂陽氣尚有任生薺麦皆失南呂之意也大司楽乃奏姑洗歌南呂以祀四望姑洗陽声以南呂之陰為之合所以祀四望者取易四陰長於観之義也梁武帝謂南徴音水也呂商音金也其説節不主配律為呂之説亦在所可取矣南呂亦謂之南事中呂亦謂之小呂者南事則陰之所成者事故也小呂則陰之所崩者小故也

楽書无射

六律始於黄鍾終於无射六間始於大呂終於應鍾盖万物畢入於戌而无射戌之氣也其時則陰其声則陽在卦為剥陰劣乎上陽反乎下終而復始之時也然陰用事物之所厭也与陽用事異矣此五陰也已穷一陽將復其律所以謂之无射也今夫陰為威陽為德威則人畏而厭之德則人愛而楽之故国語只曰无射所以宣布哲人之令德示民軌儀也大司楽乃奏无射以享先祖豈非祖有徳天下皆愛而楽之故耶劉歆言陽氣究物使陰氣畢剥落之終而復始无厭已也為得之矣或謂射者餘也言陰氣盛用事陽氣无余也或謂射者出也言陰氣上升万物随陽而藏無復出也或謂射者終也言物随陽終當復随陰起无有終也或謂

无角者木也射商音金也九月潤澤已竭通射万物故以射為名

不亦失乎

樂書應鍾

万物之理凡屬乎陽者唱凡屬乎陰者應故鼓有應鼓鍾有應鍾皆主乎陰也十月純陰用事坤上六之時也方是時万物以陰藏帰根復命而該閡於亥矣應鍾建亥之氣也傳曰歲功皆成應和陽功而収聚之為竟其義矣大司楽乃歌應鍾以祭地示又言應鍾為羽以礼人鬼地示則至陰之神而人鬼則楽能君之以從地而已声氣各以類致故也司馬遷曰陽氣之應不用事也梁武帝曰應角音木也鍾羽音水也木長生於亥故言角十月是水故言羽皆傳(滸會)今之説也

黄鍾生十一律第三

8小十二律相生亦在内

黄鍾子	
黄鍾為分	黄鍾通長之管通用

子一分 〇一為九寸 黄鍾一管九寸長因以一為九寸也

〇分去声下同 説黄鍾一管為一分也

〇子黄鍾也一黄鍾之管也下十一律皆由此管而生

8本註者黄鍾生十一律也罟外註者十二律三分損益相生也

〇呉氏曰子一分者数起不得一也

〇以十七万七千一百四十七[illegible]絲為一分又細分之則有九箇一万九千六百八十三故一為九寸律書曰置一而九三之以為法実如法得長一寸凡得九寸命曰黄鍾之律蓋黄鍾陽声之始陽氣之動也故其數九遂置子之一而九三之得一万九千六百八十三以帰本律之実故為九寸也

〇子一分一為九寸為黄鍾之律也

黄	鍾	子
分黄鍾為三	林鍾六寸之管二分用	分一分不用

丑三分二分黄鍾一管為三分而林鍾得其二也○一為三寸　黄鍾
三因三得九寸也林鍾三因二得六寸也
○丑林鍾也三分三分乎子也二林鍾之管也以黄鍾九寸分為
三分每分三寸也得二分計六寸為林鍾之數也
○分黄鍾九寸為三分去一分下生林鍾得二分計六寸
○丑三分二者三其法為三分兩其実為二也
○其法以子一析為三分每分五万九千四十九丑於三分之中得
其二為十一万八千九十八積六寸為林鍾此黄鍾之実三分損
一下生林鍾也
○蓋以黄鍾之実十七万七千一百四十七析為三分一分得五
万九千四十九丑得兩箇五万九千四十九共十一万八千
九十八為林鍾之実（一為三寸兩箇）又以一箇五万九千四百十九而以一万九
千六百八十三為寸約之得三寸也兩箇五万九千四十九共得
六寸為林鍾之律是黄鍾九寸損其一而下生也
○三其一則丑為三分倍其一為二分一為三寸二為六寸
為林鍾之律也

黄鍾子
分黄鍾為九分一分不用也
太簇八寸之管八分用

寅九分八分黄鍾為九分而太簇得其八也○一為一寸　黄鍾一因
一得九寸也太簇一因一得八寸也
○寅太簇也九分九分乎子也八太簇之管也以黄鍾九寸分為
九分每分一寸得其八計八寸太簇之數也
○分林鍾六寸為三分每分二寸益一分上生太簇得四分計八
寸
○寅九分八者三其法為九分四其実為八也以下生者倍其実以
上生者四其実也
○以子一析為九分每分得万九千六百八十三寅於九分之中得其
八為十五万七千四百六十四積八寸為太簇此林鍾之実三分
益一上生太簇也自卯而下放此
○蓋以十七万七千一百四十七析為九分一分得一万九千六
百八十三寅得八箇一万九千六百八十三共十五万七千四百六
十四為太簇之実一為一寸者謂以一箇一万九千六百八十
三為寸共有八箇一万九千六百八十三得八寸為太簇之律是林
鍾六寸益一而上生也
○三其三則寅為九分四其二為八分一為一寸八為八寸為太
簇之律也

黄	鐘	子
分黄鐘為二十七分		十一分不用
	南呂五寸三分之管十六分用	

卯二十七分十六　三分為一寸一為三分

〇黄鐘三帰二十七得九寸三因二十七得八十一

〇南呂三帰十五得五寸三因一得三分凡五寸三分分黄鐘為二十七分而南呂得十六也

〇卯南呂也二十七分二十七分手子也十六南呂之管也以黄鐘九寸分為二十七分每三分一寸得共十六分計五寸三分為南呂之数也

〇分太簇八寸為三分每分二寸六分去一分下生南呂得二分計五寸三分

〇以十七万七千一百四十七析為二十七分一分得六千五百六十一卯得十六箇六千五百六十一共十万四千九百七十六為南呂之実三為一寸謂以三箇六千五百六十一共一万九千六百八十三為一寸將三五一十五箇六千五百六十一共九万八千四百一十五為五寸尚余一箇六千百五六十一為三分謂以此一箇六千五百六十一以三分之一分得二千一百八十七為一分又得三分此五寸三分為南呂之律是太簇八寸損一而下生也

〇三其九則卯為二十七分倍其八為十六分三為一寸以十五為五寸余一為三分共五寸三分為南呂之律也

黄	鐘	子
分黄鐘為八寸一分十七		分不用
	姑洗	
	七十一分之管六十四分用	

辰八十一分六十四　〇九為一寸一為一分

〇黄鐘九帰八十一得九寸

〇一因八十一得八十一分

姑洗九帰六十三得七寸一因一得一分凡七寸一分

分黄鐘為八十一分而姑洗得六十四也

〇辰姑洗也八十一分八十一分手子也六十四姑洗之管也以黄鐘九寸分為八十一分每九分一寸得六十四分計七寸一分為姑洗之数也

〇分南呂五寸三分為三分無每分一方萬七分益一分上生姑洗得四分計七寸一分

〇以十七万七千一百四十七析為八十一分一分得二千一百

八十七辰得六十四箇二十一百八十七共一十三万九千九百六
十八為姑洗之実九為一寸謂以九箇二千一百八十七共一万九
千六百八十三為一寸將七九六十三箇二千一百八十七共十三
万七千七百八十一為七寸尚余一箇二千一百八十七一為一分
謂以此一箇二千一百八十七為一分此七寸一分為姑洗之律
是南呂五寸三分益一而上生也
○三其二十七則辰為八十一分四其十六為六十四分九為一寸
以六十三為七寸余一為一分共七寸一分為姑洗之律也
也

黄	鍾	千
分黄鍾為二百四十三分		一百十五分不用
	應鍾四寸六分六厘一百二十八用	

巳二百四十三分一百二十八
○黄鍾二十七除得九寸　帰三因得八十一分
三因得七百二十九厘
○應鍾二十七除一百八得四寸三帰一十八得六分三因二得
六厘
○分黄鍾為二百四十三分而應鍾得一百二十八也

○二十七為一寸三為一分一為三厘
○○已應鍾也二百四十三分二百四十三分乎子也一百二十八
應鍾之管也以黄鍾九寸分為二百四十三分毎二十七分一
寸得一百二十八分計四寸六分六厘為應鍾之数也
○分姑洗七寸一分為三分毎分二寸三分二厘去一分下生應
鍾得二分計四寸六分六厘
○以十七万七千一百四十七析為二百四十三分一分得七百
二十九已得一百二十八箇七百二十九共九万三千三百一
十二為應鍾之実二十七為一寸謂以二十七箇七百二十九共
該七万八千七百三十二為四寸尚余二十分共一万四千五
百八十三為一分謂以三箇七百二十九共二千一百八十七
為一分將三六一十八箇七百二十九共一万三千二百二十
二為六分尚余兩箇七百二十九該一千四百五十八又一為
三厘謂以七百二十九該一千四百五十ヒ又一為三厘謂以
七百二十九分為三分一分得二百四十三以二百四十三為
一厘則一千四百五十八得六厘此四寸六分六厘為應鍾之
律是姑洗七寸三分損一而下生也
○三其八十一則巳為二百四十三分倍其六十四為一百二十八

分二十七為一寸以一百八為四寸余二十分三為一分以十
八為六分又余二分一為三厘二為六厘共四寸六分六厘為
應鍾之律也

黄	鍾	子
分黄鍾為七百二十	蕤賓六寸二分八厘之管五百十二分用八十一分	九分二百一十七分不用

○午七百二十九分五百一十二
黄鍾除得九寸帰得八十一分因得七百二十九厘蕤賓八十
一除四百八十六得六寸九因一十八得二分一因八得八厘
凡六寸二分八厘
分黄鍾為七百二十九分而蕤賓得五百一十二也
○八十一分為一寸九為一分一為一厘
○午蕤賓也七百二十九分七百二十九分弄子也五百一十二分
蕤賓之管也以黄鍾九寸分為七百二十九分毎八十一分一
寸得五百一十二計六寸二分八厘為蕤賓之數也
○分應鍾四寸六分六厘為三分毎分一寸五分二厘益一分上
生蕤賓得四分計六寸二分八厘
○以十七万七千一百四十七折為七百二十九分一分得二百
四十三午得一十二箇二百四十三共十二万四千四百一十六

為蕤賓之實八十一為寸以八十一箇二百四十三共一万九
千六百八十三為一寸將六箇八十得四百八十六箇二百四
十三共十一万八千九十八為六寸尚余二十六箇二百四十
三共該六千三百一十八又九為一分將二九一十八箇二百
四十三共四千四百一十四為二分尚余八箇二百四十三又
一為一厘以一箇二百四十三為一厘得八厘此六寸二分八
厘為蕤賓之律是應鍾四寸六分六厘益一而上生也

原文不通脱一箇一字其餘皆是不可枉改

○三其二百四十三則午為七百二十九分四其一百二十八為
五百一十二分八十一為一寸以四百八十六為六寸余二十
六分九為一分以十八為二分又余八分一為一厘八為八厘
共六寸二分八厘為蕤賓之律也

黄	鍾	子
	大呂八寸三分七厘六毫之管一千二十四用倍之	分黄鍾為二千一百八十七分用不用一千一百六十三分

未二千一百八十七分一千二十四
○黄鍾得九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫
大呂二百四十三除九百七十二得四寸二十七除一得一分
三帰二十四得八厘三因一得三毫
○凡四寸一分八厘三毫倍得八寸三分七厘六毫分黄鍾為二

千一百八十七分而夭呂得一千二十四

○

○二百四十三爲一寸二十七爲一分三爲一厘一爲三毫

○○未大呂也二千一百八十七分二千一百八十七分手子也一千二十四大呂之丰管也以黃鍾九寸分爲二千一百八十七分每二百四十三分爲一寸得一千二十四計四寸一分八厘三毫在陽倍之爲八寸三分七厘六毫爲大呂之數也

○分蕤賓六寸四分八厘爲三分下生大呂得二分計四寸一分八厘三毫在陽倍之通計八寸三分七厘六毫在陽謂居丑也

○○此大呂四寸一分八厘二毫遞相生之數也若拘此數則以之候氣而氣不應以之制器而声不和故本註云大呂夾鍾仲呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應用倍者謂倍本实一千二十四而爲二千四十八也則當云未二千一百八十七分二千四十八以十七万七千一百四十七析爲二千一百八十七分一分得八十一未得二千四十八箇八十一共十六万五千八百八十八爲大呂之実二百四十三爲一寸是以二百四十三箇八十一共一万九千六百八十三爲一寸將一千九百四十四箇八十一共十五万七千四百六十四爲八寸尚余一百。。四箇八十一共八千四百二十四又以二十七爲一分將八十一箇八十一共六千五百六十一爲三分尚余二十三箇八十一共一千八百六十三又以三爲一厘以三七二十一箇八十一共一千七百。。一爲七厘尚余兩箇八十一共一百六十二又以一爲三毫是以一箇八十一得三毫兩箇得六毫此八寸三分七厘六毫爲大呂之律是蕤賓六寸二分八厘復益一而上生也

○○未一千二十四止得大呂半律之數

○○此下至酉亥三律皆倍相生之本數者即本註所謂大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應者也又按三呂俱陰而曰在陽者即朱子所謂自黃鍾至仲呂俱屬陽蓋以十二月二月四月俱陽長之月也故云

黃	鍾	子
分黃鍾爲六千五百六十二千四		百六十五分不用
	夷則五寸五分五厘一毫之管四千九十六分用	

○申六千五百六十一分四千九十六

○黃鍾九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫

夷則七百二十九除三千六百四十五得五寸八十一除四百五得五分九除四十五得五厘一因一得一毫

○分黃鍾爲六千五百六十一分而夷則得四千九十六
○七百二十九爲一寸八十一爲一分九爲一厘一爲一毫
○○巾夷則也六千五百六十一分六千五百六十一分乎子也四
千九十六夷則之管也以黃鍾九寸分爲六千五百六十一分
毎七百二十九分爲一寸得四千九十六計五寸五分五厘一
毫爲夷則之數也
○○分大呂四寸一分八厘三毫爲三分毎分一寸三分五厘七毫
益一分上生夷則則得四分計五寸五分五厘一毫
8以十七万七千一百四十七析爲六千五百六十一分一分得二
十七巾得四千九十六箇二十七共十一万○○五百九十二
爲夷則之實七百二十九爲一寸是以七百二十九箇二十七
共一万九千六百八十三爲一寸將三千六百四十五箇二十
七共九万五千六百一十五爲五寸尚余四百五十一箇二十
七共一万一千九百七十七以八十一爲一分是以八十一箇二十
七共二千一百八十七爲一分將四百○○五箇二十七共一
万○○九百三十五爲五分尚余四十六箇二十七共一千二
百四十二又以九箇二十七爲一厘將五九四十五箇二十七
共一千三百一十五爲五厘尚余一个二十七爲一毫此五寸
五分五厘一毫爲夷則之律是大呂八寸三分七厘六毫損一
而下生也

黃	鍾	子
一万一千四百		九十一不周
分黃鍾爲一万九千六百八十三分	夾鍾七寸四分三厘七毫三絲之[illegible]八千一百九十二而已	

酉一万九千六百八十三分八千一百九十二
○黃鍾九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫五
万九千四十九絲
○夾鍾二千一百八十七除六千五百六十一得三寸二百四
十三除一千四百五十六得六分二十七除一百六十二得六
厘三個帰九得三毫三因二得六絲凡三寸六分六厘三毫六絲
倍得七寸四分三厘七毫三絲
○分黃鍾爲一万九千六百八十三分而夾鍾得八千一百九十
三
○二千一百八十七爲一寸二百四十三爲一分二十七爲一厘三爲
一毫一爲三絲
8酉夾鍾也一万九千六百八十三分一万九千六百八十三分
乎子也八千一百九十二夾鍾之半管也以黃鍾九寸分爲一

万九千六百八十三分每二千一百八十七爲一寸得八千一百九十二計三寸六分六厘三毫六絲在陽倍之共七寸四分三厘七毫三絲爲夾鍾之數也

○分夷則五寸五分五厘一毫爲三分每分一寸七分七厘六毫三絲陽倍之通計七寸四分三厘七毫三絲去一分下生夾鍾得二分計三寸六分六厘三毫六絲

○以十七万七千一百四十七析爲一万九千六百八十三分一分得九百得八千一百九十二箇九以二千一百八十七爲一寸約之將六千五百六十一爲三寸尚余一千六百三十一又以二百四十三爲分約之將一千四百五十八爲六分尚余一百七十三又以二十七爲厘約之將一百六十二爲六厘尚余十一又以三爲一毫約之將九爲三毫尚余二一爲三絲二爲六絲此夾鍾三寸六分六厘三毫六絲爲太短故復上生而爲酉一万九千六百八十三分一万六千三百八十四以十七万七千一百四十七折爲一万九千六百八十三分一分得九酉得一万六千三百八十四箇九共十四万七千四百五十六爲夾鍾之实以二千一百八十七爲一寸是以二千一百八十七箇九共一万九千六百八十三爲寸將一万五千三百〇〇九箇九共十三万七千七百爲七寸尚余一千七十五箇九又以二百四十三箇九爲一分將九百七十二箇九共七百四十三箇九爲一分將九百七十二箇九共七百四十八爲四分尚余一百〇〇三箇九又以二十七箇九爲厘約之將八十一箇九共七百二十九爲三厘尚余二十二箇九又以三箇九爲毫將二十一箇九共一百八十九爲七毫又以一箇九爲三絲此七寸四分三厘七毫三絲爲夾鍾之律是夷則五寸五分五厘一毫益一而上生也

○○酉八千一百九十二止得夾鍾半律之數

○戌五万九千四十九分三万二千七百六十八

○黄鍾九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫五万九千四十九絲

○无射六千五百六十一除二万六千二百四十四得四寸七百二十九除五千八百三十二得八分八十一除六百四十八得八厘

子	鍾	黃
分二万六千二百八十一分不用		分黃鍾爲五寸九千四十九
	無射四寸八分八厘四毫八絲之𠋆三万二千七百六十八用	
十		十
十		十
十		十

九帰三十六得四毫一因八得八絲　凡四寸八分八厘四毫

八絲

○分黄鍾爲五万九千四十九分而無射得三万二千七百六十

八

○六千五百六十一爲一寸七百二十九爲一分八十一爲一厘九爲

一毫一爲一絲

○○戌無射也五万九千四十九分五万九千四十九分乎子也三

万二千七百六十八無射之管也以黄鍾九寸分爲五万九千

四十九分每六千五百六十一爲一寸得三万二千七百六●

十八計四寸八分八厘四毫八絲爲無射之數也

○○分夾鍾三寸六分六厘三毫六絲爲三分每分一寸三分一厘

一毫二絲益一分上生无射得四分計四寸八分八厘四毫八

絲益一分上生無射得四分計四寸八分八厘四毫八絲

○○以十七万七千一百四十七析爲五万九千四十九分一分三

戌得三万二千七百六十八箇三共九万八千三百〇〇四爲

無射之實六千五百六十一爲一寸是以六千五百六十一箇

三共一万九千六百八十三爲寸将二万六千二百四十四箇

三共七万八千七百三十二爲四寸尚余六千五百二十四箇

三共一万九千五百七十二又以七百二十九箇三爲一分将

五千八百三十二箇三共一万七千四百九十六爲八分尚余

六百九十二箇三共二千七十六又八十一箇三爲一厘将

六百四十八箇三共一千九百四十四爲八厘尚余四十四箇

三共一百三十二又以九爲一毫将四九三十六箇三共一百

○○八爲四毫尚余八箇三共二十四又以一爲一絲得八絲

此四寸八分八厘四毫八絲爲无射之律乃夾鍾七寸四分三

厘七毫三損一而下生也

黄	鍾	子
分黄鍾爲十七万七千	一百四十七千一万一千	六百十一分不用
	仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽[illegible]六万五千五百三十六分[illegible]之	

○亥十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六

○○黄鍾九寸八十一分七百二十九厘六千五百六十一毫五万

九千四十九絲五十三万一千四百四十一忽

○仲呂一万九千六百八十三除五万九千四十九得三寸　二

千一百八十七除四千三百七十四得二分　二百四十三除一千

九百四十四得八厘　二十七除一百六十二得六毫　三帰
六得二絲三因一得三忽
○凡三寸二分八厘三毫四絲六忽
分黄鍾為十七万七千一百四十七分而仲呂得六万五千五
百三十六
倍得一十三万一千七十二
○一万九千六百八十三為一寸二千一百八十七為一分二百四十
三為一厘二十七為一毫三為一絲一為三忽
○○亥仲呂也十七万七千一百四十七分十七万七千一百四十
七分半子也六万五千五百三十六仲呂之半管也以黄鍾九
寸分為十七万七千一百四十七分毎一万九千六百八十三
為一寸得六万五千五百三十六計三寸二分八厘六毫二絲
二忽在陽倍之共六寸五分八厘三毫四絲六忽為仲呂之数
也
○○分無射四寸八分八厘四毫八絲為三分毎分一寸五分八厘
七毫五絲六忽去一分下生仲呂得二分計三寸二分八厘六
毫二絲三忽在陽倍之六寸五分八厘三毫四絲六忽　在陽
謂居巳也

○○本数得六万五千五百三十六以一万九千六百八十三約之
将五万九千四十九為三寸尚余六千四百八十七又以二千
一百八十七為分約之将四千三百七十四為二分尚余一千
一百一十三又以二百四十三為厘約之将　九百四十四為
八厘尚余一百六十九又以二十七為毫約之将一百六十二
為六毫尚余七又以三為一絲約之将六為二絲尚余一為三
忽此仲呂三寸二分八厘六毫二絲三忽無乃太短故復上生
而為亥一十七万七千一百四十七分十三万一千七十二是
為仲呂之実以一万九千六百八十三為寸約之将十一万八
千〇〇九十八為六寸尚余一万二千九百七十四以二千一
一百八十七為分約之将一万〇〇九百二十五為五分尚余
二千〇〇三十九以二百四十三為厘約之将一千九百四十
四為八厘尚余九十五以二十七為毫約之将八十一為三毫
尚余一十四以三為絲約之将一十二為四絲尚余二為六忽
此六寸五分八厘三毫四絲六忽為仲呂之律乃无射四寸八
分八厘四毫八絲益一而上生也
○○亥六万五千五百三十六止得仲呂半律之数
○枝黄鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六

陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數其下陰數以倍
昔三分本律而損其一也陽數以四者三分本律而增其一也六陽
辰當位自得六陰辰則居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增
損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應盖
陰之從陽自然之理也
○陰數以倍者即筭法倍其實陽數以四者即筭法四其實
○黃瑞節曰其上云者十二辰分字以上如子一分丑三分是也其
下云者十二辰分字以下如二八十六是也其上爲黃鍾全數其
下爲損益相生之數
○此益損數即下章十二律實數吳氏筭法全載圖類今本二律起
例附此
○子爲陽辰黃鍾當位自得也丑爲未衝林鍾以未而居丑居其衝
也他放此衝一作衡余載后辨證
○○其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數假令子一分則一爲九
寸是黃鍾之數丑三分二則一爲三寸三三如九亦是黃鍾之
九寸三分取其二故林鍾得六寸寅九分八則一爲一寸亦是
黃鍾之九寸九分取其八故太簇得八寸卯二十七分十六則
三爲一寸亦是黃鍾之九寸二十七分取其十六故南呂五寸
三分辰八十一分六十四則九爲一寸亦是黃鍾之九寸八十一
分取其六十四故姑洗七寸一分
○○其下陰數以倍陽數以四者假令黃鍾九寸下生則倍其實爲
一尺八寸以三分之每分六寸而得其一爲林鍾即三分黃鍾
九寸而損其一也林鍾六寸上生則四其實爲二尺四寸以三
分之每分八寸而得其一爲太簇即三分林鍾六寸而增其一
者也余放此
○其候氣之法六陽辰當位自得子居子而寅居寅也六陰辰則
居其衝丑則居未而卯則居酉也其林鍾在未南呂在酉應鍾
在亥爲陰原無半數故無所增損其大呂在丑夾鍾在卯仲呂
在巳爲陽吹之則用半數方其聲和候之則用全數方其氣應
此特其本註之意耳究其實十二律自午以下則重上生而大
呂夾鍾仲呂仍用全數而候氣之時則十二律皆用全數而旋
相爲宮則十二律皆有半數非此三律爲然也
○○此黃鍾相生之法至是已窮故仲呂又得本實其寸分厘毫絲
之數即黃鍾寸分厘毫絲之法此律所以止於十二也
○○分字上截三歷十二辰爲黃鍾之全數分字下截或倍或四黃
鍾生十一律三分損益上下相生之數也上截所隨歷之數又

各約為黃鍾寸分厘毫絲忽之法下截承所約之法以定各管寸分厘毫絲忽之數也

律呂證辯三分損益上下相生

呂氏春秋曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓為上林鍾夷則南呂無射應鍾為下

○陳晉室曰律呂隔八生子上生者三分益一如林鍾生太簇自六寸上生為八寸也下生者三分去一如黃鍾生林鍾自九寸下生為六寸也

○古史謂陽必下生陰必上生若拘此法則十二月之律無比次降殺之序以之候氣則氣不應以之制樂則樂不和矣故鄭康成有重上生法自黃鍾生至蕤賓則陽反生上陰反生下六五而終矣其比次降殺之序可用以候氣可用以制樂乃天然之法非巧算所能為者

○且五声之本生於黃鍾絲最多而声最濁則黃鍾固為宮矣若五声旋相為宮則十二律皆可為宮也如大呂為宮則夾鍾為商仲呂為角夷則為徵無射為羽黃鍾為變宮矣十二律之四旋固生生而不窮若徒以正法相生依正声而用則五音奪倫

君弱臣強矣民尊臣卑矣若事物一切奪倫而無統矣故杜佑旋宮法於是有正声焉有子声焉正声用其全子声用其半庶幾五声協比無相奪倫也如黃鍾為宮下六律以正声應凡五惟变徵用子声耳以見黃鍾為諸律之毋有大君之象若他律為宮則下六律各不用正声應辛用子声減半法相應以見不敢正敵黃鍾有隆殺降之義焉然黃鍾至尊或反見役於他律者盖諸律當權用事則黃鍾雖尊亦當降下以相從但不用正律耳盖正律非他律所可役使止可役使子律耳以見君有常尊也

○然旋宮之法正律亦用減半以應者盖宮常為君商常為臣角常為民徵常為事羽常為物子無過毋之法臣無高君之理必用減半以折之則清濁高下以次相此比無奪倫之患所謂金声玉振終始條理也先儒不知此法故律声不諧古樂遂廢要之鄭康成之重上生杜佑之減半法真冐攙之士非紙上之空言也

○又曰律所生者常同位呂所生者常異位故曰律娶妻而呂生子也且黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位是為夫婦林鍾之初六上生太簇之九二初與二異位是為毋子太簇之九二下生南呂之六二同是二位是為毋子姑洗之九三下生應鍾之六三同是三位是為夫婦應鍾之六三上生蕤賓之九四三與四異位是為毋子餘放此

夫婦南呂之六二上生姑洗之九三二與三異位是為

淮南子曰黃鍾位子其数八十一主十一月下生林鍾林鍾之数五十四主六月上生太簇太簇之数七十二主正月下生南呂南呂之数四十八主八月上生姑洗姑洗之数六十四主三月下生應鍾應鍾之数四十二主十月上生蕤賓蕤賓之数五十六主五月上生大呂大呂之数七十六主十二月下生夷則夷則之数五十一主七月上生夾鍾夾鍾之数六十八主二月下生無射無射之数四十五主九月上生仲呂仲呂之数六十主四月極不生

○刘績註曰黃鍾律長九寸以常数計之九九八十一分也以黃鍾数三分損一分二十七分下生林鍾為数五十四盖林鍾律長六寸以常数計之六九五十四分也林鍾数三分益一分一十八上生太簇為数七十二盖太簇律長八寸以常数計之八九七十二分也太簇損一分二十四下生南呂為数四十八其實南呂律止長五寸三分以常数計之五九四十五三九二十七厘言四十八舉成数也餘放此

○按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂

夾鍾仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以数之多寡為生之上下律呂陰陽皆錯乱而無倫非其本法也

○愚謂律呂所以候氣自黄鍾之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生此呂氏淮南子為不易之論也至於制器調声則用后杜氏通典十二子半声之法焉蓋正声倍子為母子声半正為子今蔡氏本註不知候氣作樂有用倍用半之不同乃謂呂氏淮南子律呂陰陽錯乱無倫亦未之盡也

律書生鍾分

子一分○丑三分二○寅九分八○卯二十七分十六辰八十一分六十四○巳二百四十三分二百二十八○午七百二十九分五百一十二○未二千一百八十七分一千□□二十四○申六千五百六十一分四千□□九十六○酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二○戌五万九千□□四十九分二万三千七百六十八○亥一十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六

○按此即三分損益上下相生之數其分字以上者皆黄鍾之全数

○子律数寅寸数辰分数午厘数申毫数戌絲数其丑卯巳未酉亥則三分律寸分厘毫絲之法也

○其分字以下者諸律所取於黄鍾長短之數也

○假令子一分則一為九寸是黄鍾之全数丑三分二則一為三寸三三如九亦是黄鍾之九寸三分取其二故林鍾得六寸寅九分八則一為一寸亦是黄鍾之九寸九分取其八故太蔟得八寸

○其上下相生之叙則晋志所謂在六律為陽則當位自得而下生於陰六呂為陰則得其所衝而上生於陽者是也

○丑為林鍾卯為南呂巳為應鍾未為大呂酉為夾鍾亥為仲呂

○大呂夾鍾仲呂止得半声必用倍数乃與天地之氣相應其寸分厘毫絲皆積九以為法

○漢前志曰黄鍾三分損一下生林鍾[三分林鍾]益一上生太蔟三分太蔟損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鍾三分應鍾益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則損一下生夾鍾三分夾鍾益一上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黄鍾始而左旋八八為伍

○從子数辰至未得八下生林鍾数未至寅得八上生太蔟律上下相生皆以此為率伍耦也八八為耦

○愚按前志謂下生生大呂與後志言下生上生皆拘以陰陽不知重上生法故也

○律書曰術曰以下生者倍其實三其法上生者四其實三其法

○假令黃鍾九寸下生則倍其实爲一尺八寸三其法乃爲六寸而得林鍾林鍾六寸上生則四其實爲二尺四寸三其法乃爲八寸而得太簇他皆倣此

○○其法謂三分取一爲所生之数也

○漢後志曰術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性静動者数三静者数二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾之清濁下生不得及黃鍾之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鍾律呂之首而生十一律者也

○三而一謂倍之四之皆三分而得其一也

律呂上下相辨

律呂上下相生之法律書漢志皆以陽律下生陰呂陰呂上生陽律呂氏淮南子鄭玄孔穎達杜佑沈括輩則又皆以㽔賓重上生陰大呂反下生陽蔡氏主律書漢志之説以爲三呂在陽必用倍數方應月氣㽔賓上生律呂陰陽錯乱無倫夫倍數上生一致也以㽔賓上生爲無倫而用三呂倍数以應氣無倫雖賊上生之辭而倍數实用上生之意矣朱子陳潜室陳澔輩則主呂鄭之説以爲子午以東謂之下生子午以西謂之上生夫仲呂㽔賓一例也㽔賓生大呂既謂之上矣仲呂生黃鍾可謂之下乎其意專在乎㽔賓而更未審乎仲呂耳於乎倍數上生其名雖異而以管候氣之數則同㽔賓仲呂其管雖殊而以卑奉尊之義則一故二説文似差別意實會通讀者不以辭害意則一以貫之而無疑矣

○按黃鍾数九而相生用八何也淮南子曰凡十二律黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽物以三成音以五立三與五合八故卵生者八竅律之初生也寫鳳之鳴故音以八生

○十二律之名義自陰陽流行之候而得之耳朱子亦云自黃鍾至仲呂皆屬陽自㽔賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽也以黃鍾爲陽太呂爲陰太簇爲陽夾鍾爲陰者此是一箇小陰陽也自律呂圓圖觀之首黃鍾次大呂次太簇次夾鍾次姑洗次仲呂猶易圓圖左方俱屬陽首㽔賓次林鍾次夷則次南呂次無射次應鍾猶易圓圖右方俱屬陰居左方者一陽間一陰即陽中有陰之義居右方者亦一陰間一陽即陰中有陽之義由是言之可以圓者象天方者象地行者象四時天地之道備於斯矣

○國語云古之神瞽考中声而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也蔡先生亦云黄鍾雖止復卦初九一爻然其奇偶之相生流行之次序方位之定則與先天圖成卦者不殊陰陽無二理故也觀其序節氣定四時而行陰陽誠與先天圖不殊若是者豈人力強為之哉要之天地間無非只是此理

○趙氏德曰律法也言陽氣與陰氣為法呂助也言陰氣助陽宣宣氣約言之陰陽皆稱律故謂之十二律黄鍾者陽氣鍾黄泉而出也鍾者種也律有形有色五色莫盛於黄故陽氣鍾於黄泉孳萌方為物為六氣元也太蔟者太大也蔟奏也言萬物隨於陽氣太蔟而生也姑故也洗鮮也万物去故就新改柯易葉莫不鮮明也蕤賓者言陰氣幼小故蕤萎陽而不用之故曰賓夷傷也則法也言万物始傷被刑法也射終也言万物随陽而終當復隨陽而起無有終已也呂助也謂陽氣方生陰氣助其宣物夾者孚甲言万物孚甲種類分出也又當陰陽相夾也仲呂言万物盡旋旅而西行又謂陽氣盛長陰助成功也林茂也盛也物皆茂盛積於林野又林衆万物成就種類衆盛也南任也謂時物皆秀有懷任之象又物皆含秀懐吐之象陰妊陽功助陽成功也應和也謂歲功皆應和陽功收而聚之也又陽氣應不用事陰離陽氣閉塞万物作種也

○○萬物孳萌於子紐芽於丑引達於寅冒昴茆於卯振美於辰已盛於已咢布於午昧薆於未申曲堅於申留酉熟於酉畢入戌於戌閡該於亥

○○故建子之律陽氣鍾於黄泉謂之黄鍾其日壬癸其月為辜其歲困敦其風廣莫其宿虛其次須女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也故合於大呂而下生林鍾焉

○○建丑之律陰氣呂助於陽謂之大呂其月為涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其辰合元枵其候大寒在其卦則坤之六四也故合於黄鍾而下生夷則焉

○○建寅之律萬物湊地而出謂之太蔟其月為陬訾其歲攝提其風條其宿箕其次尾其辰合陬訾其候啓蟄在卦則乾之九二也故合於夾鍾而下生南呂焉

○○建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾其日甲乙其月為如其歲單閼其風明庶其宿心其次房其辰合降婁其候春分在卦則坤之六五也故合於太蔟而上下生無射焉

○○建辰之律万物且然絜齊謂之姑洗其月為病其歲執徐其宿

底其次亢其辰合大梁其候清明在卦則乾之九三也故合於南呂而下生應鍾焉

○建巳之律万物盡旅而西行謂之仲呂其月為余其歲荒落其風清明其宿軫其次翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤之上六也故合於夷則而下生黃鍾焉

○建午之律陰繼於陽而賓之謂之蕤賓其日丙丁其月為皐其歲敦牂其風景其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏至在卦則乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉

○建未之律万物成熟而衆多謂之函鍾其日戊巳其月為且其歲協洽其宿孤其次狼其辰合鶉火其候大暑其在卦則坤之初六也故合於蕤賓而上生太簇焉

○建申之律万物夷易各有義則謂之夷則其月為相其歲涒灘其風涼其宿代其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九五也故合於小呂而上生夾鍾焉

○建酉之律南氣旋入謂之南呂其日庚辛其月為壯其歲作噩其風閶闔其宿嘴其次留其辰合壽星其候秋分在卦則坤之六二也故合於姑洗而上生焉

○建戌之律陽氣無餘謂之無射其月為玄其歲閹茂其宿胃其次奎其辰合大火其候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鍾而上生仲呂焉

○建亥之律陰陽交應謂之應鍾其月為陽其歲大淵其風不周其宿壁其次室危其辰合析木其候小雪在卦則坤之六三也故合於太簇而上生蕤賓焉

○由是觀之本乎乾爻者為六同六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六同右轉而生律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋相為宮所以象三才文之以声不過乎五揩之以音不過乎八成之以五不過乎六要之一會歸中声而已

○陽尽変以造始故每律異名陰体常以效法故止於三鍾三品呂而已則鍾物所聚也呂物所匹也夾鍾亦謂之林鍾以夏主庇物言之南呂亦謂之南事則陰之所成者事而已中呂亦謂之小呂則陰之所始萌者小而已六律謂之六始其位始陰也六呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六同其情同乎陽也

○律娶妻陽得陰也呂生子陰得陽也

○律所生者常同位呂所生者常異位

○黃鍾之初九下生林鍾之初六同是初位是為夫婦林鍾之初六

上生太簇之九二初與二異位是為母子

○太簇之九二下生南呂之六二同是二位是為夫婦南呂之六二上生姑洗之九三二與三異位是為母子

○姑洗之九三下生林(應)鍾之六三同是三位是為夫婦應鍾之六三上生蕤賓之九四三與四異是為母子

○蕤賓之九四上生太呂之六四同是四位是為夫婦大呂之六四下生夷則之九五四與五異是為母子夷則之九五上生夾鍾之六五同是五位是為夫婦夾鍾之六五下生無射之上九五與九異是為母子

○無射之上九上生仲呂之上六同是上位是為夫婦仲呂之上六上生黃鍾之初九六與九異是為母子

○夫乾天下之至健而六陽宗焉夫坤天下之至順而六陰宗焉然獨陰不成獨陽不生氣必有合然后生故以乾坤六爻為相生之配

○黃鍾建子之氣則乾之初九而於卦為復下生林鍾則坤之初六而於卦為姤是謂律娶妻一也黃鍾陽九林鍾陰六以九生六朋陽唱陰和之義林鍾建未之氣上生太簇則乾之九二而於卦為臨是謂呂生子一也

○太簇建寅之氣下生南呂則坤之六二而於卦為遯是謂律娶妻二也南呂建酉之氣南呂上生姑洗則乾之九三而於卦為

○太是謂呂生子二也

○姑洗建辰之氣下生應鍾則坤之六三而於卦為否是謂律娶妻三也應鍾建亥之氣上生蕤賓則乾之九四而於卦為大壯

○是謂呂生子三也

○蕤賓建午之氣上生大呂則坤之六四而於卦為觀是謂律娶妻四也大呂建丑之氣下生夷則則乾之九五而於卦為夬是

○謂呂生子四也

○夷則建申之氣上生夾鍾則坤之六五而於卦為剝是謂律娶妻五也夾鍾建卯之氣下生無射則乾之上九而於卦為乾是

○謂呂生子五也

○无射建戌之氣上生仲呂則坤之上六而於卦為坤是謂律娶妻六也仲呂建巳之氣下生黃鍾則乾之初九而於卦為乾(復)是

○謂呂生子六也

○由是觀之十六(二)律損益之數不出於三以象三才生娶之法不出於八以象八風同位者象夫婦異位者象母子

律呂娶妻生子辨

○漢班志曰律有十二陽六為律一曰黄鍾二曰太蔟三曰姑洗
四曰蕤賓五曰夷則六曰無射陰六為呂一曰林鍾二曰南呂
三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰仲呂黄鍾初九律之首陽
之変也林鍾初六呂之首陰之変也三天兩地之法也九六陰
陽夫婦子母之道也律娶妻呂生子天地之情也六律六呂而
十二辰立矣五音清濁而十日行矣此班固述刘歆之意而如
淳孟康註之鄭玄常昭宗之求竟皆得此而失彼也竊謂配体
者為妻相生者為子若律呂上下相生非父生女則母生男无
所謂娶妻也刘班取乾坤九六而倡為娶妻生子之謂如淳註
曰律娶妻黄鍾生林鍾也呂生子林鍾生太蔟也謂林鍾生太
蔟為呂生子是矣謂黄鍾生林鍾為律娶妻以生為娶充乃以
女為妻乎此如淳釋班之意而愈遠班之失也孟康註曰異類
為母子黄鍾生林鍾也同類為夫婦黄鍾以大呂為妻也同類
異類之説是也但以黄鍾為母是以律為呂耳此孟康矯班之
意而亦未免於失也鄭玄註周礼礼記常昭註國語國語皆以
黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷則无射配乾六爻林鍾南呂應鍾大呂
夾鍾仲呂配坤六爻常昭則曰陰陽相扶律娶妻呂生子上下
相生之数備矣曰相扶曰相生是固兼言娶妻自不奄掃重於

生子也鄭玄則曰同位娶妻隔八生子黄鍾乾之初九隔八下
生林鍾坤之初六視上二句則娶妻生子本異名同位隔八當
異義也至下二句則隔八相生之父子即九六同位之夫妻何
立意之混清而立言之矛盾乎是雖強目以夫婦之名而終难
逃乎父子之実也及考渾天甲子其配乾六爻則合矣配坤六
爻則以林鍾仲呂夾鍾大呂應鍾南呂為序是陰陽同位惟初
之黄鍾林鍾四之蕤賓大呂四律耳其余二三五上之八律皆
陰陽錯乱不相偶矣可以謂之同位乎又考漢志曰陰陽相生
自黄鍾始而左旋八八為伍盖自黄鍾至林鍾林鍾至太蔟正
八位耳謂隔七可也可以謂之隔八乎諸儒率皆踵訛莫之匡
改惟沈括筆談及刘温舒素問首式論六十甲子納音以五音
十二律相合而成取声律旋宮娶妻生子之義如金則甲子黄
鍾同位娶乙丑大呂隔八生壬申夷則壬申同位娶癸酉南呂隔八生
庚辰姑洗也是一與二以陽合陰為夫婦一與九以陽生陽為父
子最得同位娶妻隔八生子名義之當然不論陽之生陰故未
免分為兩匝若欲夫妻母子名実相當簡易乙見須不拘陰陽
相生之説但易陰呂對衝之管依支辰之方位随月氣之流行
既以黄鍾娶大呂為妻卻以大呂生太蔟為子右旋一周周而

復始試以天氣配之則干支屬五行陰陽相偶本不失同位之夫
婦先后相生又不失異位之母子且律管長短参錯尤得剛柔
之体老少之宜交代之序而無過長過短失倫之患云
○昔黄帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取嶰谷之竹其自然圓虚
者断両節吹之以為黄鍾之宮又制十二筩以象鳳凰之鳴其雄
鳴為六雌鳴為六六陽六為律陰六為呂六律六呂総謂之十二
律以配十二月黄鍾至無射陽声也大呂至應鍾陰声也蓋日月
會於十二次而右轉聖人制六呂以象之斗柄運於十二辰而左
旋聖人制六律以象之故陽律左旋以合陰陽(陰)呂右轉以合陽而
天地四方陰陽之声具焉凡十二律相生之位自黄鍾之律数
八至林鍾林鍾数八至太簇太簇数八至南呂南呂数八至姑
洗々々数八至應鍾々々数八至蕤賓因而復始

十二律之實第四
○○十二律各得於黄鍾之数也
○○起於黄鍾終於仲呂三分損益上下相生下生者倍其実三其法
上生者四其実三其法也
○○欲求本管寸分厘毫絲忽之数置本律実数在地以上章亥律寸
分厘毫絲忽之数置本律実数在地以上章亥律寸分厘毫絲忽
之法除之
○○亥為黄鍾之実亥律之法即第二章寸分厘毫絲之法也
○○欲於律管求其三分損益相生之数置前管寸数在地以三除之

三一作三　二三作六　逢三進一　逢六進二
逢九進三　是為三分之一益則置前管之数而加之得後
管
除下進上　一除八進一　二除七進一　三除六進一　四徐五進一
五除四進一　六除三進一　七除二進一　八除一進一　九全除進一
○如南呂生姑洗初置南呂五寸三分以三除之逢三進一三二
作六逢三進一得一十七分再置五寸三分加一寸七分得七
寸一分為沽洗也損則置前管之数而除之得後管
除上还下　一除一下还八　二除一下还七　三除一下还六

四除一下还五　五除一下还四　六除一下还三　七除一下还二
八除一下还一　無除除一下还九而除之
○如姑洗生應鍾初置姑洗七寸一分以三除之逢六進二三一作
一三一作三共二寸三分三厘再置七寸一分除二寸三分三厘
得四寸六分六厘為應鍾也
○又損一法置前管寸数以六因之遇一十下位加一二十下位加
二三十下位加三四十下位加四五十下位加五逢九進一是為
三分之二即後管也
一六如六　二六一十三　三六二十　四六二十六　五六三十三
六六四十　六七四十六　六八五十三　六九作六十
○又益一法置前管寸数加三遇一十下位加一二十下位加二逢
九進一是為三分之四即後管也
一三加三　二三加六　三三加一十　四三加十三　五三加
十六　二六加二十　三七加二十三　三八加二十六
○管数有全有半者以當用之位之管太長則声不和故減其全以
為也半丑卯巳三律之半不用者不當用位也黄鍾之半無者以
实数與管数半分畤零无了期且上下相生之所不及故亦无所
用也

○折半法　從前算起
置一除二　置二除四　置三除六　置四除八　置五除十一
置六除十三　置七除十五　置八除十七
○無除起一下还九而除之
○倍法　從後算起
除一下二　除二下四　除三下六　除四下八　除五
作十一　除六作十三　除七作十五　除八作十七
子黄鍾十七万七千一百四十七
○全九寸
○黄鍾之数一万九千六百八十三為一寸積之則九箇一万九
千六百八十三共該十七万七千一百四十七分為九分寸為
九寸
○按黄鍾之法以一万九千六百八十三為一寸二千一百八十
七為一分二百四十三為一厘二十七為一毫三為一絲一為
三忽十一律並同
○全九寸者黄鍾有十七万七千一百四十七之数寸法計之得
九寸也
○半無

8一十七万七千一百四十七分作両分一分得八万八千五百七十四一分得八万八千五百七十三両分不得均平故不可分而無半也

8黃鍾全九寸半無着蓋以黃鍾之実十七万七千一百四十七以寸法約之則有九箇一万九千六百八十三故全九寸以其餘七不可平分故半無不曰不用而曰無着以其実之本半律也

8半無着以一十七万七千一百四十七之数不可分而為二又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也

8黃鍾不為他律所従故損益不及（損益不及）故不用半如林鍾受損於黃鍾三分九寸林鍾得二分六寸一分三寸為半非半無以成其数也如太簇受益於林鍾三分六寸大簇得四分八寸二分四寸為半非半無以成其数也獨黃鍾不然

8或問何為相生不及曰十二律相従始於黃鍾終於仲呂每一律役六律本律為宮一宮二徵三商四羽五角六变宮七变徵黃鍾用至甤賓林鍾用至大呂太簇用至夷則南呂用至夾鍾姑洗用至無射應鍾用至仲呂而正律以窮下文謂十二律各自為宮以生五声二变其黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律則躰具足是已至甤賓然後用黃鍾為变徵大呂用黃鍾為变宮夷則用黃鍾為角夾鍾用黃鍾為羽無射用黃鍾為商仲呂用黃鍾為角夾鍾用黃鍾為羽無射用黃鍾為商仲呂用黃鍾為徵六律雖皆役黃鍾然損益相生所及只用变律半声非復黃鍾舊半声矣此其所以最尊而為君之象然亦非人所能為乃数之自然他律雖欲役之而不可得也考相生之法可見

8黃鍾全管九寸

丑林鍾十一万八千九十八

為宮

○全六寸

8全六者林鍾得黃鍾全数三分之一為十一万八千九十八計六寸也

○半三寸不用

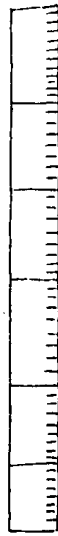
8半三寸不用者為本律之宮固用其全為黃鍾之徵亦用其全為仲呂之商夾鍾之角大呂之变徵又用半律之全為無射之羽夷則之变宮又用变律之半其正律之半皆無所用也

8凡律用半者以上律短而下律長或均或短不及数故下律用半以成宮商角徵羽之五声林鍾南呂應鍾三律受役於黃鍾

太簇為徵羽其上太簇姑洗蕤賓皆本然多寡之数其余為宮商角皆依序而下乃自為上律而上律更無短着而半又将安所用我林鍾全六寸半三寸不用着蓋以林鍾之実十一万八千九十八以寸法約之則有六箇一万九千六百八十三故半三寸雖有此半律然他律損益之数所不及故不用後半律不用放此

○○林鍾全管六寸

黄賓
黄太簇十五万七千四百六十四

○全八寸

○○全八寸着太簇得黄鍾全數九分之八益林鍾全数三分之一皆為十五万七千四百六十四計八寸也

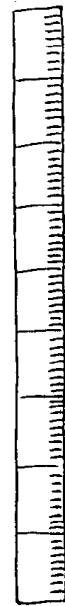
○半四寸

○○半四寸以上三律約以寸法黄鍾九寸林鍾六寸太簇八寸数不零分故云全寸也

○○太簇全八寸半四寸者以太簇之実十五万七千四百六十四以寸法約之則有八箇一万九千六百八十三故全八寸又分其実一半得七万八千七百三十二以寸法約之則有四箇一万九千六百八十二故半四寸

○○太簇全律八寸

為宮
為黄鍾商

○半四寸

為林鍾徵

夘南呂十口万四千九百七十六

○全五寸三分

○○全五寸三分者南呂得黄鍾全数二十七分之十六大簇全数三分之一皆為十万四千九百七十六九万八千四百一十五為五寸六千五百六十一為三分

○○黄鍾之数二千一百八十七為一分積而三之六千五百六十一為三分五寸得九万八千四百一十五合三分之数共得十万四千九百七十六

○南呂全五寸三分者以南呂之実十万四千九百七十六以寸法約之則有五箇一万九千六百八十三故全五寸尚余六千五百六十一以分法約之則有三箇二千一百八十七故又三分

○半二寸六分不用

○○半二寸六分不用者為本律之宮固用其全為太簇之徵林鍾

之商黄鍾之羽亦用其全而仲呂之角夾鍾之変徵又用変律之
全為無射之変宮又用変律之半其正律之半皆無所用也
○○南呂全五寸三分

為宮　為黄鍾羽為林鍾
商為太簇徵

辰姑洗十三万九千九百六十八
○全七寸一分
○○全七寸一分者姑洗得黄鍾全数八十一分之六十四益南呂
全数三分之一皆為十三万九千九百六十八十三万七千七
百八十一為七寸二千一百八十七為一分
8姑洗全七寸以姑洗之実十三万九千九百六十八以寸法約之
則有七箇一万九千六百八十三故全七寸尚余二千一百八十
七以分法計之得一分故又一分
半三寸伍分
8半三寸五分以上二律約以分法南呂五寸三分計四十八分姑
洗七寸一分計六十四分数不零厘故云全分也
8又分其実一半得六万九千九百八十四以寸法約之則有三箇
一万九千六百八十三故半三寸尚余一万九百三十五以分法
約之則有五箇二千一百八十七故又五分

○○姑洗全七寸一分
8半三寸五分

巳應鍾九万三千三百一十二
○全四寸六分六厘
○○全四寸六分六厘者應鍾得黄鍾全数二百四十三分之一百
二十八損姑洗全数三分之一皆為九万三千三百一十二七
万八千七百三十二為四寸一万三千一百二十二為六分一
千四百五十八為六厘
8應鍾之実九万三千三百一十二以寸法約之則有四箇一万
九千六百八十三故全四寸尚余一万四千五百八十以分法
約之則有六箇二千一百八十七故又六分又余一千四百五
十八以厘法約之則有六箇二百四十三故又六厘
8黄鍾之数二百四十三為一厘積而六之一千四百五十八為
六厘四寸六分得九万一千八百五十四合六厘之数共九万
三千三百一十二
半二寸三分三厘不用

四厘故又四厘

〇半三寸一分四厘以上二律約以厘法應鍾四寸六分六厘計三百八十四厘蕤賓六寸二分八厘計五百一十二厘數不零毫故云全厘也

〇蕤賓全六寸二分八厘

為宮 為黃鍾徵 為太蔟角 為姑洗商

〇半三寸一分四厘

為林鍾變宮 為南呂羽 為應鍾徵

未 大呂十六万五千八百八十八

〇全八寸三分七厘六毫

〇黃鍾之數二十七為一毫積而六之一百六十二為六毫八寸三分七厘得十六万五千八百八十八

〇大呂得黃鍾全數二千一百八十七分之一千二十四損蕤賓全數三分之一皆為八万二千九百四十四在陽倍為十六万五千八百八十八亦為蕤賓上生三分益一之數十五万七千四百六十四為八寸六千五百六十一為三分一千七百單一為七厘一百六十二為六毫

〇大呂之実十六万五千八百八十八以寸法約之則有八箇一万

〇半二寸三分三厘不用者為本律之宮固用其全為姑洗之徵南呂之商太蔟之羽林鍾之角黃鍾之變宮亦用其全為仲呂之變徵又用變律之用其正律與變律之半皆無所用也

〇應鍾全四寸六分六厘

為宮 為黃鍾變宮 為林鍾角 為太蔟羽 為南呂商 為姑洗徵

〇午 蕤賓十二万四千四百一十六

〇全六寸二分八厘

〇蕤賓得黃鍾全數七百二十九分之五百一十二益應鍾全數三分之一皆為十二万四千四百一十六十一万八千九十八

為六寸四千三百七十四為二分一千九百四十四為八厘

〇蕤賓之實十二万四千四百一十六以寸法約之則有六箇一万九千六百八十三故全六寸尚余六千三百一十八以分法約之則有兩箇二千一百八十七故又二分尚余一千九百四十四以厘法約之則有八箇三百四十三故又八厘

〇半三寸一分四厘

〇又分其实一半得六万二千二百〇八以寸法約之則有三箇一万九千六百八十三故半三寸尚余三千一百五十九以分法約之只有一箇二千一百八十七故又一分尚余九百七十二得

九千六百八十三故全八寸尚余八千四百二十四以分法約之則有三箇二千一百八十七故又三分尚余一千八百六十三以厘法約之則有七箇二百四十二故又七厘又余一百六十二以毫法約之則有六箇二千七故又六毫

半四寸一分八厘三毫

○○又分其実一半得八万二千九百四十四以寸法約之則有四箇一万九千六百八十三故半四寸尚余四千二百一十二以分法約之則有一箇二千一百八十七故又一分尚余二千二十五以厘法約之則有八箇二百四十三故又八厘尚余八十一得三毫

8按大呂全八寸三分七厘六毫自林鍾而下當用大呂為変徴為変宮為角為羽為商為徴其管太長當無用所用者半律此只可以為宮而候氣耳

○大呂全八寸三分七厘六毫

為宮

8半四寸一分八厘三毫

申夷則十一万口口口五百九十二

為鍾変徴　為太簇宮変　為南呂角

為姑洗羽　為應鍾商　為甤賔徴

○全五寸五分五厘一毫

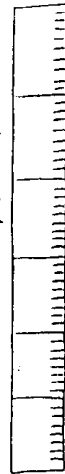
○○夷則得黄鍾全数六千五百六十一分之四千九百十六益大呂半数三分一損大呂全数三分之一皆為十一万五百九十二九万八千四百一十五為五寸一万○九百三十五為五分一千二百一十五為五厘二十七為毫

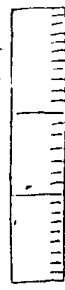
○○夷則之實十一万五百九十二以寸法約之則有五箇一万九千六百八十三故全五寸尚余一万二千一百七十七以分法約之則五箇二千一百八十七故又五分尚余一千二百四十二以厘法約之則五箇二百四十三故又五厘尚余一箇二十七得一毫

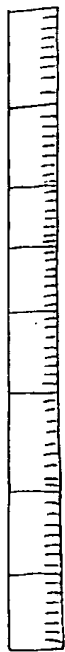
○半二寸七分二厘五毫

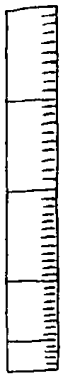
○○又分其実一半得五万五千二百九十六以寸法約之則以両箇一万九千六百八十三得二寸尚余一万五千九百三十以分法約之則以七箇二千一百八十七得七分尚余六百二十一以厘法約之則以両箇二百四十三得二厘尚余一百三十五以毫法約之得五毫

○○半二寸七分二厘五毫以上二律約以毫法大呂八寸三分七厘六毫計六千一百四十四毫夷則五寸五分五厘一毫計四

千九十六毫数不零絲故云全毫也
○○全五寸五分五厘一毫

為宮 為太簇变徵 為大呂徵
為姑洗角 為䕅賓商

○○半二寸七分二厘五毫

酉夾鍾十四万七千四百五十六
○全七寸四分三厘七毫三絲
○○夾鍾得黄鍾全数一万九千六百八十三分之八千一百九十
二損夷則全数三分之一皆為七万二千七百二十八在陽信
為十四万七千四百五十六亦為夷則上生三分益一之数十三
万七千七百八十一為七寸八千七百四十八為四分七百二十
九為三厘一百八十九為七毫九為三絲夾鍾之実十四万七千
四百五十六以寸法約之則有七箇一万九千六百八十三故全
七寸尚余九千六百七十五以分法約之則有四箇二千一百八
十七故得四分尚余九百一十七以厘法約之則有三箇二百四
十三故得三厘尚余一百九十八以毫法約之則有七箇二十七故
得七毫又余九得三絲
○黄鍾之数三為一絲積而三之為九寸四分三厘七毫得十四万
七千四百四十七合三絲之数共十四万七千四百五十六
半三寸六分六厘三毫六絲
○又分其実一千得七万三千七百二十八以寸法約之則有三
箇一万九千六百八十三故半三寸尚余一万四千六百七十
九以分法約之則有六箇二千一百八十七故得六分尚余一
千五百五十七以厘法約之則有六箇二百四十三故得六厘
尚余九十九以毫法約之得三箇二十七為三毫又余十八為
六絲

○夾鍾全七寸四分三厘七毫三絲

為宮

○半三寸六分六厘三毫六絲

為呂变徵 為姑洗变宮 為應
鍾角 為䕅賓羽 為夷則徵

戌無射九万八千三百口口四
○全四寸八分八厘四毫八絲
○○無射得黄鍾全数五万九千四十九分之三万二千七百六十
八益夾鍾十数三分之一損夾鍾全数三分之一皆為九万八
千三百単四七万八千七百三十二為四寸一万七千四百九

十六為八分一千九百四十四為八厘一百単八為四毫二十四
為八絲
8無射之實九万八千三百〇〇四以寸法約之則四箇一万九千
六百八十三故全四寸尚余一万九千五百七十二以分法約之
則以八箇二千一百八十七得八分尚余二千七十六以厘法約
之則以八箇二百四十三得八厘尚余一百三十二又以毫法約之
則以四箇二十七得四毫尚余二十四得八絲
○半二寸四分四厘二毫四絲
○○分其実一半得四万九千一百五十三以寸法約之則有両箇
一万九千六百八十三故半二寸尚余九千七百七十二以分法
約之則有四箇二千一百八十七故得四分尚余一千〇〇二十八
以厘法約之則有四箇二百四十三故得四厘尚余六十六又以
毫法約之則以両箇二十七為二毫余十二為四絲
8半二寸四分四厘二毫四絲以上二律約以絲法夾鍾七寸四分
三厘七毫三絲計四万九千一百五十二絲無射四寸八分八厘
四毫八絲計三万二千七百六十八絲数不零忽故云全絲也
○○無射全四寸八分八厘四毫八絲

為宮

為太呂羽　為夾鍾徴　為姑洗変徴
為蕤賓角　為夷則商　為无射宮

○○半二寸四厘二毫四絲

亥仲呂十三万一千口口七十二
○全六寸五分八厘三毫四絲六忽余二算
8仲呂得黄鍾全数十七万七千一百四十七分之六万五千五
百三十六損无射全数三分之一亦為六万五千五百三十六
在陽倍為十三万一千七十二亦為無射上生三分益一之数
十一万八千九十八為六寸一万九百三十五為五分一千九
百四十四為八厘八十一為三毫十二為四絲二為六忽仲呂
之実十三万一千〇〇七十二以寸法約之則有六箇一万九千
六百八十三故全六寸尚余一万二千九百七十四以分法約之
則有五箇二千一百八十七故得五分尚余二千〇〇三十九以
厘法約之則有八箇二百四十三故得八厘尚余九十五以毫法
約之則有三箇二十七故得三毫尚余一十四以絲法約之得一
十二為四絲又余二為六忽
8黄鍾之数一為三忽積而六之為二六寸五分八厘三毫四絲得
十三万一千七十六合六忽之数共十三万一千七十二
半三寸二分八厘六毫二絲三忽

〇分其实一半得六万五千五百三十六以寸法約之則有三箇一万九千六百八十三故半三寸尚余六千四百八十七以分法約之則有両箇一千一百八十七得二分尚余二千一百一十三以厘法約之六十九以毫法約之則以六箇二十七得六毫尚余七以絲法約之得六為二絲又余一為三忽

〇半三寸二分八厘六毫二絲三忽

為應鍾变徵　為蕤賓变宮　為夷則羽　為无射徵

〇仲呂全六寸五分八厘三毫四絲六忽

為宮　為大呂角　為夾鍾商

〇按十二律之実約以寸法則黄鍾林鍾太蔟得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以厘法則應鍾蕤賓得全厘約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲至仲呂之実十三万一千七十二以三分之不尽二筭其数不行此律之所以止於十二也

〇寸法得全寸謂黄鍾九寸林鍾六寸太蔟八寸也分法得全分謂南呂五寸二分姑洗七寸一分也厘法得全厘謂應鍾三百八十四厘蕤賓五百一十二厘也毫法得全毫謂大呂六千一百四十四毫夷則四千九十六毫也絲法得全絲謂夾鍾四万九千一百五十二絲無射三万二千七百六十八絲俱無零算也

〇按十二律之半声以姑洗蕤賓夾鍾仲呂俱三寸有零夷則無射俱二寸有零無乃太短吹不成声蓋所用以吹反候氣百九十二均之全律余則無管但為管孔相去之分寸数耳有圖在二十四声圖中

〇或問黄鍾之数一十七万七千一百四十七林鍾得其二則損五万九千四十九故林鍾之実十一万八千九十八太蔟又倍其一則益三万九千三百六十六故太蔟之実十五万七千四百六十四南呂又得其二則損五万九千四百八十八故南呂之實十万四千九百七十六姑洗又倍其一則益三万四千九百九十二故姑洗之実十三万九千九百六十八應鍾之実九万三千三百一十二蕤賓又倍其一則益三万一千一百十四故蕤賓之実十二万四千四百一十六由是而上生大呂當損四万一千四百七十二而為大呂八万二千九百四十四可也何反益蕤賓之一而得十六万五千八百八十八之数乎先儒云黄鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生陰

数倍其実陽数四其実大呂當未未陰辰也而四其実可乎損之而盖盖之而損此律之所由成也蕤賓既益應鍾之一大呂又益蕤賓之一可乎曰朱子云十二管隔八相生自黄鍾之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生以象天地之氣也若拘古法而以必下生陰必上生則以之候氣而氣不應以之作樂而樂不和此鄭氏重上生法所以為不易之論也李者以是求之則有得矣惜乎西山當時失載其說不能不使初李之疑也

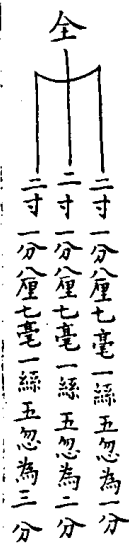
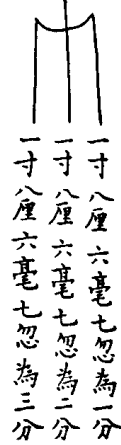
○范氏曰從子至巳陽生陽陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生

○陳氏曰黄鍾太族姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黄鍾至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有余陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有余

○梁氏曰班志隔八相生一下一上則終於中呂其長三寸三分有奇則雖三分益一不能復生黄鍾之律故用六寸六分則三分益一而可以復生黄鍾也

○○数至仲呂不生

数至仲呂止於仲呂十二不生者何也盖律呂相生以三分損益至仲呂寸分厘毫絲忽雖可三分之至於数十三万一千七十二并半数三分亦不足故不以相生也

○○寸忽可三分

全

二寸一分厘七毫一絲五忽為一分
二寸一分厘七毫一絲五忽為二分
二寸一分厘七毫一絲五忽為三分

半

一寸八厘六毫七忽為一分
一寸八厘六毫七忽為二分
一寸八厘六毫七忽為三分

○数不可三分

十三万一千○七十二

全

四万三千六百九十二

余二并

半

二万一千八百四十五

余一

六万五千五百三十六

右三章五相發第二章言黃鍾之实以三歷乘十二辰為寸分厘毫絲之法数者也第三章言黃鍾生十一律上即三歷乘而除之而下或倍或四也乘故始少一而終多万除故始多十七万而終少十三万也三章上言黃鍾全数下言十一律得数四章先言黃鍾实数次言十一律实数三章是随位積算而定分寸之法四章是逐位分算而定分寸之数三章之一分即四章之十七万七千一百四十七三章之三分二即四章之十一万八千〇九十八也二章寸分厘毫絲之法即三章亥律之法三章亥律之法即四章十二律之法故曰十二律即一黃鍾也六陽辰當位自得子得黃鍾子律午得蕤賓午律六陰辰則居其衝丑得林鍾未律未得大呂丑律男承家女嫁娶也三呂林鍾南呂應鍾在陰無所增損三呂大呂夾鍾仲呂在陽則用倍數是未一千二十四作二千〇四十八酉八千一百九十二作一十三万千〇七十二也於乎黃鍾之实一十七万七千一百四十七由一數三歷而成仲呂之倍一十三万一千〇七十二由一數二四間歷而成以十七万七千一百四十七二分損益上下相生周十二律又適成十三万一千〇七十二何其符合之妙哉

變律第五

〇〇變律者在正律之位而非正律之声也然律所以有變者其故有三其一黃鍾至尊為君不為他律所役而每一律皆當為五声二變共七声如黃鍾為宮則得其正矣其為無射之商夷則之角蕤賓之變徵仲呂之徵夾鍾之羽大呂之變宮皆受役於他律故皆當變黃鍾既變其次所生之律若仍本律則長不成曲亦當變焉如黃鍾為商則太蔟之角姑洗之變徵林鍾之羽南呂之變宮皆隨而變如黃鍾為角則太蔟之變徵林鍾之變宮皆隨其變而為徵如應鍾為變徵為羽則太蔟為變宮臣之從君理固然也其二以黃鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾上六律長蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂下六律短於上律役下律則或正或半通而和以下律役上律則或正或半戾而不和故以上律役上下律以下律役上律則必變其上律使少短而與下律適也其三相生之法至仲呂而窮使不再生六律則六律獨不能通七声之用下律亦無由而通故以六三之七百二十九因仲呂之实十三万一千七十二三分而益之再得六律以為變也其实乃仲呂之实相乘三分益一再生黃鍾不及舊數止得十七万四千七百六十二其下相因而生五律

莫不於旧為摠是皆數之自然而非人力私智增損其間以求合
乎音韻也其所以变有六者以數至應鍾而窮然至此則十二律
七声循環相從已適莫非天然自有也律呂之數妙矣哉

黄鍾十七万四千七百六十二
○○小分四百八十六　二因三帰下生林鍾
○○全八寸七分八厘一毫六絲二忽不用
○○半四寸三分八厘五毫三絲一忽

○○仲呂之實十三万一千七十二以三分之不尽二筭當有以通
之律當变者有六故置一而六三之得七百二十九七百二十九
因仲呂之十三万一千七十二每仲呂之一當七百二十九共
九千五百五十五万一千四百八十八以三分之每分得三千
一百八十五万四百九十六又益一分上生黄鍾共一万二千
七百四十万一千九百八十四後以七百二十九零四百八十六
每黄鍾之一當七百二十九為黄鍾之十七万四千七百六十二
零三分一之二以寸法計之十五万七千四百六十四得寸者
八ヨ以寸法計之十五万七千四百六十四得寸者レ以分法
計之一万五千三百九得分者七以厘法計之一千九百四十四
得厘者八以毫法計之二十七得毫者一以絲法計之一十八得
絲者六七十七得毫者一以絲計之一十八得絲者六七十七
得毫者一以絲法計之一十八得絲者六七十七得毫者一以絲
法計之一十八得絲者六七百二十九為一一小分七百二十九
為三得三分一之二為四百八十六為二忽精而計之為十七万四千
七百六十二小分四百八十六半四寸三分八厘五毫三絲一忽
得八万七千三百八十一小分二百十三不用全者所受役之
律無長於此者也下　同且黄鍾居也

○○按仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽雖可三分益一再生黄
鍾变律之八寸七分八厘一毫六絲二忽但仲呂之十三万一千
一千七十二以三分之不尽二筭數不可三分之二筭亦得以
三分之也通之之法奈何上律當变以適下律五声二变之用
者黄鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律也

○○律當变者有六故置一而六次三之一次三其一得三二次三其
三得九三次三其九得二十七四次三其二十七得八十一五次
三其八十一得二百四十三六次三其二百四十三得七百二十
九却以七百二十九因仲呂之実十三万一千七十二乃是七
百二十九個十三万一千七十二得九千五百五十五万一千
四百八十八為仲呂之数却以七百二十九帰之每除七百二十

九為仲呂之一除尽九千五百五十五万一千四百八十八得一十三万一千七十二仲呂之原数至此則数可〔三分〕矣然後以仲呂九千五百五十五万一千四百八十八之数分為三分毎分得三千一百八十五万四百九十六益一分上生黄鍾得一万二千七百四十万一千九百八十四為黄鍾之数却以七百二十九帰之毎除七百二十九為黄鍾之一除至一万二千七百四十万一千四百九十八得十七万四千七百六十二十万七千四百六十四為八寸一万五千三百單九為七分一千九百四十四為八厘二十七為一毫十八為六絲小分四百八十六為二忽計八寸七分八厘一毫六絲二忽以合仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽三分益一再生黄鍾之数取其半律之四寸三分八厘五毫三絲一忽以為仲呂之徴不用全者以從黄鍾之律無長於此者也下全律不用者義同且黄鍾君也

○○或問黄鍾一為三忽此又以小分之四百八十六為二忽多不侔何也曰小分與大分不同大分以七百二十九為一小分乃大分一之余以一為一小分之四百八十六只是三分七百二十九之二即三分大分一之二也夫大分以七百二十九為一則七百二十九為三忽可知矣七百二十九為三忽則四百八十六為二忽二百四十三為一忽又可知矣

○○曰以七百二十九為一者惟変律為然恐正律本無此数也曰若置十二正律之实以七百二十九因之復以七百二十九帰之則十二正律亦無不以七百二十九為一者矣

○○曰黄鍾以下六変律其余分之為忽秒秒皆不在大分数内亦而不紀可乎曰何可弃也蓋雖實下六律各自為宮取黄鍾六変律為五声二変其黄鍾六変律之忽秒與秒皆雖實下六律過接時三分損益一定不易之數者以余分不在大分數内遂弃而不紀則忽秒與秒又將何以為數乎洪纖高下能保其不相奪倫乎且律而可増可弃乃人為之私又豈天地自然之數乎

林鍾十万六千五百口口八

○○小分三百二十四　四因三帰上生太族

○○全五寸八分二厘四毫一絲一忽三秒

○○半二寸八分五厘六毫五絲六秒

○○黄鍾一万二千七百四十万一千九百八十四三分之毎分得四千二百四十六万七千三百二十八損一分下生林鍾八千

四百九十三万四千六百五十六以七百二十九帰之為林鍾
之十一万六千五百八箇七百二十九零三百二十四八十一為
三杪以黄鍾未帰之一万二千七百四十万一千九百八十四
分為三分毎分得四千二百四十六万七千三百二十八損一分
下生林鍾得八千四百九十三万四千六百五十六以七百二十
九帰之再除七百二十九為林鍾之一除至八千四百九十三
万四千三百三十二得十一万六千五百单八為大分以従十三
正律之数余三百二十四為小分大分十一万六千五百单八
九万八千四百一十五為五寸一万七千四百九十六為八分四百八十六
為二厘一百单八為四毫三為一絲小分三百二十四二百四十
三為一忽八十一為三杪一忽九杪以一忽之二百四十三分為
九分毎二十七為一杪三杪計八十一計五寸八分二厘四毫一絲一忽
三杪半二寸八分五厘六毫五絲六杪

太蔟十五万五千三百四十四
○○小分四百三十二　　二因三帰下生南呂
○○全七寸八分二毫四絲四忽七杪不用
○○半三寸八分四厘五毫六絲六忽八杪
○○以林鍾八千四百九十三万四千六百五十六以三分之毎分
得三千七百七十四万八千七百三十六損一分下生南呂得
七千五百四十九万七千四百七十二以七百二十九帰之為
南呂之十万三千五百六十三箇七百一十九零四十五
○○以太蔟未帰之一万一千以七百二十九帰之毎除七百
二十九為南呂之一除至七千五百四十九万七千四百二十
七得十万三千五百六十三為大分余四十五為小分大分十
万三千五百六十三九万八千四百一十五為五寸四千三百
七十四為二分七百二十九為三厘二十七為一毫十八為六
絲小分四十五二十七為一杪十八為六秒二杪九秒以一杪
之二十七分為九分毎三為一秒十八計六秒半二寸五分六
厘七絲四忽五杪二秒

姑洗十三万八千口口八十四
○○小分六十　　二因三帰下生應鍾
○○全七寸一厘二毫二絲二杪二秒不用
○○半三寸四分五厘一毫一絲一杪一秒
○○南呂七千五百四十九万七千四百七十二分為三分毎分得
二千五百十六万五千八百二十四益一分上生姑洗一万六
千六万三千二百九十六以七百二十九零六十

8以南呂未帰之七千五百四十九云云以七百二十九帰之每除七百二十九為姑洗之一除至一万六十六万三千二百三十六得十三万八千八十四為大分以從十二正律之数余六十為小分大分十三万八千八十四十三万七千七百八十為七寸二百四十三為一厘五十四為二毫六為二絲小分六十五十四為二初六為二秒計七寸一厘二毫二絲二初二秒半三寸四分五厘一毫一絲一初一秒

應鍾九万二千口口五十六

○小分四十

○全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒余三沙

○半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊六沙不用

○姑洗一万六十六万三千二百九十六分為三分每分得三千三百五十五万四千四百三十二損一分下生應鍾六千七百十万八千八百六十四以七百二十九帰之為應鍾之九万二千五十六箇七百二十九零四十

○以姑洗未帰之一万六十六万三千一百九十六云云以七百二十九帰之每除七百二十九為應鍾之一除至六千七百十万八千八百二十四得九万二千五十六為大分以從十二正律之数余四十為小分大分九万二千五十六七万八千七百三十二為四寸一万三千一百二十二為六分一百八十九為七毫十二為四絲一為三忽小分四十二十七為一初十二為四秒余一筭半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊不用解見正律

○変律不為宮所以異於正律故変律之数至應鍾而窮僅足為蕤賓六正律五声二変之用而已此律呂正律変貴賤之別也京房轉生四十八律非特破壊自然之数且以変律為宮矣貴賤何以別乎京房不知変律之数止於六者出於自然不可復加雖強加之亦無所用故仲呂再生別名執始以轉生四十八律

律其三分損益不尽之筭或弃或增破壊自然之数已甚尚得謂之律乎

8或曰変律首於黄鍾黄鍾君也為宮亦何傷哉曰黄鍾雖君然既変其本体以半律為蕤賓六正律之役則不復可以為宮矣古之天子能尽君道而不失其常則四海戴之為元后苟或一旦失道而変其常則衆叛親離誰以為君其斯之謂歟

○按十二律各自為宮以生五声二変其黄鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黄鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾六律之声少下不和故有変律変律者其

声近正而少高於正律也然仲呂之實一十三万乙千口口七十二以三
分之不尽二筭既不可行當有以通之律當变者有六故置一而六
三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之实十三万一千口口七
十二為九千五百五十五万一千四百八十八三分益一再生黄鍾
林鍾太蔟南呂姑洗應鍾六律又以七百二十九帰之以從十二律
之數紀其余分以為忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鍾之实六千
七百一十四万八千八百六十四以三分之又不尽一筭又不可行此变
律之所以止於六也变律非正律故不為宮也
〇〇十二律各自為宮以生五声二变長短循次則其声和少有次者
着則声不和黄鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾循次者也蕤賓
大呂夷則夾鍾无射仲呂則取黄鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾
之声少下不和故用变律变律比正律稍短而声稍高也然仲
呂之实一十三万一千〇七十二以三分之不尽二筭既不可
行當有以通之律當变者有六故置一而六三之得七百二十九
以因仲呂之实得九千五百五十五万一千四百八十八三分益
一再生黄鍾得一万二千七百四十〇万一千九百八十四三分
損一再生林鍾得八千四百九十三万四千六百五十六三分益
一再生太蔟得一万一千三百二十四万六千二百〇八三分損一
再生南呂得七千五百四十九万七千四百七十二三分益
一再生姑洗得一万〇〇六十六万三千二百九十六三分損一再
生應鍾得六千七百一十〇万八千八百六十四又以七百二十
九除之以從十二律之數紀其余分以為忽秒然後洪纖高下
不相奪倫至應鍾六千七百一十〇万八千八百六十四以三
分之又不尽一筭數又不可行此变律之所以止於六也变律
非正律故不為宮也置黄鍾通數一万二千七百四十〇万一千
九百八十四以七百二十九除之得一十七万四千七百六十二
為黄鍾变律之实小分四百八十六則未除也又置黄鍾变律
之當數也下五律放此
小分除法律法一為三忽故以七百二十九三分之一為忽　二百四
十三為忽　二十七為秒　三為一秒　一為三沙　若以當
數依前上下損益相生之法求之亦得數也
〇〇十二律各自為宮以生五声二变其黄鍾林鍾太蔟南呂姑洗
應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則
取黄鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾着蕤賓為宮取黄鍾為变徴
大呂為宮取黄鍾為变宮林鍾為变徴夷則為宮取黄鍾為角
林鍾為变宮太蔟為变徴夾鍾為宮取黄鍾為朋林鍾為

角太蔟為変宮南呂為変徵無射為宮取黄鍾為商林鍾為羽太蔟為角南呂為変宮姑洗為変徵仲呂為宮取黄鍾為徵林鍾為商太蔟為羽南呂為角姑洗為変宮應鍾為変徵也

○黄鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾六律則能具足如黄鍾為宮則林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角應鍾為変宮蕤賓為変徵林鍾為宮則太蔟為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角蕤賓為変宮大呂為変徵十二律中自能具足五声二変至蕤賓為宮未免又取黄鍾為変徵大呂為宮未免又取黄鍾林鍾為変宮変徵少下不和故有変律也

○六律之声少下不和故有変律者蓋楽声之和在於三分損益蕤賓下六律各自為宮取黄鍾上六律為商角徵羽変宮変徵過接之時黄鍾上六律稍長蕤賓下六律稍短或全或半皆不合三分損益之数惟上六律稍長不合下六律三分損益之数由是其声少下而不和矣故必変其上六律使少短而與下六律適也

○変律者其声近正而稍高於正律者如黄鍾変半律四寸三分八厘五毫三絲一忽近正半律之四寸四分有奇而稍短変全律可類推林鍾変全律五寸八分二厘四毫一絲一忽三初近正律六寸而少短変半律可類推其余四変律放此惟六変律稍短而與下六律適以合乎三分損益之数故其声稍高於正律而與下六和也変律止於六者以数至應鍾而窮然至此則十二律七声循環相從已適莫非天然自有之分限也

○算者以三分之余二分也不尽一算者余一分也非惟律當長短有忽秒不尽算而空圍内積亦有忽微不尽算者所謂空積忽微是也

○此六変律乃蕤賓而下所取以為用者以黄鍾不為他律役又本無半律故為法以通之而自為一章蓋黄鍾以三分損益而生十一律至仲呂得十三万一千〇〇七十二相生之法至是窮矣故以三分之一分得四万三千六百九十尚余二不可以三分既不可分則亦不可以生於是設法以通之然自蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂為宮則用六律以應故律之當変者有六〇又以七百二十九帰之為六変律之数紀其六小分為忽秒忽秒以下又不尽算此変律之所以止於是也

應鍾六千七百十万八千八百六十四三分之不尽一算

二二三六九六二一

二千二百三十六万九千六百二十一不尽一算

二二三六九六二一

○朱子曰自黃鍾至仲呂相生之道至是窮矣遂復變而上生黃鍾之宮再生之黃鍾不及九寸只是八寸有余然黃鍾君象也非諸宮之所能役故虗其正而不復用所用即再生之变者就再生之变又缺其半所謂缺其半者蓋若大呂為宮黃鍾為变宮時黃鍾當最長所以只得用其半其余宮亦放此

○或問三分損益以相生律呂之大情也下六律役上六律不合上六律本然損益之数何也曰律呂之数往而不返故也蓋十一律皆黃鍾九寸一氣損益之变其當自長而漸短不能自短而復長且如黃鍾首下生林鍾林鍾首上生太蔟太蔟比黃鍾已短一寸則其余以漸而短可知矣惟其以漸而短是以相役之道皆自上而下不能自下而上以上律役下律或全或半皆順而和以下律役或全或半皆戾而不和故六律之变皆三分損益自然之降殺所以然者蓋冬氣之至以漸而出地面故黃鍾以下諸律亦以漸而短以候之律呂所以妙者正以其数合天地自然之氣故其声合天地自然之声何承天刘焯之徒不察此理乃欲增林鍾以下十一律之分使至仲呂再生黃鍾还得一十七万七千一百四十七之数如此則惟黃鍾一律應子月之氣其十一律皆不應十一月之氣矣尚得謂之律乎尚可以為樂乎

○变律不候氣者变律非正律也所以補正律声音之不足者也猶閏月非正月也所以補正月日数之不足者也蓋陽者天之氣也陰者地之氣也日者陽之精也月者陰之精也日月會於上則陰陽會於下故律當所以候陰陽會合中和之氣也必於中氣候之者蓋天氣先至故十二節氣常先半月地氣後至故十二中氣常後半月律當所以候地下之氣至中氣始應也閏月不候者無中氣也变律不以之候氣非中声故不為宮也

○변六变律無當但以為十二均當孔声音之数耳

○又按十二律六变律全半之例如應鍾全四寸六分六厘則云半二寸三分三厘此則可暁至如大呂全八寸三分七厘六毫半四寸一分八厘三毫夷則全五寸五分五厘一毫半二寸七分二厘五毫之類者蓋寸分厘毫絲忽則以九為法如一寸則九分中分之必四分四厘四毫四絲四忽四秒訬奇也故其全半如此

帰数圖

○黃鍾積数一万二千七百四十万一千九百八十四以七百二

十九歸之以從本実十七万四千七百六十二之数用大数七千二百九十万歸起
○一万二千七百四十万一千九百八十四
◇二百七十四万二千九百八十四
□一十一万八千五百八十四
○五千四百五十万一千九百八十四
◇二百。。一万三千九百八十四
□四万五千六百八十四
○四千七百二十一万一千九百八十四
◇一百二十八万四千九百八十四
□三万八千三百九十四
○三千九百九十二万一千九百八十四
◇五十五万五千九百八十四
□三万一千一百。。四
○三千二百六十三万一千九百八十四
◇四十八万三千。。八十四
□二万三千八百一十四
○二千五百三十四万一千九百八十四
◇四十一万。。一百八十四
□一万六千五百二十四
○一千八百。。五万一千九百八十四
◇三十三万七千二百八十四
□九千二百三十四
○一千。。七十六万一千九百八十四
◇二十六万四千三百八十四
□一千九百四十四
○三百四十七万一千四百八十四
◇一十九万一千四百八十四
□一千二百一十五
○余四百八十六為小分

8 按註以七百二十九歸之以從十二律之数謂先以七百二十九因仲呂之実得数如法次以七百二十九歸尽如黄鍾必歸過一十七万四千七百六十二次方得小分四百八十六適當黄鍾変律之実但為数繁審难以細歸姑用大数歸之如此圖首行必歸過十万次方余五千四百五十万一千九百八十四以此一行從十万之数自二行至八行歸過七万次方余三百

四十七万一千九百八十四此七行以從七万之数又自末行
起至中層三行止帰過四千次方余五十五万五千九百八十
四以此四行從四千之数又自中層第四行至下層首行帰七
百次方余四万五千六百八十四此七行從七百之数又自下
層二行至小分帰過六十二次方余小分此八行從六十二之
数所謂從本律十七万四千七百六十二者如此李氏補註云
所謂忽杪秒数又小分数不知以何起故詳列之蓋小分以二
百四十三為忽二十七為杪三為秒下五圍放此

8黄鍾変律十七万四千七百六十二以一万九千八十三約之
得八寸以二千一百八十七約之得七分以二百四十三約之
得八厘以二十七約之得一毫以三約之得六絲以小分二百
四十三為忽約之得二忽不用又以十七万四千七百六十二而
中分之一半得八万七千三百八十一以寸法約之則以四箇
一万九千六百八十三得四寸尚余八千六百四十九以分法
約之則以三箇二千一百八十七得三分尚余二千〇〇八十八
以厘法約之則以八箇二百四十三得八厘尚余一百四十四以
毫法約之則以五箇二十七得五毫尚余九得三絲又以小分二
百四十三得一忽

〇〇黄鍾変律半四寸三分八厘五毫三絲一忽

為蕤賓変徵　為大呂変宮　為夷則角　為夾鍾羽
為無射角　為仲呂徵

8林鍾之積數八千四百九十三萬四千六百五十六以七百二十
九為法帰之以從本実一十一萬六千五百〇〇八之数今以大
数七千二百九十万帰起

〇一千二百〇〇三万四千六百五十六八千四百九十三万四千六百五十六
口三千九百六十九
◇二十九万七千七百五十六
〇四百七十四万四千六百五十六
口二千五百一十一
◇十五万一千九百五十六
〇三百二十八万六千六百五十六
口一千〇〇五十三
◇五千一百五十六
〇一百八十二万八千六百五十六
◇余三百二十四為小分
口四千七百九十八
〇三十七万六百五十六

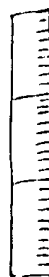
口三千三百四十
◇二十二万四千八百五十二
○四百。。一万五千六百五十六
口一千七百八十二
◇七万九千。。五十六
○二百五十五万七千六百五十六
口五千四百二十七
◇一百。。九万九千六百五十六
〇八林鍾十一万六千五百。。八以寸法約之則以五箇一万九千六百八十三得五寸尚余一万八千。。九十三以分法約之則以八箇二千一百八十七得八分尚余五百九十七以厘法約之則以両箇二百四十三得二厘尚余一百。。。以毫法約之則以四箇二十七得四毫余三為一絲小分三百二十四以二百四十三為忽尚余八十一以初法約之則三箇二十七得三初又分其実一半得五万八千二百五十四小分三百二十四一半得一百六十二以寸法約之則以両箇一万九千六百八十三得二寸尚余一万八千八百八十八以分法約之則以八箇二千一百八十七得八分尚余一千三百九十。以厘法約之則以五箇二百四十三得五厘尚余一百七十七以毫法約之則以六箇二十七得六毫余十五為五絲又以小分一百六十二得六初

〇〇林鍾変律全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初

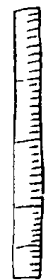
為大呂変徴　為夾鍾角　為仲呂商

〇八半二寸八分五厘六毫五絲六初

為黄鍾変宮　為無射羽

帰数圖

〇〇太族積数一万一千三百二十四万六千二百。。八以七百二十九帰之以従本実十五万五千三百四十四之数今用太族数七千二百九十万帰起
○一万一千三百二十四万六千二百。。八
口一万七十九百二十八
◇一百七十万九千二百。。八
○三千三百。。五万六千二百。。八
口三千三百四十八
◇二十五万一千二百。。八

○一千八百四十七万六千二百○○八
口一千八百九十
◊一十万五千四百○○八
○三百八十九万六千二百○○八
口余四百三十二為小分
◊二万五千二百一十八
○二百四十三万八千二百○○八
○四千○○三十四万六千二百○○八
◊一万○○六百三十八
口九十八万○○二百○○八
二千五百七十六万六千二百○○八
二千六百一十九
一十七万八千三百○○八
一千一百一十八万六千二百○○八
一千一百六十一
三万二千五百○○八
三百一十六百七万二百○○八
8太蔟一十五万五千三百四十四以一万九千六百八十三約之得

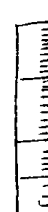
七寸以二千一百八十七約之得八分以二十七約之得二毫以三
約之得四絲余一為三忽又以小分四百三十二内除二百四十三
為一忽尚余一百八十九以秒法二十七約得七秒不用又以十五
万五千三百四十四両中分之一半得七万七千六百七十二小分
二百一十六以寸法約之則以三箇一万九千六百八十三得三寸
尚余一万八千六百二十三以分法約之則以八箇二千一百八十
七得八分尚余一千一百二十七以厘法約之則以四箇二百四十三
得四厘尚余一百五十五以毫法約之則以五箇二十七得五毫尚
余二十以絲法約之則以一十八為六絲又余二為六忽小分二百一十
六以秒法二十七約之得八秒
8太蔟半三寸八分四厘五毫六絲六忽八秒
為夷則変徴 為夾鐘変宮
為無射角 為仲呂羽
帰数圖
8南呂積数七千五百四十九万七千四百七十二以七百二十九帰
之以従本実十◆万三千五百六十三之数用大数七千二百九十
万帰起
○七千五百四十九万七千四百七十二
◊二万四千一百○○二

一十九万一千七百七十二
一百八十六万八千四百七十二
九千五百二十二
四万五千九百七十二
四十一万〇〇四百七十二
一千五百〇〇三
三万一千三百九十二
二十六万四千六百七十二
二百五十九万七千四百七十二
一万六千八百一十二
一十一万八千八百七十二
一百一十三万九千四百七十二
一千二百三十二
三万八千六百八十二
三十三万七千五百七十二
七百七十四　余四十五為小分

〇〇南吕十〇万三千五百六十三以寸法約之則以五箇一万九千六百八十三得五寸尚余五千一百四十八以分法約之則以両箇二千一百八十七得二分尚余七百七十四以厘法約之則以三箇二百四十三得三厘尚余四十五以毫法約之得一毫余一十八得六絲又以小分四十五将二十七得一初余一十八得六秒又以十万三千五百六十三而中分之一半得五万一千七百八十一有奇以寸法約之則以両箇一万九千六百八十三得二寸尚余一万二千四百一十五有奇以分法約之則以五箇二千一百八十七得五分尚余一千四百八十有奇以厘法約之則以六箇二百四十三得六厘尚余二十有奇以絲法約之得七絲余一為三忽有奇数得一忽四初四秒又以小分二十二得七秒共四忽五初二秒

〇〇南吕全五寸二分三厘一毫六絲一初六秒　為夾鍾変徴　為仲吕角

〇半二寸五分六厘七絲四忽五初三秒　為無射変宮

帰数圖

〇〇姑洗積数一万〇〇〇〇六十六万三千二百九十六以七百二十九帰之以従本実十三万八千〇〇八十四此以大数七千二百九十万帰起

一万〇〇〇〇六十六万三千二百九十六
三万二千一百三十六
二百二十四万八千二百九十六
二千〇〇四十七万三千二百九十六
一万七千五百五十六
七十九万二百九十六
五百八十九万三千二百九十六
二千九百七十六
五万四千〇〇〇〇六
四一四十三万五千二百九十六
一千五百一十八
三万九千四百二十六
〇余六十為小分
二百九十七万七千二百九十六
二万二千二百四十六
一百五十一万九千二百九十六
一千三百一十八万三千二百九十六
一万〇〇二百六十六

六万一千二百九十六
五百一十六万四千二百九十六
二千二百四十七
四万六千七百一十六
三百七十万六千二百九十六
七百八十九
〇姑洗十三万八千〇〇八十四以寸法約之則以七箇一万九千六百八十三得七寸以二百四十三約之得一厘以二十七約之得二毫以三約之得二絲小分六十以二十七約之得二秒以三約之得二秒不用又以十三万八千〇〇八十四而中分之一半得六万九千〇〇四十二以寸法約之則以三箇一万九千六百八十三得三寸尚余九千九百九十三以分法約之則以四箇二千一百八十七得四分尚余一千二百四十五以厘法約之則以五箇二百四十三得五厘尚余三十以毫法約之則以二十七得一毫余為一絲又以小分三十將二十七得一秒三為一秒
〇姑洗半三寸四分五厘一毫一絲一秒一秒
為無射変徵　為仲呂変宮

帰數圖

○應鍾積数六千七百一十万八千八百六十四以七百二十九帰 之従本

実九万二千〇〇五十六之数以七百二十九万帰起

六千七百一十万八千八百六十四

四千四百一十四

一百四十九万八千八百六十四

五千二百五十二万八千八百六十四

二千九百五十六

〇〇四万八百六十四

三千七百九十四万八千八百六十四

一千四百九十八

二万六千二百八十四

二千三百三十六万八千八百六十四

余四十為小分

一万一千七百〇〇四

八百七十八万八千八百六十四

五千九百八十一万八千八百六十四

三千六百八十五

七十六万九千八百六十四

四千五百二十三万八千八百六十四

二千二百二十七

三万三千五百七十四

三千〇六十五万八千八百六十四

七百六十九

一万八千九百九十四

一千六百〇〇七万八千八百六十四

○應鍾九万二千〇〇五十六以寸法約之則以四箇一万九千六百八十三為四寸尚余一万三千三百二十四以分法約之則以四箇二万九千一百八十七得六分尚余二百〇〇二以毫法約之則以七箇二十七得七毫尚余一十三以十二得四絲余一為三忽又小分四十以二十七得一秒一十二得四秒尚余一并又以九万二千〇〇五十六而中分之一分得四万六千二十八以一万九千六百八十三約之得二寸以二千一百八十七約之得三分以二十七約之得三毫以三約之得六絲余二為六忽又以小分二十将一十八得六秒余為強不用

○應黄鍾全四寸六分七厘四絲三忽一秒四秒

後律呂證辨變宮變徵

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五声也以平其心成其政也
声亦如味一氣二体三類四物五声六律七音八風九歌以相成也
○一氣杜解以爲人氣也服虔云歌氣也二体舞者有文武也三
類風雅頌也四物雜用四方之物以器也
漢前志曰書曰予欲聞六律五声八音七始詠以出納五言汝听
○按漢書下文云七者天地四時人之始也順以歌詠五常之言
與今書之小異
淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鍾不比於正音故
爲和應鍾生蕤賓不比於正音故爲謬
○按淮南子羽生角下有角生姑洗姑洗生應鍾二句
○又曰比於正音故爲和无不字
○劉績註曰黃鍾大呂太蔟夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂无
射應鍾此十二律之序也如黃鍾爲宮律長九寸即前九九八十一
故宮声八十一黃鍾三分損一下生林鍾爲徵律長六寸即前六九
五十四故徵声五十四林鍾三分益一上生太蔟爲商律長八寸即
前八九七十二故商声七十二太蔟三分損一下生南呂爲羽律
長五寸三分即前所謂本成數四十八故羽声四十八南呂三分
益一上生姑洗爲角律長七寸一分即前所謂本成數六十四故
角声六十四從以三分之不盡一算數不行此声之數所以止於
五也然此乃黃鍾一均之數而十一律於此取法焉則又各以本
律之實九九因之三分損益以爲五声再以本律之實約之也
○黃鍾宮與太蔟商太蔟商與姑洗角林鍾徵與南呂羽相去各一
律則音節和至姑洗角與林鍾徵南呂羽與黃鍾宮相去各二律
音節遠姑洗角六十四既不可行當有以通之故再以九因之得
五百七十六三分損一下生應鍾爲變宮律長四寸六分六釐即
前所謂本成數四十二故變宮声四十二應鍾數三百八十四三分益一
上生蕤賓爲變徵律長六寸二分八釐即前所謂本成數五十七
故變徵声五十七蕤賓數五百一十二亦三分之又不盡二算其數
以不行此變声所以止於二也變宮比宮少高變徵比徵少下近宮
徵而濟和所不及以序論之黃鍾爲宮以次而商角徵羽姑洗生
應鍾變宮在南呂羽之後故曰比於正音爲和應鍾生蕤賓變徵
間入正書角羽之間故曰不比於正音爲謬余十一律爲宮准皆
有二變爲七音但不以起調耳
通典註曰按應鍾爲變宮蕤賓爲變徵自殷以前但有五音自周以
來加文武二声謂之七声五声爲正二声爲變變者和也

○按宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有変宮角徵之間有変徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五声者正声故以起調畢曲為諸声之綱至二変声則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五声之所不及而已然有五音而无二変亦不可以成楽也

律生五声圖第六

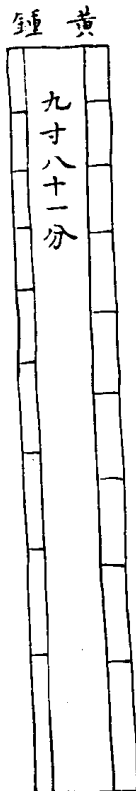
8律有清濁高下故定為五声非律外復有五声也

8凡声皆天地之陽氣故五声之度合天地升陽之[illegible]律管之能應氣者始能宣其氣而為声否則非天地自然之声矣此律生五声之義也十二月應氣之律有長有短故五声之数有多有寡此圖專論黄鍾一均五声之数十一律皆於此取法焉

○声生於律蓋律管從長周徑圍積面冪其分寸厘毫絲忽无不適者以黄鍾而吹之則為宮以太蔟而吹之則為商以姑洗而吹之則為羽此律管所以為声之元也然律管相生先后上下自然有如此之声夫豈人為之哉

○宮声八十一

黄鍾

九寸八十一分

8此以管吹之其声最濁為宮声曰八十一者以此管有八十一分也此管之声即所謂宮夫豈外管而別又有宮声者以此管而合之哉

○以此管而吹之其声次濁為商声曰七十二者以此管有七十二分也

○角声六十四

姑洗

七寸一分六十四分

○以此管而吹之其声半濁半清々濁之間為角曰六十四者以此管有六十四分也

○徴声五十四

林鍾

六寸五十四分

○以此管吹之其声次清為徴曰五十四者以此管有五十四分也

○羽声四十八

○以此管吹之其声最清為羽曰四十八者以此管有四十八分也

○按黄鍾之数九九八十一是為五声之本三分損一以下生徴徴三分益一以上生商々三分損一以下生羽々三分益一以上生角至角声之数六十四以三分之不尽一筭数不可行此声之数所以止於五也

○或曰此黄鍾一均五声之数他律不然曰置本律之実以九九因之三分損益以為五声再以本律之実約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徴亦五十四羽亦四十八矣

○假令應鍾九万三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五万八千二百七十二為宮以九万三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百○○三万八千八百四十八為徴以九万三千三百一十二約之得五十四（三分徴益一得六百七十一万八千四百六十四）為商以九万三千三百一十二約之得七十二三分商損一得四百四十七万八千九

百七十六為羽以九万三千三百五十二約之得四十八三分
羽益一得五百九十七万一千九百六十八為角以九万三
千三百一十二約之得六十四
○○此黄鍾一均五声之数也蓋黄鍾之数一十七万七千一百四
十七寸法約之為寸者九毎寸九分分法約之九寸得八十一
分遂用分数起宮以生商角徴羽下十一律之五声皆於此取
法焉故為五声之本黄鍾八十一分故宮声八十一又分宮数八十一
為三分毎分二十七損一分下生徴故徴声五十四又分徴数
五十四為三分毎一十八益一分上生商故商声七十二又分
徴数五十四為三分毎分一十八益一分上生商故商声七十
二又分商数七十二為三分毎分二十四損一分下生羽故羽
声四十八又分羽数四十八為三分毎分一十六益一分上生
角故角声六十四
○刘續註淮南子曰黄鍾為宮律長九寸九九八十一故宮声八
十一林鍾為徴律長六寸六九五十四故徴声五十四太簇為
商律長八寸八九七十二故商声七十二南呂為羽律長五寸
三分即前所謂夲成数四十八故羽声四十八姑洗為角律長
七寸一分即前所謂夲成数六十四故角声六十四

○○南呂為羽律長五寸三分夲常数五寸得五九四十五又三分
故四十八姑洗為角律長七寸一分夲常数七寸得七九六十
三又一分故六十四也宮商角徴羽之五声即牙歯舌喉唇之
五音楽記宮為君商為臣角為民徴為事羽為物其義何也蓋
欲其清濁高下之不可雑乱耳若商声高似宮声則是臣凌君
徴声高似角声則是事過民故以君臣民事物別之
○○楽始於声々始於宮々土音也其数八十一其声最大而中国
足以納四声環四方君之象也三分宮数損一而下生徴々火
音也其数五十四其声徴清而生変事之象也三分徴数益一
而上生商々金音也其数七十二其声則濁而下次於宮臣
之象也三分商数損一而下生羽々水音也其数四十八其
声最清而足以致歸物之象也三分羽数益一而上生角々木
音也其数六十四其声一清一濁其究善物而已
○白虎通徳論曰土謂宮金謂商木謂角火謂徴水謂羽月令
曰盛徳在木其音角盛徳在火其音徴盛徳在金其音商盛
徳在水其音羽所以角者躍也陽氣動躍也徴者止也陽氣
止也商者張也陰氣閉也陽氣始降羽者行也陰氣在上陽
氣在下也宮者容也含也含容四時也由是言之則五声亦

取陰陽五行之義至於変宮変徵則不過疊字散声耳

8宮徵商羽角上下相生之次也宮商角徵羽君臣民事物之次也

8傳曰宮者音之主蓋商非宮則失其所守不足以為臣角非宮則失其所治不足以為民徵非宮則失其所為不足以為事羽非宮則失其所生不足以為物五行主土五事主思亦由是也

8天五與地十合而生土於中其声為宮地四與天九合而生金於右其声為商天三與地八合而生木於左其声為角地二與天七合而生火於上其声為徵天一地六合而生水於下其声為羽天數五奇地数五偶奇偶相資而五声成焉

○朱子曰在天為五氣在地為五行在楽為五声人情得其正音得其平發而為詩歌而后可以協律而為調否則未也蓋楽声有高下人声亦有高下聖人制五声以擬之又制十二律以節之則人声之高下无定而以是可以是可以定之則声韻均調不相奪倫矣至隋乃欲以譯言西域蘇祇婆一均七声一曰婆陁力華言平声即宮声二曰雞識華言長声即商声三曰沙識華言質直声即角声四曰沙侯加濫華言應声即変徵声五曰沙臘華言應和声即徵声六曰般贍華言五声即羽声七曰俟利箑建華言斛牛声即変宮声合而為七又以之為七調亦獨何哉

8五声中又各有高下毎声又分十二等所謂律和声也

8嘗因蔡子假令應鍾之例而求之

8黄鍾一十七万七千一百四十七以八十一乘之得一千四百三十四万八千九百〇七為宮以十七万七千一百四十七約之得八十一三分宮損一得九百五十六万五千九百三十八為徵以十七万七千一百四十七約之得五十四三分徵益一得一千二百七十五万四千五百八十四為商以十七万七千一百百四十七約之得七十二三分商損一得八百五十万零三千五十六為羽以十七万七千一百四十七約之得四十八三分羽益一得一千一百三十三万七千四百零八為角以十七万七千一百四十七約之得六十四

8林鍾十一万八千九十八以八十一乘之得九百五十六万五千九百三十八為宮以十一万八千零九十八約之得八十三分宮損一得六百二十七万七千二百九十二為徵以十一万八千九十八約之得五十四三分徵益一得八百五十万零三千五十六為商以十一万八千零九十八約之得七十二三分商損

一得五百六十六万八千七百零四為羽以十一万八千九十
八約之得四十八三分羽益一得七百五十五万八千二百七
十二為角以十一万八千九十八約之得六十四
○太簇一十五万七千四百六十四以八十一乘之得一千二百
七十五万四千五百八十四為宮以十五万七千四百六十四
歸之得八十一三分宮損一得八百五十万零三千五十六為徵
以十五万七千四百六十四約之得五十四三分徵益一得一
千一百三十三万七千四百零八為商以十五万七千四百六
十四約之得七十二三分商損一得七百五十五万八千二百七
十二為羽以十五万七千四百六十四約之得四十八三分羽
益一得一千零七万七千六百九十六為角以一十五万七千
四百六十四約之得六十四
○南呂一十万四千九百七十六以八十一乘之得八百五十万
零三千五十六為宮以十万四千九百七十六約之得八十一
三分宮損一得五百六十六万八千七百零四為徵以十万四千
九百七十六約之得五十四三分徵益一得七百五十五万八
千二百七十二為商以一十万四千九百七十六約之得七十
二三分商損一得五百零三万八千八百四十八為羽以十一万
四千九百七十六約之得七十二三分商損一得五百零三万
八千八百四十八為羽以十万四千九百七十六約之得四十
八三分羽益一得六百七十一万八千四百六十四為角以十
万四千九百七十六約之得六十四
○姑洗一十三万九千九百六十八以八十一乘之得一千一百
三十三万七千四百零八為宮以十三万九千九百六十八約
之得八十一三分宮損一得七百五十五万八千二百七十二
為徵以一十三万九千九百六十八約之得八十一三分宮損
一得五十四三分徵益一得一千零七万七千六百九十
六為商以十三万九千九百六十八約之得四十八三分羽益一
得八百九十五万七千九百五十二為角以十三万九千九百六
十八歸之得四十六
○蕤賓十二万四千四百一十六以八十一乘之得一千零七万七
千六百九十六為宮以十二万四千四百一十六約之得八十一
三分宮損一得六百七十一万八千四百六十四為徵以十二万
四千四百一十六約之得五十四三分徵益一得八百九十五万
七千九百五十二為商以十二万四千四百一十六約之得七十
二三分商損一得五百九十七万一千九百六十八為羽以十二万

四千四百一十六約之得四十八三分羽益一得七百九十六
万二千六百二十四為角以十二万四千四百一十六歸之得
六十四
大呂十六万五千八百八十八以八十一乘之得一千三百四
十三万六千九百二十八為宮以十六万五千八百八十約之
得八十一三分宮損一得八百九十五万七千九百五十二為
徵以十六万五千八百八十八約之得五十四三分徵益一得
一千一百九十四万三千九百三十六為商以十六万五千八
百八十八約之得七十二三分商損一得七百九十六万二千
六百二十四為羽以十六万五千八百八十八約之得四十八三分
羽益一得一千零六十一万六千八百三十二為角以十六万五千八
百八十八約之得六十四
夷則十二万〇〇五百九十二以八十一乘之得八百九十五万
七千九百五十二為宮以十一万五百九十二約之得八十一三
分宮損一得五百九十七万一千九百六十八為徵以十一万
五百九十二約之得五十四三分徵益一得七百九十六万二
千六百二十四為商以十乙万五百九十二約之得七十二三
分商損一得五百三十万八千四百一十六為羽以十一万五百
九十二約之得四十八三分羽益一得七百〇〇七万七千八
百八十八為角以十万五百九十二歸之得六十四
〇夾鍾十四万七千四百五十六以八十一乘之得一千一百九
十四万三千九百三十六為宮以十四万七千四百五十六約
之得八十一三分宮損一得七百九十六万二千六百二十四
為徵以十四万七千四百五十六約之得八十一三分宮損一
得七百九十六万二千六百二十四為徵以十四万七千四百
五十六約之得五十四三分徵益一得一千六十一万六千八
百三十二為商以十四万七千四百五十六約之得七十二三
分商損一得七百零七万七千八百八十八為羽以十四
万七千四百五十六約之得四十八三分羽益一得九百四十
三万七千六百八十四為角以十四万七千百五十六約之得六
十四
〇無射九万八千三百〇〇四以八十一乘之得七百九十六万
二千六百二十四為宮以九万八千三百〇〇四約之得八十
一三分宮損一得五百三十万零八千四百一十六為徵以九
万八千三百〇〇四約之得五十四三分徵益一得七百〇〇
七万七千八百八十八為商以九万八千三百〇〇四約之得

七十二三分商損一得四百七十一万八千五百九十二為羽
以九万八千三百〇〇四約之得四十八三分羽益一得六百
二十九万一千四百五十六為角以九万八千三百〇〇四約之
得四十八三分羽益一得六百二十九万一千四百五十六為
角以九万八千三百〇〇四約之得六十四
○仲呂十三万一千〇〇七十二以八十一乗之得一千〇〇零
六十一万六千八百三十二為宮以十三万一千七十二約之
得八十一三分宮損一得七百零七万七千八百八十七為徵
以十三万一千七十二約之得五十四三分徵益一得九百四
十三万七千一百八十四為商以十三万一千七十二約之得七十
二三分商損一得六百八十三万一千四百五十六為羽以十
三万一千七十三約之得四十八三分羽益一得九百十万八
千六百零八為角以十三万一千七十二帰之得六十四
○夫声中于宮觸于角験于徵章于商宇于羽
○九寸者為宮以其長声最濁故也黄鍾是也六寸者為徵八寸
者為商五寸者為羽以其短声極清故也如南呂者是也七寸
者為角、声清濁相半七寸者長短適中也十二律雖有分毫之
不齊大約長短不出上五者故其音亦止有五也

○五声最濁者為宮稍濁者為商徵濁徵清者為角稍清者為徵
最清者為徵羽十二管長者声濁短者声清宮商角徵羽之高
下無定準必以律管長短定之每律之宮各有商徵羽而不相
乱則長短之度不可有分毫之差
○楽之単出者為声、之成文者為音鄭玄云単出曰声謂五声
之内惟単有一声更無他楽相雜也楽声和合成章謂之音
○蓋宮商角徵羽五声之名也君臣民事物五声之實也実治則
声從而治実乱則声從而乱宮乱声荒而不治則君驕而不敬
商乱声陂而不歛則官壊而不修角乱声憂而不喜則民怨而
不和徵乱声哀而不楽則事勤而不濟羽乱声危而不平則財
匱而不裕五者皆乱迭相陵謂之慢如此則国之滅亡無日矣
○傳曰聞宮音使人温舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音
使人惻隠而愛人聞徵音使人楽善而好施聞羽音使人整齊
而好礼宮乱而君驕失温舒廣大之意也商乱而官壊失方正
好義之意也角乱而民怨失惻隠愛人之意也徵乱而事勤失
楽善好施而為之意也羽乱而財匱失好礼而節之、意也
○極而論之大司楽凡圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽
以礼天神継之以函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽以

礼地示終之以黄鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽以礼
人鬼所謂五声十二律还相為宮不過是三宮而已猶之夏商
周三正三統之義也孰謂五声之外復有变宮变徵而十二律
之外復有六十律三百六十音耶

五声名義

○宮者中也居中央而暢四方其位為中其音為土其性為信其
事為思其象為君

○商者張也物成熟可章度也其位為西其音為金其性為義其
事為言其象為臣

○角者觸也物觸地而戴角也其位為東其音為木其性為仁其
事為貌其象為民

○徵者祉也物盛而繁祉也其位為南其音為火其性為礼其事
為視其象為事

○羽者宇也物聚藏而宇覆也其位為北其音為水其性為知其
事為听其象為物

律呂證辨和声

漢前志曰黄鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正声應無有忽微
不復與他律為役者同心一統之義也非黄鍾而他律雖當其月自
宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黄鍾至尊無與並也

○空積即空圍精实正数也忽微即餘分小数也孟康曰忽微若
有若無細於髮者也謂正声無有殘分也他律為宮則有空積
若鄭氏分一寸為数千儀礼経傳通解云此言黄鍾惟於本宮
用正律若他律為宮則黄鍾之為商角徵羽二变者皆但用其
变律而正律不復與之為役也此與通典变律之説相發明而

本志所言有未盡者故刪其大要附於此云

按黄鍾為十二律之首他律無大於黄鍾故其正声不為他律
役其半声當為四寸五分而前乃云無者以十七万七千一百
四十七之数不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所
用也至于大呂之变宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之变徵夷則
之角無射之商自用变律半声非復黄鍾矣此其所以最尊而
為君之象然亦非人之所能為乃数之自然他律雖欲役之而
不可得也此一節最為律呂旋宮用声之綱領古人言之已詳
惟杜佑通典再生黄鍾之法為得之而他人皆不及也

杜佑說見下條

漢后志京房六十律

黃鍾 子　黃鍾生林鍾 未　林鍾生太簇 寅
太簇生南呂 酉　南呂生姑洗 辰　姑洗生應鍾 亥
應鍾生蕤賓 午　蕤賓生大呂 丑　大呂生夷則 申
夷則生夾鍾 卯　夾鍾生無射 戌　無射生仲呂 巳
仲呂生執始 子　執始生去滅 未　去滅生時息 寅
時息生結躬 酉　結躬生變虞 辰　變虞生遲內 亥
遲內生盛變 午　盛變生分否 丑　分否生解形 申
解形生開時 卯　開時生閉掩 戌　閉掩生南中 巳
南中生丙盛 子　丙盛生安度 未　安度生屈齊 寅
屈齊生歸期 酉　歸期生路時 辰　路時生未育 亥
未育生離宮 午　離宮生凌陰 丑　凌陰生去南 申
去南生族嘉 卯　族嘉生鄰齊 戌　鄰齊生內負 巳
內負生分動 子　分動生歸嘉 未　歸嘉生隨時 寅
隨時生未卯 酉　未卯生形始 辰　形始生遲時 亥
遲時生制時 午　制時生少出 丑　少出生分積 申
分積生爭南 卯　爭南生期保 戌　期保生物應 巳
物應生質末 子　質末生否與 未　否與生形晉 寅
形晉生惟汗 酉　惟汗生依行 辰　依行生包育 亥
包育生謙待 未　謙待生未知 寅　未知生白呂 酉
白呂生南授 辰　南授生分烏 亥　分烏生南事 午

按世之論律者皆以十二律爲循環相生不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鍾止得八寸七分有奇不成黃鍾正声京房奄其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增夫仲呂上生不成黃鍾京房之見則是矣至於轉生四十八律則是不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖强加之而亦無所用也况律李微妙其生数立法正在毫厘秒忽之間今乃以不盡之筭不容損益遂或弃之或增之則其畸贏皆虧之積亦不得爲此律矣

又依行在辰上生包育編於黃鍾之次乃是隔九其黃鍾林鍾太簇南呂姑洗每律統五律蕤賓應鍾每律統四律大呂夾鍾仲呂夷則無射每律統三律三五不同多寡不倒其與反生黃鍾相去五十百步之間耳

○按本註謂依行在辰上生包育編於黃鍾之次則包育下亥字當改爲子字自辰至子乃是隔九而非隔八也其黃鍾林鍾太簇

南吕姑洗每律統五律盖一子統五子一未統五未一寅統五
寅一酉統五酉一辰統五辰每律統四十八律中五律也蕤賓
應鍾每律統四律盖一午統四午一亥統四亥每律統四十八
律中四律也大吕夾鍾仲吕夷則无射每律統三律盖一丑統
三丑一申統三申一卯統三卯一戌統三戌一巳統三巳每律
統四十八律中三律也
意者房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之李亦去四而為六十故其
推律亦必求合卦氣之数不知数之自然在律者不可增而於卦
者不可减也何承天刘焯譏房之病盖得其一二然承天與焯皆
欲增林鍾已下十一律之分使至仲吕反生黄鍾还得十七万
七千一百四十七之数如此則是惟黄鍾一律成律他十一律
皆不應三分損益之数其失又甚於房矣可謂目察秋毫而不
見其睫也
按漢書焦延壽從孟喜李易授之京房分六十四卦更相直
日用事以風雨寒暑為候房猶精延壽嘗曰得我道以亡身
者京生也元帝朝爲三老
按南史何承天南人郄人博通古今尤精暦数仕 領著作
郎朝廷每有擬議必先訪之時玄武胡得古銅斗衆不識承
天曰此新莽威斗三公亡則賜之江左惟甄邯為大司徒此必
甄之墓也既而果然官至御史中丞
按隋書刘焯信都人少聞武強刘智海家多墳籍往就讀凡十
載隋初射策甲科詔修国史叅議律暦兼直門下省後罷歸專
以教授著述為務凡星暦推步之術莫不穷其秘要博李通儒
无能出其右者
杜佑通典曰陳仲儒云調声之体宫商宜濁徵羽宜清若依公孫崇
止以十二律而云还相為宫清濁悉足非惟未練五調調器之法至
於五声次第自是不足何者黄鍾為声氣之元其管最長故以黄鍾
為宫太簇為商林鍾為徵則一相順若均之八音猶須錯採衆声配
成其美若以應鍾為宫大吕為商蕤賓為徵則徵濁而宫清雖有其
韻不成音曲若以無射為宫則十二律中惟得取仲吕為徵其商角
羽並無其韻若以仲吕為宫則十二律内全无所取何者仲吕為十
二律之穷変律之首也依京房書仲吕為宫乃以去滅為商執始為
徵然后成韻而崇乃以仲吕為宫猶用林鍾為商黄鍾為徵何由可
諧
按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鍾為宫大吕為商蕤賓
為徵商徵皆濁於宫雖有其韻不成音曲又謂仲吕為宫則十

二律内全无所取尤為的切然仲儒所主是京氏六十律不知
依行為宮包育為徵果成音曲乎果有其韻乎盖仲儒知仲呂
之反生不可為黄鍾而不知变至於六則数穷不生雖或增或
弃成就使然之数强生餘律亦无所用也

○仲儒但見應鍾全四寸六分六厘𧺝賓全六寸三分八厘遂謂
徵濁而宮清不知應鍾用其全𧺝賓用其半則徵清而宮濁
也但見仲呂為十二律之穷遂謂十二律全无所取不知变
律有六則其韻皆足矣

通典曰十二律相生之法自黄鍾始三分損益下生林鍾林鍾
上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾
上生𧺝賓𧺝賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾
下生无射无射上生仲呂此謂十二律長短相生一終於仲呂
之法

黄鍾之管九寸仲呂之管長六寸一万九千六百八十三分
寸之万二千九百七十四

又
制十二鍾以准十二律之正声

○吹十二管之声管最長声最下管以漸而短則声以漸而高
於是各如其管声之高下鑄十二鍾為其声合於九寸之管
者其鍾名黄鍾其鍾声如十一管之以漸而高者名大呂名太
簇名夾鍾名姑洗名仲呂名𧺝賓名林鍾名夷則名南呂名无
射名應鍾此十二鍾之名也盖十二鍾之声由律而起十二鍾
之名則由鍾而得也

○按呂氏春秋中夏紀古樂曰昔黄帝命一倫作為律又命伶倫
與栄将鑄十二鍾以和五音與通典吴氏忠句同

又
晁氏為鍾以律計自倍半以子声比正声則正声為倍以正声比
子声則子声為半但先儒釋用倍声有二義一義云半十二律正律
為十二子声之鍾二義云從於仲呂之管寸数以三分益一上生黄
鍾以所得管之寸数然后半之以為子声之鍾其為变正声之法者
以黄鍾之管正声九寸子声則四寸半又上下相生之法者以仲呂
之管長六寸一万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四上
生黄鍾三分益一得八寸五万九千口口四十九分寸之五万一千
八百九十六半之得四寸五万九千口口四十九分寸之二万五千
九百四十八以為黄鍾又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律
寸数半之以為子声之律

○按先儒釋用倍声有二義倍字當作子一義本註所謂正律正
半声也一義本註所謂变律变半声也其為变正声之法以下

三句釋上二義又上下相生之法此下至末釋上二義也變通典作半

○儀礼經傳通解云十二正律各有一定之声而旋相為宮則五声皆无定位當高者或下當下者或高則宮商失序而声不諧和故取其半律以為子声當上生而所生者短則下取此声以為用然以三分損益之法計之則亦適合下生之数而自此律又以其正律下生則復得其本法而為半律又合上生之数此惟杜氏言之而他書不及也

○又云㽔賓以下仲呂主生之所不及故无變律而惟黄太姑林南應有之計正変通十八律各有半声為三十六声其間又有八声雖有而无所用実計二十八声而已

○杜氏又言变律上下相生以至仲呂則是又當增十二声而為四十八声似太過而无所用也今雅楽皆有四清声其原盖出於此然既欠八声且无变律則其法又太踈畧而用有不周矣梁氏曰律有正変倍半得声氣之全者正也不得声氣之全者変也得氣之全而声過之者倍也得氣之全而声不及者半也然有倍半之声无倍半之氣声者鍾也氣者律也故变自有律而倍半則但於計律為鍾之時損益其数度而已杜佑正律之外有子声是不察夫計律為鍾之義蔡氏十二律皆有半律盖踵佑之失也

按此說黄鍾九寸生十一律有十二子声所謂正律正半律也又自仲呂上生黄鍾黄鍾八寸五万九千口口四十九分寸之五万一千八百九十六又生十一律亦有十二子声即所謂変律変半律也正変及半凡四十八声上下相生最得漢志所謂黄鍾不復為他律役之意與律書五声大小次第之法但変律止於應鍾雖設而无所用則其実三十六声而已其間陽律不用変声而黄鍾又不用正半声陰呂不用正半声而應鍾又不用変半声其実又二十八声而已其詳見於前篇之八章

證辯五声小大之次

國語曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽

陳潜室曰五声大小之相次固本於黃鍾爲宮若五声旋相爲宮則十二律皆可爲宮非特黃鍾爲宮而已如應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角𦡱賔爲徵夷則爲羽无不皆然當高者或下當下者或高而有奪倫之患故立此五衆以調之宮必爲君而不可下於臣商必爲臣而不可上於君若民若事若物皆當以次降殺所以律中有以半声相應者盖以其臣或過君民或過臣事或過民物或過事故不用正声而用半声以應之此八音所以克諧而不相奪倫也

律書曰律數九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角

通典曰古之神瞽考律均声必先立黃鍾之均

五声十二律起於黃鍾之氣數

黃鍾之管以九寸爲法

度其中氣明其陽數之極

故用九自乘爲管絲之数

九九八十一數

其增減之法又以三爲度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵ゝ生商ゝ生羽ゝ生角此五声小大之次也

三分宮數八十一則分各二十七下生者去一去二十七余有五十四以爲徵故徵数五十四也三分徵数五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以爲商故商數七十二也三分商數七十二則分各二十四下生者去其一去二十四得四十八以爲羽故羽数四十八也三分羽数四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八則得六十四以爲角故角数六十四也

是黃鍾爲均用五声之法以下十二辰辰各有五声其爲宮商之法亦如之辰各有五声合爲六十声是十二律之正声也

按宮声之數八十一商声之数七十二角声之數六十四徵声之数五十四羽声之数四十八是黃鍾一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五声其爲宮爲商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以爲五十四在黃鍾爲徵在夾鍾爲角在南呂爲商者其亦誤矣俗樂之

有清声盖亦略知此意但不知仲吕反生黄鍾﹝黄鍾﹞又自林鍾

再生太簇皆為变律已非黄鍾太簇之清声耳胡安定知其如

此故於四清声皆小其圍徑則黄鍾太簇二声雖合而大吕夾

鍾二声又非本律之半且自夷則至應鍾四律皆以次小其圍

徑以就之遂使十二律五声皆有不得其正者則亦不成樂矣

若李照蜀公止用十二律則又全然不知此理者也蓋樂之和

者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照蜀公之法其合於三

分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈能尊卑有辨而

不相陵犯乎晋荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也

○律書見史記儀礼經傳通解云沈括疑史記此說止是黄鍾一

均之数非餘律之通法合詳通典云十二辰宮商之法亦如之

蓋若以十一律為宮亦用此数以乘本律之分数而損益之如

林鍾為均則以八十一為五十四二十七為十八之類也

○蔡氏本註意謂十一律雖生於黄鍾九寸長短不齐反生五声

皆約以八十一分起数三分損益與黄鍾同故曰其為宮商之

法亦如之沈括以五十四在黄鍾為徵在夾鍾為角在仲吕為

商不知五十四十二律皆以為徵也

朱子曰唐末喪乱樂人散亡礼壞樂崩朴自以私意擬四清声

古者十二律外有十二子声又有变声六若用清声為宮則本

声輕清而高餘声重濁而下又曰所謂四清声夾鍾大吕黄鍾

太簇是也盖用其半数謂如黄鍾九寸只用四寸半余三律亦

然如此則宮声可以緊之其声和矣看來十二律皆有清声只

說四者意其取数之多者言之

○音樂志梁武帝自制礼樂立四器名曰通每通皆施三絃一玄

英通二青陽通三朱明通四白藏通

五声圖説

○夫物生而有情情發而為声故天五與地十合而生土扵中其声為宮地四與天六合而生金扵西其声為商天三與地八合而生木扵東其声為角地二與天七合而生大扵南其声為徵天一與地六合而生水扵北其声為羽

宮中也居中央暢四方唱始施生為四声綱也其性員其声若牛之鳴窌而主合

○商章也物成熟可章度也其性方其声若羊之離群而主張

○角觸也物觸而戴芒角也其性直其声若雞之鳴木而主觸

○徵祉也物盛大而繁祉也其性明而辨物其声若豕之負駭而主分

○羽宇也物聚藏宇覆之也其性潤而澤物其声若鳥之鳴野而主叶

○然其用則為敏經造神其象則為君臣民事物其位則為左右上下中其色則為青黄赤白黒其性則為仁義礼知信其情則為喜怒悲憂恐其事則為貌言視听思在天運而為五氣在地列而為五行在人竅而為五臟則中声所止无往不在焉

変声第七

○此章之註自按五声至変宮也一節通言十二律五声有二変之由自角声之実至以為強弱一節專言黄鍾之角生二変之法

○変声者所以接五声宮比于宮徵比于徵雖有七名其実五声而已

変宮声四十二　小分六

角徵之間羽宮之際必得一声連上接下皆得諧和然角声之實六十四以三分之不尽一筭既不可得當有以通之声之変者有二故置一而兩三之得九以九因之角声之実六十四一也而　角數之一為六十四箇九六十九得五百四十又四九得三十六共五百七十六以三分之每分一百九十二損一分下生変宮得三百八十四以九婦之得九百六十為四十九又十八為二九是為宮之四十二又分為三分一之二是即姑洗生應鍾也

○此二変声乃因角声之実六十有四不可以三分故為法以通之然声之當変者有二遂置一扵子而三置寅得九以為法以九因六十有四謂筭九箇六十四共該五百七十六以五百七

十六而為三分之得一百九十二損得三百八十四為変宮以九帰之得小分六

帰数圖

○変宮之数三百八十四以九帰之以従本数四十二

三百八十四	三百七十五	三百六十六	三百五十七	三百四十八	三百三十九	三百二十一	三百一十二
三百〇〇三	三百九十四	二百八十五	二百七十六	二百六十七	二百五十八	二百四十	二百三十一
二百二十二	二百一十三	二百〇〇四	一百九十五	一百八十六	一百七十七	一百五十九	一百五十
一百四十一	一百三十二	一百二十三	一百一十四	一百〇〇五	九十六	七十八（八十七）	六十九
六十	五十一	四十二	三十三	二十四	九	六小分	

変徴声五十六　小分八

○以変宮三百八十四三分之每分得一百二十八益一分上生変徴得五百一十二以九帰之得五百零四為五十六个九是為徴之五十六又分為四分一之三是即應鍾生蕤賓也

帰数圖

○変徴五百一十二以九帰之以従五十六之数

五百一十二	五百〇〇三	四百九十四	四百八十五	四百七十六	四百六十七	四百五十八	四百四十九	四百四十	四百三十一
四百二十二	四百一十三	四百〇〇四	三百九十五	三百八十六	三百七十七	三百六十八	三百五十九	三百五十	三百四十一
三百三十二	三百二十三	三百一十四	三百〇〇五	二百九十六	二百八十七	二百七十八	二百六十九	二百六十	二百五十一
二百四十二	二百三十三	二百二十四	二百一十五	二百〇〇六	一百九十七	一百八十八	一百七十九	一百七十	一百六十一
一百五十二	一百四十三	一百三十四	一百二十五	一百一十六	一百〇〇七	九十八	八十九	八十	七十一
六十二	五十三	四十四	三十五	二十六	一十七	九	八小分		

○右上二圖首尾各云其一每一位當一数所謂以九帰之以従変宮四十二変徴五十六之数者也蓋以九因之而又以九帰之自有此数矣

按五声宮與商々與角徴與羽相去各一律至角與徴羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徴之間近徴収一聲比徴少下故謂之變徴　羽　宮　之　間

四以三分之不尽一筭既不可行當有以通之聲之変者二故置一而西三之得九以九因角声之実六十有四得五百七十六三分損益再生変徵変宮二声以九帰之以従五声之数存其餘數以為強弱至変徵之数五百一十二以三分之又不尽二筭其數又不可行此変声所以止於二也変宮変徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和謬又曰所以濟五声之不及也変声非正故不為調也

黄鍾　大呂　太蔟　夾鍾　姑洗　仲呂　蕤賓

林鍾　夷則　南呂　無射　應鍾

○假以黄鍾一均言之黄鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽是宮與商〻與角徵與羽相去各一律角與徵羽與宮相去乃二律也故角徵之間収蕤賓為変徵羽宮之間収應鍾為変宮也宮八十一黄鍾管寸之数也商七十二太蔟管寸之数也角六十四姑洗管寸之数也徵五十四林鍾管寸之数也変宮四十二應鍾管寸之数也

○又按二変声之数即黄鍾一均應鍾甤賓之数也應鍾全四寸六分六厘四寸得四九三十六并六分為四廿二以六厘為小分六甤賓放此由是言之則十二均皆可推矣蔡子何獨以九因之而又以九帰之以從宮声八十一之筭数哉蓋十一律皆以黄鍾為主而樂器亦以之為斉量如樂記註云宮絃八十一絲商絃七十二絲角絃六十四絲徴絃五十四絲羽絃四十八絲是也或者以蔡子旋宮例以八十一當之為謬斯言過矣古人謂淮南子和阿順之意繆乖戾之意淮南子曰宮生徴ヒ生商商生羽ヒ生角ヒ生姑洗姑洗生應鍾比於正音故為和應鍾甤賓不比正音故為繆刘績註云應鍾在南呂之后故曰比於正音為和甤賓間入正音角羽之間故曰不比正音為繆蓋以宮徴商羽角五音為正変宮居於五音之下有阿比順之意故曰繆也

五声之序宮最大而沉濁羽最細而軽清商之大次宮徴之細次羽而角居四者之中焉然世之論中声者不以角而以宮何也曰此声陽也自下而上未及其半則属於陰而未暢故不可用上而反半然後属於陽而始和故即其始而用之以為宮因其每変而益上則為商為角為変徴為徴為羽為変宮而皆以為宮之用焉是以宮之一声在五行為土在五常為信在五事為思蓋以其正當衆声和與未和用與未用陰陽際會之中所以為盛若角則雖當五声之中而非衆声之會且以七均論之又有変徴以居焉亦非五声之所取正也然自其声之始和者推而上之亦至於変宮而止耳

自是以上則又過乎軽清而不可以為宮於是就其両間而細分之則其別又十有二以其最大而沉濁者為黄鍾以其極細而軽清者為應鍾及其於相為宮而上下相生以盡五声二変之用則宮声常不越乎十二之中而四声者或時出於其外以取諧律半声之管然后七均脩而一調成也

黄鍾之與餘律其所以甚貴賤者亦然若諸半声以上則又過乎軽清之甚而不可以為楽矣蓋黄鍾之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中少過也應鍾之宮始之終而中已盡也諸律半声過乎軽清始之外而中之上也半声之外過乎軽清之甚則又外之外上之上而不可為楽者也正如子時初四刻属前日正四刻属後日其両日之間即所謂始之始中之中也然則声自属陰以下亦當黙有十二正変半律之地以為中声之前段如子初四刻之為者但無声氣之可紀耳

由是論之則宮音之難不在于声而在于律不在于宮而在于黄
鍾蓋不以十二律節之則無以著夫五声之実不得黄鍾之正
則十一律者又無所受以為本律之宮也
黄鍾之宮太蔟夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾
此十二律陽八相生之序也假令黄鍾為宮則相去一律而太
蔟為商又相去一律而姑洗為角又相去二律而林鍾為徴又
相去一律而南呂為羽羽距黄鍾之宮又相去二律焉声之変
者二律置子之一而两至寅以三歴之得九以九因角声之実
六十四得五百七十六以九帰之為変宮変徴之姦存其小分以
為強弱之下又不尽筭此変声所以止於二也
古人之制声律蓋皆有循而体自然不可得而損益者也何則
五声在天為五星在地為五行在人為五常以五声可益而為
七音然則五星之於天五行之于地五常之於人亦可得而益
之乎
十有二律以應十有二月之氣以十二律可益而為六十律三
百六十律然則十二月之於一歳亦可得而益之乎刘焯以京
房為妄田琦以何妥為當可謂知理矣
若無二変太蔟之前俱有空缺声何由而得轉須如此而声始和

原缺

八十四声圖第八

正律墨書　半声朱書　変律朱書　半声墨書

按此圖及下六十四調旧本皆正律墨書半声朱書変律朱書半
声墨書夫正律墨書変律朱書正変固有別矣但正半声與変律
皆朱書変半声與正律皆墨書似欠別白且此圖後六行黄鍾至
應鍾六変律朱書宜也因六変律受役下六正律之故並下六正
律亦朱書之果何義乎欲一律可以分正変一声可以分正半其
曰仲呂徴無射商類云者言仲呂為宮以黄鍾変半声為徴無射
為宮以黄鍾変半声為商二律自是正律其徴與商自是黄鍾
変律半声不相干渉也安得朱書二正律以當黄鍾変律墨書
商徴為黄鍾変律半声乎又下六十四調圖於各律之下復加
以正変半字様人既曰某律某声為正為変某律某声為正為
半則一槩墨書下註字様為別斯可矣又何必更分朱墨耶既
曰某律某声墨書某律某声朱書則専用朱墨為別斯可矣又
何必更用字様耶圖中朱墨字様並用殊為無謂今特改曰正
律墨書正声大墨書半声小墨書変律朱書全声大朱書半声
小朱書此圖則改朱書正律之謬六十四調圖則於各律之下

添註七声庶明白而易於觀覽云耳非敢立異也

八十四声者每律為宮必役六律而每一律之見役者亦六律也故畾以十二律正変分為七節每律役六律者七声斜列對首節平列者凡六律也故黃鍾為宮則林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角應鍾為変宮蕤賓為変徵也每一律見役亦六律者第一節之律見役於直下者亦六律也黃鍾不為他律役故下六節空而黃鍾之変仲呂為宮則以之為徵無射以之為商夾鍾以之為羽夷則以之為角大呂以之為変宮蕤賓以之為変徵以補前空也林鍾獨受黃鍾役以為徵故下五節空而林鍾之変仲呂以之為商無射以之為羽夾鍾以之為角夷則以之為変宮大呂以之為変徵以補前空也餘倣此大率律呂調理相尋不役其正則役其変不用其全則用其半庶八十四声既備而和也

十二律循其相生之序以次而為五声二変必足其數而後已每一律役六律已往者退方來者進如黃鍾為宮下生林鍾為徵上生太蔟為商太蔟下生南呂為羽南呂上生姑洗為角姑洗下生應鍾為変宮應鍾上生蕤賓為変徵黃鍾為第一林鍾為第二太蔟為第三南呂為第四姑洗為第五應鍾為第六蕤賓為第七一均既備黃鍾者退大呂者進林鍾為宮上生太蔟為徵太蔟下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗下生應鍾為角應鍾上生蕤賓為変宮蕤賓下生太呂為変徵一均既尽林鍾者退夷則者進自此以往至於蕤賓則変黃鍾為変徵大呂則変黃鍾為変宮変林鍾為変徵夷則則変黃鍾為角変林鍾為変宮変太蔟為変徵夾鍾則変黃鍾為羽変林鍾為角変太蔟為変宮変南呂為変徵無射則変黃鍾為商変林鍾為羽変太蔟為角変南呂為変宮変姑洗為変徵仲呂則変黃鍾為徵変林鍾為商変太蔟為羽変南呂為角変姑洗為変宮変應鍾為変徵十二律各備七声各尽十二律而后止焉然黃鍾一宮既盡林鍾為宮固相生之序也而太蔟為徵至蕤賓亦仍前之序更以尽十二律莫不皆然律呂之序其妙矣哉

十一月黃鍾宮

六月林鍾宮黃鍾徵

正月太蔟宮林鍾徵黃鍾商

八月南呂宮太蔟徵林鍾商黃鍾羽

三月姑洗宮南呂徵太蔟商林鍾羽黃鍾角

十月應鍾宮姑洗徵南呂商太蔟羽林鍾角黃鍾変宮

五月蕤賓宮應鍾徵姑洗商南呂羽太蔟角林鍾黄鍾變宮變徵
十二月大呂宮蕤賓徵應鍾商姑洗羽南呂角太蔟林鍾變宮變徵
七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鍾羽姑洗角南呂太蔟變宮變徵
二月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鍾角姑洗南呂變宮變徵
九月无射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角應鍾姑洗變宮變徵
四月仲呂宮无射徵夾鍾商夷則羽大呂角蕤賓應鍾變宮變徵
黄鍾變仲呂徵无射商夾鍾羽夷則角大呂蕤賓變宮變徵
林鍾變　仲呂商无射羽夾鍾角夷則大呂變宮變徵
太蔟變　仲呂羽无射角夾鍾夷則變宮變徵
南呂變　仲呂角无射夾鍾變宮變徵
姑洗變　仲呂无射變宮變徵
應鍾變　仲呂變徵

按律呂之数往而不返故黄鍾不復為他律役所用七声皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半声自蕤賓而下則有变律皆有空積忽微不得其正故黄鍾独為声氣之元雖十二律八十四声皆黄鍾所生然黄鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四声正律六十三变律二十一六十三者九七之数也二十一者三七之数也

林鍾下半声大呂太蔟一半声夾鍾姑洗二半声蕤賓林鍾四半声夷則南呂五半声無射應鍾六半声仲呂為十二律之窮三半声蕤賓下变律蕤賓一变律大呂二变律夷則三变律夾鍾四变律无射五变律仲呂六变律

或問声氣之元朱子曰律歷家最重這元声元声一定向下都定元声差下都差

此言十二律还相為宮生八十四声其十一律受法於黄鍾雖其管長短不齊及當月而為宮侍者約以八十二分起数如應鍾全四寸六分六厘則約以八十一分又三分損益以生四声

二变餘律皆然如十一月黄鍾為宮斜数去則林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角應鍾為变宮蕤賓為变徵皆正律无空積忽微如林鍾為宮則以大呂為变徵太蔟為宮則以大呂為变宮一半声也南呂為宮則以大呂為角夾鍾為变徵姑洗為宮則以大呂為羽夾鍾為变宮二半声也皆不得其正得其正如蕤賓為宮則以黄鍾变為变徵一变律也大呂為宮則以黄鍾变為变宮林鍾变為变徵二变律也皆有空積忽微此黄鍾一均所以為純粹中之純粹者也所謂空積忽微者非律管長短之数乃空積多寡之数其実則一而已矣一説大呂变宮是

黄鍾変半声太簇変宮是大呂一半声故曰大呂太簇一半声夾鍾羽是黄鍾変半声変宮是太簇変半声姑洗羽是大呂半声宮是夾鍾半声故曰夾鍾姑洗二半声見六十調圖

十一月黄鍾宮

林鍾　黄鍾徵

太簇　黄鍾商

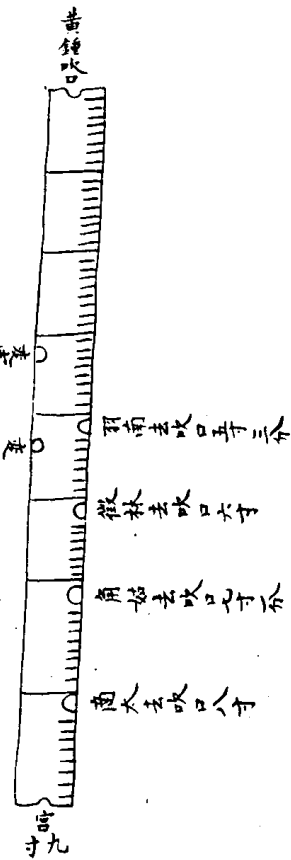
南呂　黄鍾羽

姑洗　黄鍾角

應鍾　黄鍾変宮

蕤賓　黄鍾変徵

此黄鍾一均七声以九寸為宮其管孔則以林鍾六寸為徵太簇八寸為商南呂五寸三分為羽姑洗七寸一分為角應鍾四寸六分六厘為変宮蕤賓六寸二分八厘為変徵皆正律也

黄鍾一均七声管圖

正月太簇宮

南呂　太簇徵

姑洗　太簇商

應鍾　太簇羽

蕤賓　太簇角

大呂　太簇変宮

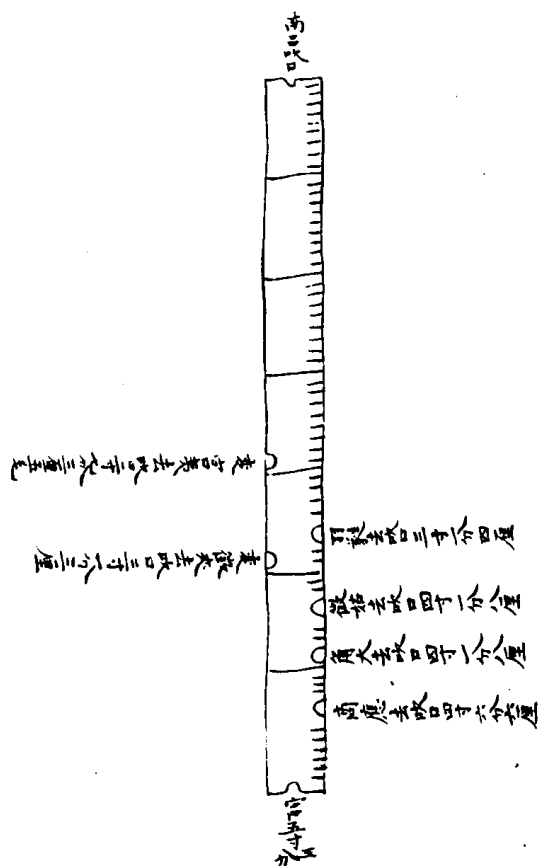
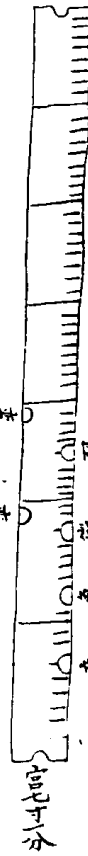
夷則　太簇変徵

此太簇一均七声以八寸為宮其管孔則以南呂全五寸三分為徵姑洗全七寸一分為商應鍾全四寸六分六厘為羽蕤賓

全六寸三分八厘為角大呂半四寸一分八厘三毫為変宮夷則全五寸五分五厘一毫為変徴故曰太簇一半声

南呂一均七声管圖

三月姑洗宮

應鍾 姑洗徴
蕤賓 姑洗商
大呂 姑洗羽
夷則 姑洗角
夾鍾 姑洗変宮
无射 姑洗変徴

此姑洗一均七声以七寸一分為宮管孔則以應鍾全四寸六分六厘為徴蕤賓全六寸二分八厘為商大呂半四寸一分八厘三毫為羽夷則全五寸五分五厘一毫為角夾鍾半三寸六分六厘三毫六絲為変宮无射全四寸八分八厘四毫八絲為変徴故曰姑洗二半声

姑洗一均七声管圖

十月應鍾宮

蕤賓　應鍾徵

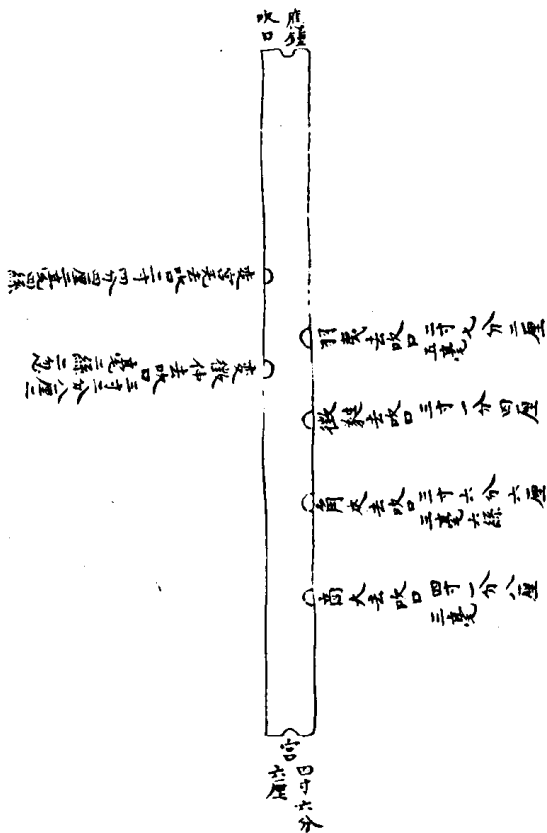
大呂　應鍾商

夷則　應鍾羽

夾鍾　應鍾角

无射　應鍾变宮

仲呂　應鍾变徵

此應鍾一均七声以四寸六分六厘為宮管孔則以蕤賓半三寸一分四厘為徵大呂半四寸一分八厘三毫為商夷則半二寸七分二厘五毫為羽夾鍾半三寸六分六厘三毫六絲為角无射半二寸四分四厘二毫四絲為变宮仲呂半三寸二分八厘六毫二絲二忽為变徵故曰應鍾六半声

○應鍾一均七声管圖

○五月蕤賓宮

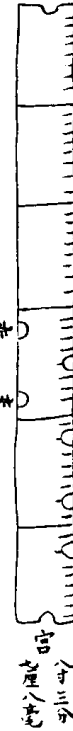
大呂　蕤賓徵
夷則　蕤賓商
夾鍾　蕤賓羽
无射　蕤賓角
仲呂　蕤賓变宮
黄鍾变　蕤賓变徵

○此蕤賓一均七声以六寸二分八厘為宮管孔以大呂半四寸一分八厘三毫為徵夷則全五寸五分五厘一毫為商夾鍾半三寸六分六厘三毫六絲為羽无射全四寸八分八厘四毫八絲為角仲呂半三寸一分八厘六毫二絲二忽為变宮黄鍾变四寸三分八厘五毫三絲一忽為变徵故曰蕤賓四半声一变律

○蕤賓一均七声管圖

蕤賓吹口
宮

○十二月大呂宮

夷則　大呂徵
夾鍾　大呂商
无射　大呂羽
仲呂　大呂角
黄鍾变　大呂变宮
林鍾变　大呂变徵

○此大呂一均七声以八寸三分七厘六毫為宮管孔以夷則全五寸五分五厘一毫為徵夾鍾全七寸四分三厘七毫三絲為

商无射全四寸八分八厘四毫八絲為羽仲呂全六寸五分八厘
三毫四絲六忽為角黄鍾变半四寸三分八厘五毫三絲一忽
為变宮林鍾全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初為变徵故
曰大呂一变声二变律

○大呂一均七声管圖

大呂吹口

宮

○七月夷則宮

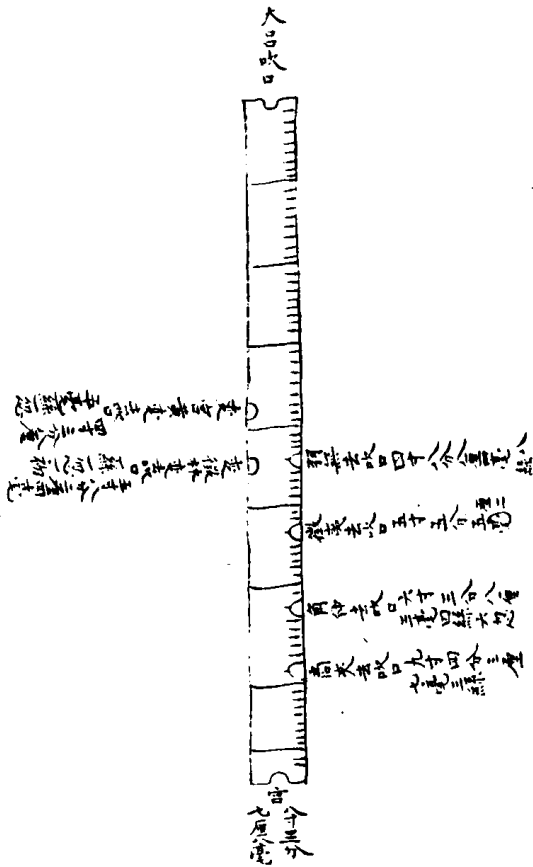
夾鍾　夷則徵

無射　夷則商

仲呂　夷則羽

黄鍾变　夷則角

林鍾变　夷則变宮

太簇变　夷則变徵

○此夷則一均七声以五十五分五厘一毫為宮管孔以夾鍾半
三寸六分六厘三毫六絲為徵無射全四寸八分八厘四毫八
絲為商仲呂半三寸二分八厘六毫二絲二忽為羽黄鍾变半
四寸三分八厘五毫三絲一忽為角林鍾变半三寸八分五厘六毫五
絲六初為度徵太簇变半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初
為变徵故曰夷則五半声三变律

○夷則一均七声管同圖

○二月夾鍾宮

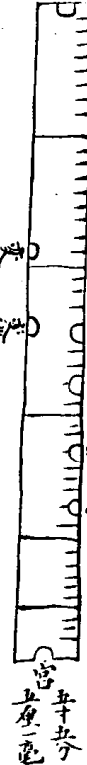
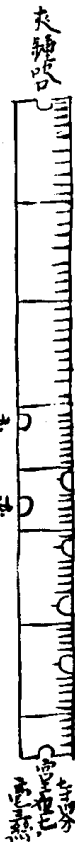
無射　夾鍾徵

仲呂　夾鍾商

黃鍾変　夾鍾羽

林鍾変　夾鍾角

太簇変　夾鍾変宮

南呂変　夾鍾変徵

○此夾鍾一均七声以七寸四分三厘七毫三絲為宮管孔以無射半四寸八分八厘四毫八絲為徵仲呂全半六寸五分八厘三毫四絲六忽為商黃鍾変半四寸三分八厘五毫三絲一忽為羽林鍾全五寸八分二厘四毫一絲一忽三秒為角太簇変半三寸八分四厘五毫六絲六忽八秒為変宮南呂変全五寸二分三厘一毫六絲一秒六秒為変徵此曰夾鍾二半声四変律

○夾鍾一均七声管圖

○九月無射宮

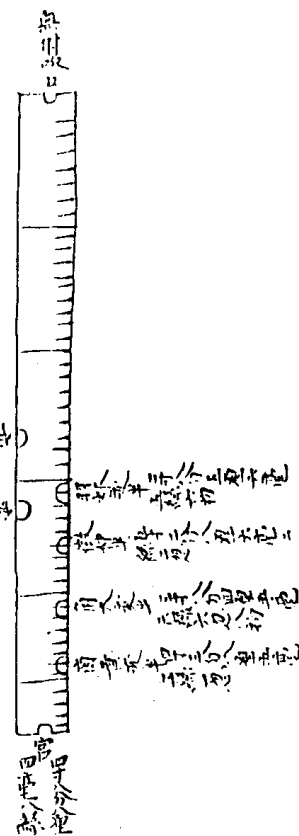
仲呂	無射徴
黄鍾変	無射商
林鍾変	無射羽
太簇変	無射角
南呂変	無射変宮
姑洗変	無射変徴

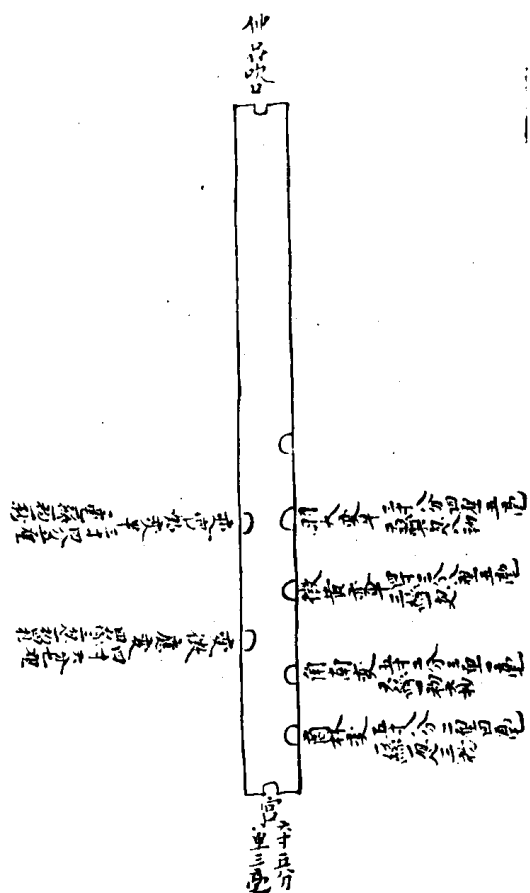
○此無射一均七声以四寸八分八厘四毫八絲為宮管孔以仲呂半三寸二分八厘六毫二絲二忽為徴黄鍾変半四寸三分八厘五毫三絲一忽為商林鍾変半二寸八分五厘六毫五絲六初為羽太簇変半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初為角南呂変半二寸五分六厘七絲四忽五初二抄為変宮姑洗変半三寸四分五厘六毫一絲一忽一抄為変徴故曰無射六半声五変律

○無射一均七声管図

○四月仲呂宮

黄鍾変	仲呂徴
林鍾変	仲呂商
太簇変	仲呂羽
南呂変	仲呂角
姑洗変	仲呂変宮
應鍾変	仲呂変徴

○此仲呂一均七声以六寸五分八厘三毫四絲六忽為宮管孔以黄鍾半四寸三分八厘五毫三絲一忽一初一抄為変宮應

鍾変全五寸八分二厘四毫一絲一忽三初為商太簇変半三寸八分四厘五毫六絲六忽八初為羽南呂変全五寸二分三厘一毫六絲一初六秒為角姑洗変半三寸四分五厘一毫一絲一初一秒為変徴故曰仲呂三半声六変律

○仲呂一均七声管圖

○以上十二均管孔之制則八十四声暁然可見則十二律旋相為宮迭為宮角徵羽古所謂以律和声者也李氏補註乃謂律管排可吹蓋不知有管孔之制也文献通考云黄帝作律以玉為管長尺六孔為十二音是管孔之制自黄帝以来蓋已有之故蔡子以十二律之実而定全半之数以為管孔之制則其音節燦然可考故周礼典同掌六律六通之和以辨天地四方陰陽之声以為楽器凡声高声䃂正声緩下声肆陂声散險声斂達声贏微声韽回声衍侈声筰弇声鬱薄声甄厚声石凡為楽器以十有二律為之数度以十有二声為之齊量蓋如天子宮架編鍾十二編磬十二而在一簴謂之堵各依十二律為十二架依辰位編懸四隅設以建鼓應鼓鞞鼓其鼓之在西北隅者合應鍾黄鍾大呂之声在東北隅者合太簇夾鍾姑洗之声在東南隅者合蕤賓林鍾仲呂之声在西南隅者合夷則南呂无射之声

○姜夔定瑟制八尺一寸絃用八十一絲各具五声為均則十二律六十均四百二十声瑟之賦事畢矣朱子講瑟法云其定律之法十二律並用太史公九分七法為準損益相生分十二律及五声位置各定按古人以管吹声準於琴上如吹管起黄鍾

則以琴之黃鍾声合之声合无差然後以次徧合諸声則五声皆正又云每律各為一宮每宮各有五調而其每調用律取声亦各有法此為琴之綱領

○陳氏樂書曰塤以水火相合而成大者声合黃鍾大呂小者声合太簇夾鍾水雅大塤有六孔其他如笙簫竽笛篴箎之屬各有十二律之孔

○由是言之則十二律乃正律雷音之本不可以不講頃後人既工事不師古 知宋宮縣之樂謹建鼓於四隅徒用為儀而不擊乃設散鼓四以代之 如業防乏宮架之內復設琴瑟並先王之制成於其變大樂議雖未得其詳亦可謂稍知音者

○今未其器云紹興大樂多用大晟所造有編鍾鎛鍾景鍾有特磬玉磬編磬三鍾三磬未必相應塤有大小簫篪篴有長短笙竽之簧有厚薄未必合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音人欲應黃鍾不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而声或林鍾林鍾奏而声或太簇七音協四声各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤雅琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙至於歌詩一句而鍾四擊一字而竽一吹未協古人貫珠之意况擊鍾者不知声吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發声不屬變言若此可謂知音者矣

○使世有知者必知蔡氏多截竹為管每差一分以候十二月之中氣、應而後三分損益以生十一律每管各為七孔更迭以吹以定十二均之樂器以合十二律之声音而又採當世之歌謡臣工之獻納擬而為調以為樂章於是因字以求声因声以求調因調以合律其播諸樂也如吹其律音則以八音之中律者應則音樂无不諧協矣後世不知乎此不以十二律旋宮而徒以四工尺上六十字管譜為旋宮轉調之法其迂就苟簡甚矣尚何以格神人舞獸鳳也哉

○八十四声圖左右横列者以十二律相生為序也上下直列者以七声相生為序也隅行斜列者即横直声律序也如勾股弦焉横為勾直為股斜為弦也弦斜十二行毎行七位実一律随股直統上勾横第一節之六律也勾横正十二律交六律毎上一律随股直見從於下之六律也以前六正律遇短不受從故以六変律補從也上下階級相承左右參差交代合而観之凡八十四声分而観之長從短者凡一十二弦統十二勾短見從於長者凡十八股上属於下也正変牽連不可分前後虚実也難互補也此圖可析為十二圖今列二圖為例云

○儀礼經傳通解

○宮下生徵上生商下生羽上生角下生変宮上生変徵

○第一宮　黄正　林正　太正　南正　姑正　應正　蕤正

第二宮　林正　太半正　南正　姑半正　應正　蕤半正　大半正

第三宮　太正　南正　姑正　應正　蕤正　大半正　夷正

第四宮　南正　姑半正　應正　蕤半正　大半正　夷半正　夾半正

第五宮　姑正　應正　蕤正　大半正　夷正　夾半正　無正

第六宮　應正　蕤半正　大半正　夷半正　夾半正　無半正　中半正

第七宮　蕤正　大半正　夷正　夾半正　無正　仲半正　黄半変

第八宮　大正　夷正　夾正　無正　仲正　黄半変　林変

第九宮　夷正　夾半正　無正　仲半正　黄半変　林半変　太半変

第十宮　夾正　無正　仲正　黄半変　林変　太半変　南変

第十一宮　無正　仲半正　黄半変　林半変　太半変　南半変　姑半変

第十二宮　仲正　黄半変　林変　太半変　南変　姑半変　應変

○新書八十四声圖横斜直肆文義錯互辛难解會今具儀礼經傳通解旋宮圖如右現者以此參之庶易見也

○儀礼經傳通解十二律正変倍半法通典曰以子声比正声則正
声為倍以正声比子声則子声為半如黄鍾管正声九寸子声則
四寸半也
○十二正律各有一定之声而旋相為宮則五声初无定位當高
者或下當下者或高則宮商失序而声不諧和故取其半律爲
用子声當上生而所生者短則下取此声以為用然以三分損
益之法計之則亦適合下生之數而自與律又以其正律下生
則復得其本法而於半律又合上生之数此惟杜氏言之他書
不及也
○如南呂上生姑洗則下取三寸五分適合下生之數又以姑洗
正律下生應鍾復得本律而於半律上生亦然
○中呂六寸一万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四上
生黄鍾八十五万九千〇四十九分寸之五万一千八百九十六
○十分之寸中呂黄鍾寸法不同者中呂之実三分不尽而三桼
以通之也註云十分之寸者蓋以九為法則分厘與寸異矣今
但云幾分寸之幾而不及分厘是槩以常數準之而分厘與寸
无異也係周礼鄭註故曰鄭說十分正寸

○樂有黄鍾何以轉生十一律〻有十二何以和五声律有正有
変正〻律何以止於十二而変律何以止於六耶声亦有正有
変正声何以止於五而変声何以止於二耶八十四声何由而
起六十調何由而生位何以隔八相生又何以三分損益
○故必先定黄鍾之宮此十一律之原也而其黄鍾之実十七万
七千一百四十七而管長九寸隔八而三分損一下生林鍾之
実十一万八千九十八而管長六寸隔八而三分益一上生太蔟
之実十五万七千四百六十四而管長八寸下生南呂之実十
万四千九百七十六而管長五寸三分上生姑洗之実十三万
九千九百六十八而管長七寸一分下生應鍾九万三千三
百一十二而管長四寸六分六厘上生蕤賓十二万四十一
十六而管長六寸二分八厘下生大呂十六万五千八百八
十八而管長八寸三分七厘六毫上生夷則十一万五百九
十二而管長五寸五分五厘五毫下生夾鍾十四万七千四
百五十六而管長七寸四分三厘七毫三絲上生无射九万
八千三百四而管長四寸八分八厘四毫八絲下生仲呂十
三万一千七十二而管長六寸五分八厘三毫四絲六忽以
三分之不尽二筭其数不行此正律之所以止於十二也既

不可行當有以通之再上生黃鍾十七万四千七百六十二再下生林鍾十一万六千五百八又上生太簇十五万五千三百四十四又下生南呂十万三千五百六十三下生姑洗十三万八千八十四上生應鍾九万二千五十六以三分之不尽一筭數又不可行此變律之所以止於六也若夫正律則更相為宮而有六十声變律則不可以為宮而有二十四声合正律變律之數而有八十四声者乎六律既定五音可正黃鍾之數九九八十一而為宮声之數此五音之主也三分損一以下生徵五十四徵三分益一以上生商七十二商三分損一隔八而下生羽四十八羽三分益一隔八而上生角六十四以三分之不尽一筭數不可行此正声之所以止於五也既不可行當有以通之再三分損一隔八而上生變宮声四十二再三分益一隔八而上生變徵声五十六以三分之不尽二筭其不可行此變声之所以止於二也若夫正声則綱紀而為六十調變宮十二在羽声之后宮声之前變徵十二在角声之后徵声之前宮不成宮徵不成徵而不可以為調除二變声而為六十調者乎凡此皆所以隔八而相生三分而損益五音之正何莫而不本於十二律十二律之定何莫而不本於黃鍾也耶

○夫惟黃鍾既定則十二律由是而生五声由是而正八十四声由於是也六十調由於是也分寸尺丈引生於黃鍾之長龠合升斗斛生於黃鍾之容銖兩鈞斤石生於黃鍾之重於是而可以分田於是而可以制祿也所謂黃鍾万事之根本者豈不信哉

○欲作樂以求黃鍾者當何如亦曰上黨羊頭山之秬宜陽金門山之竹河內葭莩之灰此律家之三大議論不可不知樂書註古者考律均声必先立黃鍾以本之黃鍾之管以九寸為度觸類而長之數多者上生而有餘數少者下生而不足一損一益皆不出三才之數而已故三分益一上生之數也三分損一下生之數也今夫樂始於声〻始於宮〻土音也其數八十一其声最大而中國足以納四声攬四方君之象也三分宮數損一而下生徵〻火音也其數五十四其声微清而生變事之象也三分徵數益一而上生商〻金音也其數七十二其声則濁而下次於宮臣之象也三分商數損一而下生羽〻水音也其數四十八其声最清而足以致飾物之象也三分羽數益一而上生角〻木音也其數六十四其声一清一濁其宪善觸而已宮

○徵商羽角上下相生之次也宮商角徵羽君臣民事物之次也

樂書原律正名百物爰命伶倫自大夏之西断嶰谷之竹取其自然員虛者三寸九分而吹之以為黄鍾之宮又制十二筩象鳳凰之鳴別陰陽之声應十二中氣而律呂備矣然黄鍾所以為律之本而律又為万事之本也蓋律以竹為管者天生自然之器也以黍為実者天生自然之物也以天生自然之物実天生自然之器則分寸之短長容受之多寡声音之清濁權衡之輕重一本之自然而人為不預焉此中和之声所以出而大樂所以成也

○律呂之制蓋原於数度終於衡量其為数也始乎一二卒乎不可窮則万変之多可得而知矣其為度也始乎毫釐卒乎不可圍則四海之表可得而揆矣為量則始自圭撮而可以量江海雖元氣浩々可測也為鈞則始自錙銖而可以等華嶽雖坤灵磅礴可度也由是知声律之妙於大不終於細不遺窮高極遠而測深厚造化不能遁其形鬼神不能遁其情況其顕々者乎古人嘗謂不出户知天下不窺牖見天道声律之謂也

○樂說曰律之為用窮天地之声尽天地之数播之於樂動天地感鬼神和人心変風俗非至聖孰能與於此后世有作易竹以銅是以人為之器実天生之黍則分寸容受安得不差声音輕重安得不紊乎若然求陰陽之氣効於律中和之声効於樂亦已難矣

○樂書脩数物生而后有象々而後有滋々而後有数聖人原数之始而以隷首作之変之以参伍會之以錯綜歷十二辰而五数備矣蓋天地自然之数紀於一協於十長於百大於千衍於万未有不起自黄鍾九寸之律也

○黄鍾之律以九寸為度自一而始至九而究復帰於一而已一之為数々之宗也故以一益九而為十以十益九而為百以百益九而為千以千益九而為万一十百千万所同用也律度量衡其別用也故体有長短檢之以度而不失毫釐物有多寡受之以量而不失圭撮量有輕重平以權衡而不差黍絫声有清濁協以律呂而不失五音夫然後出隠之情精微之変可得而覩矣

○嘗考周礼大司徒九数之法一曰方田以御田疇界限二曰粟米以御交質変易三曰衰分以御貴賤廪税四曰少廣以御積冪方員五曰商功以御功程積実六曰均輸以御遠近労費七曰盈朒以御隠雜互見八曰方程以御錯揉正員九曰句股以御高深廣遠前求以散之除以聚之伶倫為竹管室床為候以

拎百度未有不得数而有常矣先儒弗深考反疑古数為恠而以宋祖冲綴術之法為密真目論也

自黄鍾之数而以一推之則紀拎一觡拎十長拎百大拎千衍拎万而五数備矣然度数之在天下披於文則久而必息寓之節奏則久而必絶要在稽之而已稽之勿疑則其数足以正其度而音正矣

六十調圖第九

〇横七節七声也直六十行六十調也六十調者十二律毎律五声也如黄鍾之律第一行黄鍾為宮也第二行無射為宮則黄鍾為商也第三第四第五行夷則仲呂夾鍾為宮則黄鍾為角為徵為羽也此黄鍾五声之備者也若以蕤賓之宮恭於徵前為黄鍾変徵大呂之宮属於羽後為黄鍾変宮則七声備矣以変声不可為調故止以五声起畢也黄鍾畢曲則大呂起調矣余放此

〇本十二調錯綜成六十調今約載十二調凡八十四声

	宮	商	角	変徵	徵	羽	変宮
一黄鍾	黄九寸	太八寸	姑七寸一	蕤六二八	林六寸	南五寸三	應四六六
八大呂	大八三七	夾七四三	仲六五八	林五八二	夷五五五	無四八八	黄四三八
三太蔟	太八寸	姑七寸一	蕤六二八	夷五五五	南五寸三	應四六六	大四一八
十夾鍾	夾七四三	仲六五八	林五二八	南五三三	無四八八	黄四三八	太三八四
五姑洗	姑七寸一	蕤六三八	夷五五五	無四八八	應四六六	大四一八	夾三六六
十二仲呂	仲六五八	林五八二	南五三三	應四十六六	黄四三八	太三八四	姑二四五
七蕤賓	蕤六二八	夷五五五	無四八八	黄四三八	大四一八	夾三六六	仲三二八
二林鍾	林六寸	南五寸三	應四六六	大四一八	太四寸	姑三寸五	蕤三二四
九夷則	夷五五五	無四八八	黄四三八	太三八四	夾三六六	仲三二八	林二八五

四南呂　南五十三　應四六六　大四一八　夾三六六　姑三十五　蕤三一四　夷二七二

十無射　無四八　黃四二八　太三八四　姑三四五　仲三三八　林二八五　南二五六

六應鍾　應四六六　大四一八　夾三六六　仲三三八　蕤三一四　夷二七五　無一四四

〇右當正律累書變律朱書界路上爲全声界路下爲半声

〇把閣中變黃鍾以下挈來放黃鍾以下析而具之則旋宮之義愈爲明白

〇以周礼淮南子礼記鄭氏註孔氏正義定

〇周礼春官大司樂淮南子見前鄭玄註礼記孔穎達作正義見十三經註疏

宮　商　角　變徵　徵　羽　變宮

黃鍾宮　黃正　大正　姑正　蕤正　林正　南正　應正

〇此黃鍾爲宮第一調也所謂黃鍾一均之備者也

無射商　無正　黃變半　太變半　姑變半　仲變半　林變半　南變半

〇此黃鍾爲商黃鍾第二調也

夷則角　夷正　無正　黃變半　太變半　夾半　仲半　林變半

〇此黃鍾爲角黃鍾第三調也

仲呂徵　仲正　林變　南變　應變　黃變　太變半　姑變半

〇此黃鍾爲徵黃鍾第四調也

仲呂徵　仲正　林變　南變　應變　黃變　太變半　姑變半

〇此黃鍾爲徵黃鍾第四調也　重

夾鍾羽　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃變半　太變半

〇此黃鍾爲羽黃鍾第五調也

〇上下宮商角徵羽者黃鍾得五声所謂黃鍾一均之備者也左右宮商角徵羽者五声尽黃鍾所謂黃鍾之備者也

大呂宮　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正　黃變半

〇此大呂爲宮大呂第一調也

應鍾商　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半

〇此大呂爲商大呂第二調也

南呂角　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半

〇此大呂爲角大呂第三調也

蕤賓徵　蕤正　夷正　無正　黃變半　大半　夾半　仲半

〇此大呂爲徵大呂第四調也

姑洗羽　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半

〇此大呂爲羽大呂第五調也

太蔟宮　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半

〇此太蔟爲宮太蔟第一調也

黃鍾商　黃正　太正　姑正　蕤正　林正　南正　應正

○○此太簇為商太簇第二調也

無射角　無正　黃變半　太變半　姑變半 蕤正　仲半 夷正　林變半　南變半

○○此太簇為角太簇第三調也

林鍾徵　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半

○○此太簇為徵太簇第四調也

仲呂羽　仲正　林變　南變　應變　黃變半　太變半　姑變半

○○此太簇為羽太簇第五調也

夾鍾宮　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃變半　太變半

○○此夾鍾為宮夾鍾第一調也

大呂商　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正　黃變半

○○此夾鍾為商夾鍾第二調也

應鍾角　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半

○○此夾鍾為角夾鍾第三調也

夷則徵　夷正　無正　黃變半　太變半　夾半　仲半　林變半

○○此夾鍾為徵夾鍾第四調也

蕤賓羽　蕤正　夷正　無正　黃變半　大半　夾半　仲半

○○此夾鍾為羽夾鍾第五調也

姑洗宮　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半

○○此姑洗為宮姑洗第一調也

太簇商　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半

○○此姑洗為商姑洗第二調也

黃鍾角　黃正　太正　姑正　蕤正　林正　南正　應正

○○此姑洗為角姑洗第三調也

南呂徵　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半

○○此姑洗為徵姑洗第四調也

林鍾羽　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半

○○此姑洗為羽姑洗第五調也

仲呂宮　仲正　林變　南變　應變　黃變半　太變半　姑變半

○○此仲呂為宮仲呂第一調也

夾鍾商　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃變半　太變半

○○此仲呂為商仲呂第二調也

大呂角　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正　黃變半

○○此仲呂為角仲呂第三調也

無射徵　無正　黃變半　太變半　姑變半　仲半　林變半　南變半

○○此仲呂為徵仲呂第四調也

夷則羽　夷正　無正　黃變半　太變半　夾半　仲半　林變半

○○此仲呂為羽仲呂第五調也

蕤賓宮　蕤正　夷正　無正　黃變　大半　夾半　仲半

○○此蕤賓為宮蕤賓第一調也

姑洗商　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半

○○此蕤賓為商蕤賓第二調也

太簇角　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半

○○此蕤賓為角蕤賓第三調也

應鍾徵　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半

○○此蕤賓為徵蕤賓第四調也

南呂羽　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半

○○此蕤賓為羽蕤賓第五調也

林鍾宮　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半

○○此林鍾為宮林鍾第一調也

仲呂商　仲正　林變　南變　應變　黃變半　太變半　姑變半

○○此林鍾為商林鍾第二調也

夾鍾角　夾正　仲正　林變　南變　無正　黃變半　太變半

○○此林鍾為角林鍾第三調也

黃鍾徵　黃正　大正　姑正　蕤正　林正　南正　應正

○○此林鍾為徵林鍾第四調也

無射羽　無正　黃變半　太變半　姑變半　仲半　林變半　南變半

○○此林鍾為羽林鍾第五調也

夷則宮　夷正　無正　黃變半　太變半　夾半　仲半　林變半

○○此夷則為宮夷則第一調也

蕤賓商　蕤正　夷正　無正　黃變半　大半　夾半　仲半

○○此夷則為商夷則第二調也

姑洗角　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半

○○此夷則為角夷則第三調也

大呂徵　大正　夾正　仲正　林變　夷正　無正

○○此夷則為徵夷則第四調也

應鍾羽　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半

○○此夷則為羽夷則第五調也

南呂宮　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半

○○此南呂為宮南呂第一調也

林鍾商　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半

○此南呂為商南呂第二調也

仲呂角　仲正　林变　南变　應半　黃变半　太变半　姑变半

○○此南呂為角南呂第三調也

太族徵　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半

○○此南呂為徵南呂第四調也

黃鍾羽　黃正　太正　姑正　蕤正　林正　南正　應正

○○此南呂為羽南呂第五調也

無射宮　無正　黃变半　太变半　姑变半　仲半　林变半　南变半

○○此無射為宮無射第一調也

夷則商　夷正　無正　黃变半　太变半　夾半　仲半　林变半

○○此無射為商無射第二調也

蕤賓角　蕤正　夷正　無正　黃变半　太半　夾半　仲半

○○此無射為角無射第三調也

夾鍾徵　夾正　仲正　林变　南变　無正　黃变半　太变半

○○此無射為徵無射第四調也

大呂羽　大正　夾正　仲正　林变　夷正　無正　黃变半

○○此無射為羽無射第五調也

應鍾宮　應正　大半　夾半　仲半　蕤半　夷半　無半

○○此應鍾為宮應鍾第一調也

南呂商　南正　應正　大半　夾半　姑半　蕤半　夷半

○○此應鍾為商應鍾第二調也

林鍾角　林正　南正　應正　大半　太半　姑半　蕤半

○○此應鍾為角應鍾第三調也

姑洗徵　姑正　蕤正　夷正　無正　應正　大半　夾半

○○此應鍾為徵應鍾第四調也

太族羽　太正　姑正　蕤正　夷正　南正　應正　大半

○○此應鍾為羽應鍾第五調也

○總解曰始于黃鍾終于應鍾有五調為一大調黃鍾為調首其下四調得調首為商角徵羽而一大調備矣大調五律除調首中声必有二陰二陽六十調皆同大六十調之序雖以十二律長短為先後然黃鍾一均之備終于南呂南呂下無射起調一均之備終於林鍾林鍾下夷則起調一均之備終於仲呂仲呂下該蕤賓起調然二陽事畢陰當用事乃以仲呂起調一均之備終於太族大族下夾鍾起調而一大調畢矣夾鍾一調之備終於黃鍾黃鍾下大呂起調首然後以大呂自左而右逆数已往為調四律即大呂一均之備五声之序循是而云六十調皆然律呂之数妙矣哉

○按十二律旋相為宮各有七声合八十四声宮声十二商声十二角声十二徵声十二羽声十二凡六十声為六十調其変宮十二在羽声之後宮声之前変徵十二在角声之後徵声之前宮不成宮徵不成徵凡二十四声不可為調

黄鍾宮至夾鍾羽並用黄鍾起調黄鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太蔟宮至仲呂羽並用太蔟起調太蔟畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黄鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宮至太蔟羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調

六十調即十二律也十二律即一黄鍾也黄鍾生十二律十二律生五声二変五声各為綱紀以成六十調六十調皆黄鍾損益之変也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也

或曰日辰之数由天五地六錯綜而生律呂之数由黄鍾九寸損益而生二者不同至数之成則日有六甲辰有五子為六十日律呂有律呂五声為六十調若合符節何也曰即上文之所謂調而成陰陽備也大理必有對待数之自然也以天地五六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黄鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五声究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

○朱子曰律呂有十二箇用時只使七箇若更插一声便拗了

○旋宮且如大呂為宮則大呂用黄鍾八十一之数而三分損一下生夷則又用林鍾五十四之数而三分益一上生夾鍾其余皆然

○旋相為宮若到應鍾為宮則下四声都當低去所以有半声亦謂之子声近時所謂清声是也

○楽家大率最忌臣民陵君故商声不得過宮声

○如應鍾為宮其声最短而清或蕤賓為之商則是商声高似宮声為臣陵君不可用遂乃用蕤賓律減半為清声以應之雖然減半只是此律故亦能相應也

○若以黄鍾為宮則余律皆順若以其他律為宮便有相陵處今且以黄鍾言之自第九宮後四宮則或為角或為羽或為商或

為徵若以為角則是民陵其君若以為商則是臣陵其君徵為事羽為物皆可類推故製黃鍾四清声用之清声短其律之半是黃鍾清長四寸半也若後四宮用黃鍾為角徵商羽則以四清声代之不可用黃鍾本律以避陵慢沈存中云唯君臣民不可相陵事物則不必避

〇〇補註陽律為宮而商角皆陽至変徵則変而為羽陰 徵羽為陰至変宮又変而為陽也陰律為宮而商角皆陰至変徵則変而為陽至変宮又変而為陰也

〇沈氏筆談曰十二律并清宮當有十六声今之燕樂止有十五声蓋本樂高於古樂二律以下故無正黃鍾声只以合字當大呂猶差高當在大呂太蔟之間下四字近太蔟之高四字近夾鍾下一字近姑洗高一字近仲呂上字近蕤賓勾字近林鍾尺字近夷則工字近南呂高工字近無射六字近應鍾下凡字為黃鍾清高凡字為大呂清下五字為太蔟清高五為夾鍾清法雖如此然以調殺声不能尽歸本律故有偏殺側殺寄殺元殺之類雖與古法不同推之亦皆有理知声者皆能言之此不備也㦲

〇〇蔡子燕楽書云黃鍾用合字大呂太蔟用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各以上下分為清濁其仲呂林鍾蕤賓不可以上下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字黃鍾清用六字大呂太蔟夾鍾清各用五字而以上下緊別之緊五者夾鍾清也而俗樂以為宮此取律寸数用字紀声之畧也

〇〇按此凡工尺勾四上等字乃後世工師為當簡之制以為管之字譜非但管色以此為譜而凡樂器樂府之類皆以此為譜蓋作之始將調衆樂必用管吹之擬其九孔獨取一声使衆樂之中律者皆與此合也此十字亦無意義姑取其字之易識使習樂者可知耳

〇〇此五声六管十二律还相為宮五声宮商角徵羽也六律陽律黃鍾子太蔟寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌也陰声謂之六呂大呂丑應鍾亥南呂酉林鍾未仲呂巳夾鍾卯也六律六呂皆是候氣管名律法也又云述也呂助也言助陽宣氣也總而言之皆可称律故月令十二月皆称律也長短之数各有損益又有娶妻生子例長短損益者如黃鍾長九寸下生者三分去一故下生林鍾長六寸也上生者三分益一如林鍾長六寸工生太蔟長八寸也上下之生五下六上蓋自林鍾未至應鍾亥

皆在子午以東故謂之上生子午皆屬上生當云七上而云六上者以黃鍾為諸律之首故不數也律娶妻而呂生子如黃鍾九以林鍾六為妻太蔟九以南呂六為妻隔八而生子則林鍾生太蔟夷則生夾鍾之類也各依此推之可見迭相為宮者宮為君主之義十二管更迭為主自黃鍾始當其為宮五声皆倫黃鍾第一宮下生林鍾為徵上生太蔟為商下生南呂為羽上生姑洗為角余放此林鍾第二宮太蔟三南呂四姑洗五應鍾六蕤賓七大呂八夷則九夾鍾十无射十一仲呂十二也此非十二月之次序乃律呂相生之次序也

○朱子曰按五声相生至於角位隔八下生當得宮前二位以為變宮五声之正至此而窮又自變宮隔八上生當得徵前二位以為变徵余分不可損益而其數又窮故立均之法至於是而終焉孔氏以本文但云五声十二管故不及二变而止為六十声增入云二变二十四声合為八十四声自唐以来法皆如此云

○陳氏曰礼書曰先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律其長短有度其多寡有數其輕重有权其損益有宜始於黃鍾終於仲呂黃鍾太蔟姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾仲呂又損陰以生陽何則黃鍾至太蔟陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至无射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有余然則自子午以左皆上生子午以右皆下生矣書曰声依永律和声則律非五声不能辨声非十二律不能和五声非变則不能尽故二律之中莫不具五声五声之中有所謂二变黃鍾為宮則林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵林鍾為宮則太蔟為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角蕤賓為變宮黃鍾為變徵以至十律之為宮餘律之為商角徵羽為二变旋之為十二宮折之為八十四声類皆五位為五音第之至六為变宮又第之至七為变徵然後宮復旋矣此六律之大致也

○朱子曰古樂有唱有和唱者發歌調也和者繼其声也詩辞之外應更有迭字散声以嘆發其趣故曰一唱三嘆有遺音者然也

8 蔡子主譜以变宮变徵不入調以濟五音之不及正録宮徵之閒音節遠而难和故以此二变状之正所謂疊字散声者蓋如今之鼓琴瑟吹笛管者必有襯字以扶助之方成音調自古以来皆不諳然如儀礼經傳通解載趙子敬唐開元十二詩譜以一声叶一字及大成雅樂咸和等曲皆无抑揚嘆發之趣似非古法

8 今將開元詩譜及大成咸和曲各録一章并其管圖以備參考

○開元詩譜

○呦黄清六 呦南上 鹿蕤勾 鳴姑一 食南尺 野姑一 之大四 苹黄合 我蕤勾 有林尺 嘉應凡 賓南工 鼓林尺 瑟南工 吹黄清六 笙林尺 吹蕤勾 笙林尺 鼓南工 簧姑一 承應凡 筐黄清六 是姑一 將南工 人林尺 之南上 好黄合 我姑一 示林尺 我南工 周大族五 行黄清六

○咸和曲譜

大大四 哉南工 宣林尺 聖仲上 道大尺 德仲上 尊林尺 崇仲上 維南工 持林尺 王仲上 化大四 斯林尺 民仲上 是黄合 宗大四 典黄合 祀大四 有仲上 常仲上 精南工 純林尺 並大四 隆仲上 神黄合 其南工 来林尺 格仲上 於林尺 昭仲上 聖黄合 容大四

8 為宮為商為角為徵為羽

8 十二管自本律之外為他律之四声者合其律為調

黄	於本律	於無	於夷	於中	於夾
大	本律	應	南	蕤	姑
太	本律	黄	無	林	中
夾	本律	大	應	夷	蕤
姑	本律	太	黄	南	林
中	本律	夾	大	無	夷
蕤	本律	姑	太	應	南
林	本律	中	夾	黄	無
夷	本律	蕤	姑	大	應
南	本律	林	中	太	黄
無	本律	夷	蕤	夾	大
應	本律	南	林	姑	太

以上黄宮五調各用本宮七声而以黄鍾起調黄鍾畢曲余律放此

8 新書六十調圖十二律旋相為宮每律五調每調七声起調畢曲條理最明欲尽載之則太煩已約載之恐不便於尋究詳具儀礼經傳通解圖如右以備參看

後律呂證辨六十調

周礼曰春官大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘（竝）奏之若樂六變則天神皆降可得而礼矣凡樂函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而礼矣凡樂黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽（路鼓）路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而礼矣

○○圜鍾即夾鍾也屬卯正東方之律也致天神以為之宮則以帝所出之方也雷八面鼓也懸之曰鼓有柄曰鼗雷為天声也孫竹特生者也雲和山名冬至陽生之始圜丘象天之形故以礼天神而奏其樂也

○○函鍾即林鍾也屬未西南方之律也致地示以為之宮則地神所居之位也靈六面鼓也孫竹竹枝根之末生者空桑山名夏至陰生之始方澤象地之形故以祭地示而奏其樂也黃鍾屬子正北方之律也致人鬼以為之宮則以幽陰之方也路四面鼓也取往來之義陰竹生於山北者龍門山名則以祭宗廟而奏其樂也

○○雲和地名產此琴瑟之良材雲門黃帝樂也言其德象雲氣出入周人冬至奏之以礼天神負丘者南郊之丘也丘員而高所以象天方丘者北郊之丘也丘方而下所以象地空桑地名出美木可為琴瑟咸池堯樂也言其德象池水周遍周人夏至奏之以祀地祇或問周礼祭天神人鬼地示之時則其樂或以黃鍾為宮或以林鍾為宮未知如何朱子曰此不可曉先儒謂商是殺声鬼神所畏故不用而只用四声迭相為宮未知其五声不備又何以為樂然也恐是無商調不是无商音他那奏起來五音依田（舊）皆在

○吳氏澄曰凡作樂必律呂音声一時並奏克諧而不相奪倫然後成樂今既各自為用何自而成樂乎此又不惟不經仍自相背戾不足信也

○按此祭祀之樂不用商声只有宮角徵羽四声无变宮变徵蓋更变宮变徵不為調也左氏傳曰中声以降五降之後不容彈矣夫五降之後更有变宮变徵而曰不容彈者以二变之不可以為調也

○或問周礼大司樂說宮商徵（角）羽與七声不合如何朱子曰此

是降神之楽如黄鍾為宮太呂為角太蔟為徴應鍾為羽自是
四楽各擧其一者而言之以大呂為角則南呂為宮太蔟為徴
則林鍾為宮應鍾為羽則太蔟為宮以七声推之合如此註家
之説非也

○礼記礼運曰五声六律十二管还相為宮也鄭氏註曰五声宮商
角徴羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黄鍾管長九寸下
生者三分去一上者三分益一終於仲呂更相為宮凡六十也
孔氏疏曰黄鍾為第一宮下生林鍾為徴上生太蔟為商下生南
呂為羽上生姑洗為角林鍾為第二宮上生太蔟為徴下生南呂
為商上生姑洗為羽下生應鍾為角太蔟為第三宮下生南呂為
徴上生姑洗為商下生應鍾為羽上生蕤賓為角南呂為第四宮
上生姑洗為徴下生應鍾為商上生蕤賓為羽上生大呂為角姑
洗為第五宮下生林鍾為徴上生蕤賓為商上生太呂為羽下生
夷則為角應鍾為第六宮上生蕤賓為徴上生大呂為商下生夷
則為羽上生夾鍾為角蕤賓為第七宮上生大呂為徴下生夷則
為商上生夾鍾為羽下生无射為角大呂為第八宮下生夷則為
徴上生夾鍾為商下生无射為羽上生仲呂為角夷則為第九宮
上生夾鍾為徴下生无射為商上生仲呂為羽上生黄鍾為角夾
鍾為第十宮下生无射為徴上生仲呂為商上生黄鍾為羽下
生林鍾為角无射為第十一宮上生仲呂為徴上生黄鍾為商
下生林鍾為羽上生太蔟為角仲呂為第十二宮上生黄鍾為
徴下生林鍾為商上生太蔟為羽下生南呂為角是十二宮各
有五声凡六十声

○○按声者所以起調畢曲為諸声之綱領礼運所謂还相為宮所
以始於黄鍾終於南呂也後世以変宮変徴参而四十八調其亦
不考矣

○朱子曰按五声相生至角位隔八下生當得宮前一位以為変
変宮五声之正至此而窮又自変宮隔八上生當得徴前一位
以為変徴餘分不可損益而其。又窮故立宮之法至於是而終
焉孔氏以本文但云五声十一管故不及二変而止為六十声增
八二変二十四声合為八十四声自唐以来法皆如此云

淮南子曰一律而五音十二律而為六十音因而六之六六三十六故
三百六十音以當一歳之日故律暦之數天之道也

○○按淮南子天之道也下有下生者倍以三除之上生者四以三除
之四句刘績註曰如黄鍾九寸下生林鍾倍則二九一十八寸以
三除之三六一十八林鍾上六寸是也上生者如林鍾上生太蔟四

則四六二十四以三除之三八二十四太簇止八寸是也余放此
○周礼春官宗伯下律同會声
◎太師掌六律六同以合陰陽之声陽声黄鍾至无射陰声大呂
至應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五声宮商角徵羽皆播
之以八音金石土革絲木匏竹
◎鄭氏註曰以合陰陽之声者云云
◎首言合声即日躔月建之六合也次言律呂相生之法律管
長短之數八音之器
◎豫章熊明來曰周礼六律六同之序筭家三分損益之序不
同六陽律從子至戌左行六陰呂從丑至卯右行一陰一陽流
轉不穷其法与乾坤世應納甲之六辰及斗之所建日月之
所會皆相應黄鍾大呂子与丑合在納甲為乾初甲子應坤
四癸丑在天為斗建子而日月會星紀斗建丑而日月会玄枵
太簇應鍾寅与亥合在納甲為乾二申寅應坤五癸亥在天
為斗建寅而日月会娵訾斗建亥而日月會析木沽洗南呂
辰与酉合在納甲為乾三甲辰應坤上癸酉在天為斗建辰
而日月會大梁斗建酉而日月會壽星蕤賓林鍾午与未合
在納甲為乾四壬午應坤初九未在天為斗建午而日月會
鶉首斗建未而日月會鶉火夷則仲呂申与巳合在納甲為
乾五壬申應坤二乙巳在天為斗建申而日月會鶉尾斗建
巳而日月會実沈无射夾鍾戌与卯合在納甲為乾上壬戌
應坤三乙卯在天為斗建戌而日月會大火斗建卯而日月
會降婁斗常左行日月常右行乾六陽自子左行坤六陰自
未右行合声之法与天文易象相應
○按六陽律左行自子至戌在乾卦六爻納甲亦自子至戌所
謂陽得當位也六陰呂右行本是自丑至卯在坤卦六爻
納甲乃自未至酉所謂陰得對衝也十二宮隔八數之圖可
以見諸律之流轉若以六陰辰對衝易位而布於六陽律之間
可以流水順數十二均周而復始无有間斷之処若去二変止
存五声則黄鍾退取應鍾至大呂復為黄鍾如日右轉而合氣
左轉也明乎合声之法則陽常為主陽常為合矣後世不知按
月用律不取律呂合氣何以召天地之和哉況奏陽歌陰奏用
金石匏竹而在堂下歌用絲声和之而作於堂上用陰呂為宮
而歌者在上用陽律為宮而奏者在下取陽交太之象也
◎新書六十調每調每以五声為次起畢凡五調調每七声十二律
而六十調具矣周礼合声每月奏陽律歌陰呂取日躔月建之

合每二調調亦七声十一二月而二十四調具焉曰六十曰二十四
多寡之数不同也十二律八十四声本然之数則不異者六十
調之義人所與知合声之義或鮮之考而豫章熊氏深有取而
為説愚因首提周礼經註次録熊氏之説而為之五啚於後庶
覌者一覧而了其義也内論律呂之合乾坤鄭氏則因陰陽左
右之行尋合乾坤順逆之納甲鄭因循序而歷卦爻然則依經
而合卦屬也因并具二啚以著二氏之精粗耳熊説黃鍾退取
應鍾大呂復為黃鍾右轉左轉者言應鍾十月右歷五律而黃
鍾十一月又右歷五律而大呂十二月是律序相生則左旋月
氣流行則右轉也

候氣第十

候氣之法為室三重戸閉塗釁必周密布緹縵室中以木為按每律
各一按内庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按曆
而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣強專政之應不
動為君嚴猛之應其升降之数在冬至則黃鍾九寸大寒則大呂八
寸三分七厘六毫雨水則太蔟八寸春分則夾鍾七寸四分三厘七
毫三絲穀雨則姑洗七寸一分小滿則仲呂六寸五分八厘三毫四
絲六忽夏至則蕤賓六寸二分八厘大暑則林鍾六寸處暑則夷則
則三寸五分五厘五毫秋分則南呂五寸三分霜降則无射四寸八分
八厘四毫八絲小雪則應鍾四寸六分六厘
○黃鍾升五分一厘三毫大呂升三分七厘六毫太蔟升四分五
厘一毫六絲夾鍾升三分三厘七毫三絲姑洗升四分口口五
毫四絲三忽仲呂升三分口口三毫四絲六忽蕤賓升二分八
厘林鍾升三分三厘四毫夷則升二分五厘五毫南呂升三分
口口四毫一絲無射升二分二厘四毫八絲
○陳氏曰為室三重室各有門為門之位外之以子中之以午内
復以子布緹上員方下愚謂門位参差閉戸塗釁緹室所以使
風氣不通也

8以木為十二按加十二律其上埋於地中其管叙埋使其端與
地斉入地処早出地處高故曰内庳外高黄鍾埋於子位上頭
向南蕤賓埋於午位上頭向北夾鍾埋於夘位上頭向西南呂
埋於酉位上頭向東其余八律亦各依其辰位中秋白露降採
河内葭莩為灰実其管或以素羅或以素絲覆之
○按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之数三分損益終不
復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上茬未已
至亥而後穷上反下陰之升始于午子雖陽生而陰之升于上
者亦未已至巳而後穷上反下律於陰則不書故終不復始也
是以升陽之数自子至巳差彊在律為尤彊在呂為少弱自午
至亥漸弱在律為尤弱在呂為差彊分数多寡雖若不斉然其
絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰声之所以中律也
或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者尽天下之変善與
悪无不備也律者致中和之用止於至善者也以声言之大而
至於雷霆細而至於蠛蠓无非声也易則无不備也則律則寫
其所謂黄鍾一声而已矣雖有十二律六十調然実一黄鍾也
是理也在声為中声在氣為中氣在人則喜怒哀楽未發與發
而中節也此聖人所以一天人賛化育之道也

○彭魯斎曰西山蔡氏所述礼記月令章句蔡邕說也如邕所云
則是為十二月律布室内十二辰若其月氣至則辰之管灰飛
而管空也然則十二月各當其辰斜埋地下入地処早出地処高
故云内庳外高黄鍾之管埋於子位上頭向南以外諸管推之
可悉知又律書云以河内葭莩為灰宜陽金門山竹為管
○蔡氏云灰実律管以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣
○陳氏曰候氣之法造室三重各啓門為門之位外之以子中之
以午内復以子楊子所謂九閉之中也蓋布緹縵室中上圓下
方依辰位埋律管使其端與地斉而以縷紗覆之中秋白露降
摽葭莩為灰加管端以候氣至灰去為氣所動者灰散為物所
動者灰聚今摽諸說具圖云
○○蠛蠓小飛虫河内縣名今為懐慶府治所仍属焉葭名葭芦也
莩其蒲中白皮至薄者以其為灰最輕而薄也宜陽縣名漢初
所置今因之属河内府金門山在河南府永寧縣西南三十里
一名律管山九州要記金門之竹可以注管
○○註自按陽生于陰至一天人賛化育也通說律呂紀陽不紀陰之
義矣自冬至至小雪皆紀陽氣之升於陰則不書也故升陽之数
至亥而穷律呂三分損益正惟寫其陽動之一声而已故終不復始也

○或問升陽之數隱於地下何以知其有彊弱多寡之不齊也曰此以應氣之律而知之也氣雖隱於地下而難知其實驗於律管而可見如大呂比黃鍾短五分一釐三毫則知自冬至至大寒陽氣升五分一釐三毫矣太簇比大呂又短三分七釐六毫則知自大寒至雨水陽氣又升三分七釐六毫矣逐律如此推去可悉知矣曰以其強弱多寡之不齊何也曰陰陽之氣當時者盛失時者衰也彼自子至巳正陽氣向盛之時也而陽月則反盛之盛者也故升陽之數自子至巳差強在律為尤強在呂為少弱自午至亥正陽氣向衰之時而陽月則反衰之衰者也故升陽之數自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差強分數多寡雖不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰声之所以中律也曰陽氣向衰而遇陽月宜相助而少伸也何故反縮曰消息盈虛自有定分此時既是陽氣當退則值陽之多其退當亦多故遇陽月而反縮也

○曰陰陽之氣升降皆於地下而流行充塞於天地之間何也曰此一氣之中而有氣質之異也蓋升降地下者氣之質流行充塞於天地之間者氣之氣也氣之氣而无氣之質則造化息矣孔子曰地載神氣風霆流形庶物露生朱子曰天之氣行乎地之中天其降地下即孔子所謂風霆流形庶物露生也不如此看則天地有兩箇陰陽了聖人所以一天人贊化育之道者蓋天人之勢若不相接而感應之機則不可誣聖人之治天下也政善民安百姓太和於是作樂以宣暢其和心而制作之妙又能真得其声氣之元以盡乎律致中和之用故天地之氣為之感動而太和焉是人有以感乎天天有以感乎人天人志氣交相感動如此可謂合一無間矣故曰一天人之道也聖人作樂宣暢天地之和心感召天地之和氣使邪沴陰慝一毫不得奸於其間至於神祇格而鳥獸馴則天地位而万物育實有補造化所不及者故曰贊化育之道也

○冬至十一月中黃鍾九寸至大寒十二月中則大呂八寸三分七釐六毫是大寒陽氣之升於地者比前月已升五分一釐三毫

○大寒十二月中大呂八寸三分七釐六毫至雨水正月中則太簇八寸是雨水陽氣之升于地者比前月已升三分七釐六毫

○雨水正月中太簇八寸至春分二月中則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲是春分陽氣之升于地者比前月已升四分五釐

一毫五絲

○○春分二月中夾鍾七寸四分三厘七毫三絲至穀雨三月中則姑洗七寸一分是穀雨陽氣之升於地者比前月已升三分三厘七毫三絲

○○穀雨三月中姑洗七寸一分至小滿四月中則仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽是小滿陽氣之升於地者比前月升四分五毫四絲三忽

○○小滿四月中仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽至夏至五月中仲呂六寸五分八厘三毫四絲六忽至夏至五月中則蕤賓六寸二分八厘至大暑六月中則林鍾六寸是大暑陽氣之升于地者比前月升二分八厘

○○大暑六月中林鍾六寸至處暑七月中則夷則五寸五分五厘五毫是處暑陽氣之升于地者比前月升三分三厘四毫

○○處暑七月中夷則五寸五分五厘五毫至秋分八月中則南呂五寸三分是秋分陽氣之升於地者比前月升二分五厘五毫

○○秋分八月中南呂五寸三分至霜降九月中則无射四寸八分八厘四毫八絲是霜降陽氣之升于地中者比前月已升三分

○○四毫一絲

○○霜降九月中无射四寸八分八厘四毫八絲至小雪十月中則應鍾四寸六分六厘是小雪陽氣之升于地者比前月升二分二厘四毫八絲

○今具候氣圖于後

○○律管遞減分數圖

○○夫律以次減則氣以次升以律言之自黃鍾九寸三分損益而生十二律則其長短有差乃其數之自然也以氣言之自子月陽升以後以漸而升至應鍾而極焉亦其理之自然也以之各依方位排列地中所謂聲應氣求而其灰之飛也不可禦矣蔡云氣候列管各隨辰位亦大約列之耳若氣之升降則由管之長短隨陽升降大數探而得之非由於辰位之方殊也蓋茫茫大氣升則俱升降則俱降豈方丈塊土有十二氣之界限乎

九寸

減五分二厘二毫

減三分七厘六毫

減四分五厘一毫六絲

減三分三厘七毫二絲

減四分五毫四絲三忽 口口

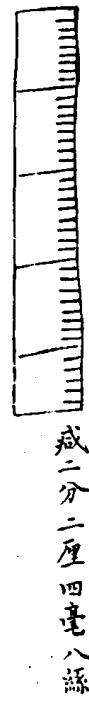
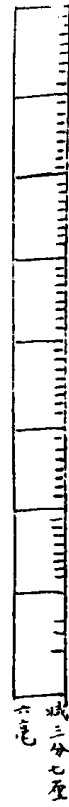
減三分三毫四絲六忽

減二分八厘

減三分三厘八毫

減二分五厘五毫

減三分四毫二絲 口口

減二分二厘四毫八絲

依辰位埋律圖

〇埋管之地不可以城市之中蓋市城之地皆取數過皆灰糞瓦礫非本然之土必於曠野素無人居之地土之黃壤者亦須去二三尺以盡客土撮亦不可深恐傷正氣如此候之或得正氣之應矣此律李三大議論律家不可不知也

〇上黨羊頭山之黍宜陽金門之竹河內葭莩之灰三者不可缺

乙

○黃帝以神明之德達造化●之妙思天下之始必由樂而後和又思作樂之道必由律而後見故取嶰谷之竹以造律听鳳之鳴以和声雄鳴有六於是乎黃鍾至無射六陽律生焉其雌鳴有六於是乎大呂至應鍾六陰律生焉三分損益而陰陽有等隔八相生而律呂无淆其要必定以黃鍾之管其本必候夫声氣之元黃鍾以声氣之元而定十二律由黃鍾之定而後生然則候氣之法其可以不講乎

○嘗讀班馬律曆之書又參以刘昭後漢之志淮南子有書杜氏有典蓋恐其人之震也故其地必以密室恐其風之動也故其户必以三重按方而埋管内庳而外高覆以輕緹之素視其動否以驗其氣之至實以葭莩之灰視其聚散以驗其声之和如其先期而至管之長也非天地之中氣其声必過清夫清濁之之不中声氣之不和也声氣之不和音樂之不善也其何以化民而成德哉故其候之法也必取其管之按時而應其氣應也必取其氣之動律而徵自黃鍾以至仲呂則升陽之數差長在律為尤強在呂為少弱自甤賓以至應鍾則升陽之數漸弱在律為尤弱在呂為差強如此則為得天地之中氣必可以得天地之中声矣然後以黃鍾之管定諸律之元其長也以九寸其空圍也以九方分其長圍也以十分三厘七毫其徑也以三分四厘六毫強由是而三分損益之由是而隔八相生之十一律亦由黃鍾而定矣由是而正变以用之由是而七均以和之八音又因十二律而定矣樂定於律律定於声氣之元則其樂之所發者皆天地之和声也被以簫管豈不足以滌天下之邪穢叶以歌詩豈不足以消天下之査滓淡而不傷欲心平矣和而不淫躁心釋矣優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也天地之氣有不感之而愈和哉

○按律呂之數終不復始者言陰陽旋轉無穷今律乃三分損益而生其候氣之法在子則黃鍾九寸至應鍾則四寸六分六厘以交黃鍾不復升而又降復終黃鍾之九寸者蓋以陽始于子之九寸至亥則穷上反下故不復升而又降所以終不復始也若陰則始終午而極于巳以陰死之則黃鍾乃其升之第六位則必復升于黃鍾今律之候氣則以九純陽陽氣之升降必如此所以不復升于黃鍾也若純陽則又必升如諸律之例矣

○胡氏以獨陽不生為不可始非也此蓋以陽終而陰尚升陰終而陽尚升无有穷已律呂則始于黃鍾而極于亥陰氣至此尚升未已乃独有終无始者蓋主於陽而不主於陰故无始也

○○晋律曆志論十二律八卦之变取於司馬迁太極黄鍾之託

○○律之有十二五其十二而為六十卦之有八八其八而為六十四此変之不一者然六十律一律也六十四卦一卦也一者何在卦為太極在律為黄鍾之宮是也

○○龍needed始出之時伏希所歷者八卦耳而六十四卦之全体已存不待文王而後重鳳鳴始听之日黄帝所造者十二律耳而六十律之全体已具不待焦延壽而後着律之始於十二而衍於六十卦之始於八而成於六十四此皆造化之実理非天下之至変其孰能與於此

○○黄鍾下生林鍾林鍾上生太蔟而終於仲吕則十二律者其始変也仲吕上生执始下生去滅而終於南吕則六十律者其再変也然変則変耳獨不曰生十二律者其黄鍾乎以乾索坤為震坎艮以坤索乾為巽離兊則八卦者其始変也以蒙次屯以需次蒙而終於未済則六十四者其再変也然変則変矣獨不曰生八卦者其太極乎律之有黄鍾猶易之有太極无黄鍾則十二律无閑矣況於六十乎无太極則八卦且泯矣況六十四乎

○○黄鍾者氣之毋而数之首也此太極元氣函三為一之始也古人作曆必以十一月朔冬至起曆者盖謂此也盖万物孳萌於子而陽氣施種於土中則黄鍾之律應焉其於卦氣則為中孚與復焉苟求其故則千歲之日可坐而致也班固之志漢曆始言八卦継言十二律而終之曰黄鍾為天統太極運三辰五星於不一而求其至一固得之矣固志廣迁書者也讀晋志而参之以迁固則思過半矣

後律呂擬辯候氣

後漢志候氣之法為室三重户閉塗釁必周密布提縵[illegible]木為
按每律各一內庳外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端按
曆而候之氣至者灰去其為氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚
隋志後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲
色嘗與人語則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所
候言皆无爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇
自動他扇自住與管灰相應若符契焉

○按史記高歡六渾袜人深沉大度重義輕財初奔魏為懷朔鎮函
後因見魏政日紊乃與秀容首長尔朱榮起兵以誅君側及榮被
誅榮子洋廢立歡遂起兵討之迎立靜帝自為大丞相渤海王秉
魏政既卒子洋篡魏是為齊宣帝乃追謚歡為神武帝
開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古
於三重密室之內以木為按十有二具每取律呂之管隨十二辰位
置於按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口
每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛
有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三
五夜而盡或終月纔飛少許者高祖異之問牛弘牛弘對曰灰飛半
出為和氣吹灰全出為猛氣吹灰不能出為衰氣吹和氣應者其政
平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駮之曰臣縱君暴其政
不平非日別而月異也今十二月於一歲之內應用不同安得暴君
縱臣若斯之甚也弘不能對令與蔡子元等草定其法爽因稽諸故實以著
于篇名曰律譜其畧云漢興張蒼定律乃推五勝之法以為水德寔
因戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究

○按氏譜毛爽隋人受京房律法布管飛灰順月皆驗又每律生五
音十二律為六十音因而六之為三百六十音分直一歲之日以配
其音五勝之法漢律歷志泰推五勝以為水德

○按山堂考索曰夫氣應有盛有微故灰飛有遲有速此時中節之
氣不齊與陰陽大小之不等耳非如常燠常寒時暘時雨足以驗
政治之得失也陰陽家使人拘而多忌諱遂以君暴臣縱月異而
時不同歸咎於律氣之盛微則非矣宜乎牛弘不能荅高祖之問
也
及孝武創制乃制置協律之官用李延年以為都尉頗解新声变曲未
達音律之原
○按漢書李延年長安古倡也善歌武帝愛之嘗侍宴起舞歌曰
北方有佳人絕世而獨立一顧傾人城再顧傾人國帝曰世豈有

吳人手平陽生国言延年女弟上召見之実妙麗善歌舞由是
得幸立為夫人

至於元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後刘歆典領奏者其始
末理漸研精班氏漢志尽歆所出也司馬彪志並房所出也
至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晋光
祿大夫荀勗得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤乃
依周礼更造古尺用之定管声韻始調左晋之後漸又訛謬
至梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑚為横吹然其長短厚薄大
体具存

○○按通鑑武帝姓蕭名衍蘭陵人初仕斉明帝屢立戦功鎮雍州
及東昏侯暴虐乃挙兵奉立和帝自為大司馬秉政既而簒斉
称梁帝都于建康
○索隠曰晋武帝時汲郡人不準發魏襄王冢得竹書数十章其
紀年十三篇書中與経傳大異者云夏年多殷益干啓位啓殺之
太甲殺伊尹文王殺季歴自周受命至穆王百年非穆王寿百
歳也幽王既亡共伯和者攝行天子事非二相共和也其書多
尽簡断礼晋武乃詔束晳随類分釈之後律暦志殿中候氣用
玉律十二惟二至乃候天臺用竹律六寸　不姓也音方鳩反

○○按南史蒼梧王姓刘名昱初明帝无子以宮人陳氏賜嬖人李
道兒已而迎还生子昱帝崩昱十歳即位驕恣无道游蕩罔節
誅戮无常宗親殆尽為蕭道成所弑
臣先人栖誠李崇祖撰閣律於何承天洗研三紀頗達其妙後為太
常丞典司楽職乃取玉管及宋太史天表以聞奏詔付大匠依様制
管自斯以後律又死灰候景之乱臣兄喜於太楽得之後陳宣帝詔
沈州為管俄遇梁元帝以喜没於周適欲上聞陳武帝又遂以十二管
衍為六十律私候氣序並有徴應至大建乃與均鍾器合
○○按南史祖暅范陽遒人沖之之子有高才精通算李任老莊之
李貞究底蘊為時所奨仕梁為列卿按通鑑侯景東魏将也梁
武帝太清初以河南地降梁梁封為河南王未幾悪梁與東魏
通好遂挙兵叛梁通帝餓死臺城奉帝子綱立是為簡文帝乃
自為相国封漢王尋廃帝仍簒其位改国曰漢既而為陳霸先
并所誅
○○按通鑑陳宣帝姓陳名頊文帝之弟初封安成王天康初文帝
疾篤以太子伯宗柔弱欲遵太伯事帝拜並固辞文帝信之乃
命帝同孔奐并受遺輔政帝廸伯宗即位未及二年帝乃廃伯
宗為臨海王而自立

○按通鑑元帝姓蕭名繹武帝第七子初封湘東王當侯景入弑

弑乃擁衆兵於郢迂延不進及景行弑乃移檄討景〻誅遂即

位於江陵未幾魏師來伐援兵未至被殺

○按通鑑武帝姓陳名霸先吴興人漢太丘長寔之後梁太清中

為始興太守侯景之亂率義兵與王僧辯同滅景既而襲殺僧

辯迎立敬帝自為相国進封陳王未幾簒梁為帝都于建康

○按律者陽氣之動陽声之始必声和氣應然後可以見天地

之心今不此之先而乃區區於景黍之縱横古銭之大小其亦

难矣然非精於曆数則氣節亦未易正也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黄之長以子穀秬黍中者九十

枚度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引数始於一

終於十者天地之全数也律未成之前有是数而未見律成而後数始

得以形焉度之成在律之後度之数在律之前故律之長短圍徑以度

之分寸之数而定焉

○凡黍実於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分則

千有二百黍矣故此九十黍之数與下章千二百黍之数其実

一也

○凡黍実於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積九十分

則千有二百黍矣故此九十黍之数與下章千二百黍之数

其実一也 重

○子穀穜言子穀子秬即黒黍也中者不大不小也言取黒黍

穀子大小中者率為分寸也

○黄鍾一律長九寸空圍九分以不大不小之黍九十枚直累

度之一黍為一分九十黍為九十分長也実其中則十二黍

三分黍之一而滿一分積九十分千有二百黍也　度起於

黄鍾之長其方象矩所以度長短也

度

○古者以声為律以身為度故按指知寸布手知尺舒背知尋推而

變之而五度審矣今夫以子穀秬黍中者度一黍之廣九十分為

黃鍾之長一黍為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引蓋

所以度長短也且黃鍾之律不過九寸然物以三成音以八生以

三乘九故二尺七寸而一幅以五乘八故四丈而一疋是始於分

終於丈五度之大凡也後漢起度之法雖或不一然論分不過孫

子之算術論寸不過淮南子之藁粟論丈引不過漢銅竹之法要

之不出以身為度之意也

○○孫子算術蚕吐絲為忽十忽為秒十秒為毫十毫為厘十厘為分

○○淮南子藁粟秋分而禾藁定藁禾穗芒也律數十二故十二藁當

一粟十粟當一寸

○○漢銅竹漢法用銅高一寸廣二寸長丈而分寸尺丈存焉用竹為

引高一分廣六分長十丈高廣之數陰陽之象也

自黃鍾之長而以黍累之則別於分忖於寸蒦於尺張於丈信於

引而五度審矣

後律呂證辨　審度

周礼典瑞璧羨以起度玉人璧羨度尺好三寸以為度

○○典瑞玉人皆周礼官名璧好玉也其徑三寸

按爾雅曰肉倍好謂之璧羨延也此璧本員徑九寸好三寸肉六

寸而裁其两旁各半寸以益上下也其好三寸所以為璧也裁其

两旁以益上下所以為羨也羨衮十寸廣八寸所以為度尺也以為

度者以為長短之度也則周家十寸八寸皆為尺迭矣

○○肉乃璧之肉地也上下两旁各三寸並孔三寸实員徑九寸裁

其两旁各半寸以益上下以取方則長十寸廣八寸矣故曰璧

羨以起度又曰璧羨度尺

○王氏曰夫度在礼則起於璧羨在樂則起黃鍾之長先王以為

度之不存則礼樂之文息故作此使天下之有考焉

陳氏曰以十寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起

度則八尺為尋倍尋為常

○說文曰人手却十分動脉為寸口十寸為尺周制寸咫尺尋常

仞皆以人体為法

○又曰婦人手八寸謂之咫周尺也

○又曰大丈丈夫也周制以八寸為尺十尺為丈人長八尺故曰丈夫

○王制曰古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步八尺
者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也
○周礼壁羨以起度而礼樂興焉然則先王作樂本之度數稽之
度量而樂得其中則樂之為諸器數悉往而非中声哉馬綿有
十馬尾分之論是或一說也
淮南子曰秋分蔈定蔈定而禾熟律之数十二故十二蔈而當一粟十
二粟而當一寸律以當辰音以當日日之数十故十寸而為尺十尺而
為丈
○蔈禾穗粟孚甲之芒也定者成也
說苑曰度量權衡以粟生之一粟為一分十分為一寸十寸為一尺十
尺為一丈
○說苑粟作黍
○馬綿通孫驗以十馬尾為一分
○孫子筭術曰蚕所吐絲為忽十忽為一絲十絲為一毫十毫為一厘
十厘為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈
漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黄鍾之長以子穀
秬黍中者一黍之廣度之九十分黄鍾之長一為一分十分為寸十寸
為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣

○房庶云得古本漢書一黍字下有之起積一千二百黍八字今
本漢書闕之
○按一黍之廣為分故累九十黍為黄鍾之長積千二百黍為黄
鍾之廣古人蓋三五以存法也自晋宋以来儒者論律圍徑始
有同異至隋因定為徑三分之說苟徑三分則九十黍之長止
容黍八百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣庶不知徑三分
之為誤乃欲增益漢志之文以就其說范蜀公又從而信之其
過益又甚矣
○梁氏曰蔡季通言一黍之廣為分故累九十黍為黄鍾之長積
千二百黍為黄鍾之廣古人蓋參伍以為法也胡氏非之曰古
人用黍以制量衡非數而稱量之也一龠所容必以千二百之
準有餘則易之以小不足則益之以大小得而後稱量之是其多
寡輕重雖出於黍而黍之大小則制於律矣黍命於律律不命
於黍古人參伍之法蓋如此如蔡之說則律命於黍黍不命於
律藉使長之所累廣之所積參會無差亦非古人之意况决不
能以相通乎
隋志十五等尺
○一周尺

○前漢志王莽時刘歆銅斛尺
後漢建武銅尺
○晋荀勗律尺為晋前尺
○祖冲之所傳銅尺
○晋武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知為後漢至
魏尺長於古尺四分有餘勗乃部著作郎刘恭依周礼制尺所謂
古尺也依古尺更鑄銅律呂以調声韻以尺量古器與本銘尺寸
無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鍾磬與新律声韻
闇同於時郡国或得漢時故鍾吹新律命之皆應
○晋武帝按通鑑晋武帝姓司馬氏名炎河内人懿之孫魏初
襲封晋王既而滅魏稱帝初年為政務去奢俗朝野稱賀惜
夫平呉之後專事遊宴任用奸邪由是国政日衰在位二十五年
○○按一統志汲郡晋初所置今改為衛輝府属河南道襄王墓
在彰德府城西南二十里漢初有人於此冢盜金得竹簡書
十餘萬言世號汲冢書
梁武鍾律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晋太始十年中書考
古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小
呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古銭
七曰建武銅尺姑洗微強西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅
斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其余與
此尺同此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也
○銘八十二字
○按此尺出於汲冢之律與刘歆之斛勗[最]為近古盖漢去古未遠
古之律度量权衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽
之制作雖不足據然律度量衡當不敢変於古也自董卓之乱
而樂律散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀勗雖定此尺
然其樂声高急不知當時律之圍徑又果何如也後周以玉斗生
律(圍徑下及三分其尺遂長於此尺一寸五分八釐志者從世尺度之差皆由)玉斗之容受則近古矣然當時以斗制律圍徑之誤也今司
馬公所傳此尺者出於王莽之法錢盖丁杜所奏高若訥所定
者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之
君子有能驗声氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不
可忽也
○丁度按宋鑑度祥符人真宗時登服勤詞学科累官端明殿
学士仁宗曰度侍從十五年数論天下事未嘗及其私除樞
密副使改参知政事迁尚書右丞其在經筵上嘗呼学士而
不名

○按通鑑若訥揄次人從衛州進士及第累官樞密使皇祐中罷
爲觀文殿孝士尚書左丞卒謚文莊若訥孫李善記該通群籍
頗明曆李略書有文集二十巻
○二晉田父玉尺實比晉前尺一尺七厘世說稱有田父於野地中得
周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所造金石絲竹皆短校一米
梁武帝鍾律緯稱從上相傳有周時銅尺一枚古玉律八枚（惟周尺東昏用為章信尺不復存玉律）一口蕭余定
七枚夾鍾有昔題刻迺制爲尺以相參驗取細毫中黍積次訓定最
爲詳密以新尺制爲四器名曰通又依新尺爲笛以命古鍾
○田父玉尺梁法尺
○按此兩尺長短近同
○三梁表尺実比晉前尺一尺二分二厘一毫有奇蕭吉云出於司馬
法梁朝刻其度於影表以測影
○按此即祖暅所算造銅圭影表者也
○四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫蕭吉云漢章帝時零陵文
孝史奚景於泠道縣舜廟下得玉律度爲此尺傅暢晉諸公讃云
荀勗新造鍾律時人並稱其精密惟陳留阮咸譏其声高後始平
掘地得古銅尺歳久欲腐以校荀勗今尺長短四分時人以咸爲神
解此兩尺長短近同

○漢官尺晉時始平掘地得古銅尺
○按一統志始平縣名今改爲興平縣屬西安府
○按漢書章帝姓刘名炟明宗第五子賦性寬厚盡心孝道平進
薄賦民頼其慶稱爲長者然寵任竇憲以啟外戚專權之禍在
位二十三年
○按一統志泠道縣漢初所置屬零陵郡隋初省入營道縣故址
在永州府寧遠縣東四十里舜廟今在府治南
○陳留阮咸尉氏人籍兄子任達不拘與籍齊名仕爲散騎侍郎
妙解音律善弾琵琶出補始平太守
○五魏尺杜夔所用調律実比晉前尺一尺四分七厘
○按刘徽九章註云此尺長於王莽斛尺四分五厘然即其斛分以
二千斛約之知其律止容七百二十分六厘六毫六絲有奇則其
徑爲三分三厘弱不然則其斛分數與王莽斛分雖不同而其容
受多寡相去未懸遠也
○六晉後尺実比晉前尺一尺六分二厘蕭吉云晉氏江東所用
○七後魏前尺実比晉前尺一尺二寸七厘
○八中尺実比晉前尺一尺二寸一分一厘
○九後尺実比晉前尺一尺二寸八分一厘

○後周市尺開皇官尺即鉄尺一尺二寸

○此後魏初及東西分国後周未用玉尺之前雜用此等尺

○十東魏後尺実比晋前尺一尺五寸八厘七毫魏史律歴志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累為寸法尋太常卿劉芳受詔修楽以秬黍中者一黍之廣即為一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分体九十之黍黄鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典修金石迄武定未有論律者

○按史記永平魏宣武帝年號

○按北史劉芳彭城人處窮窘而業尚專固聰敏過人篤志墳典晝則傭書以自給夜則窮經不寝晝窮通論以自慰仕魏累迁中書令所撰述凡十有六書

○按北史太和魏文帝年號

○按北史武定魏静帝年號

○十一蔡邕銅龠尺実比晋前尺一尺一寸五分八厘從上相承有銅龠一以銀錯題其名祖孝孫云相承傳是蔡邕銅龠後周武帝保定中詔遵處景宣長孫紹遠斛斯徴等累黍造尺縱横不定後因修倉掘地得古玉斗以為正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律與蔡邕古龠同

○銅龠尺后周玉尺銀錯題銘見制律篇中

○祖孝孫按通鑑唐武德初孝孫為太常少卿與張文收定楽製十長和以法天之数號大唐雅楽

○按北史周武帝名于宣帝之弟即位十一年誅宇文護始親政起兵滅齊帝明斷節倹臨雍拜老可稱賢君在位十七年

○長孫紹遠按北史紹遠洛陽人渉獵經史深沉大度周武帝時為小宗伯

○按銅龠玉斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺但以容受来除求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑今以隋志所載玉斗容受析之為一十一萬八百分有奇為一斗計二百龠以二百約之得五百五十四分有奇為一龠之分以算法考之其徑不及三分故其尺律遂長然權量與声尚相依近也唐之度量权衡與玉斗相符即此尺爾

○十二宋氏尺實比晋前尺一尺六分四厘開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制楽制與晋後尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺畧相依近當由人間常用增損訛替之所致也

○宋氏尺 鉄樂之淮 天儀尺 後周鐵尺
周建德六年平齊後即以此同律度量頒于天下其後宣帝時達奚
震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故實考校得
衷謹尋今之鉄尺是太祖遣尚書故蘇綽所造當時檢勘用為前周
之尺驗其長短與宋尺符同即以調鍾律並用均田度地今以上黨
羊頭山黍依漢書歷志度之若以大者稠黍依數滿尺實於黄鍾之
律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實於黄鍾之律不動而滿計
此二事之殊良由消息未善其於鉄尺終有一會且上黨之黍有異
他鄉其色至烏其形員重用之為量定不徒然正以時有水旱之差
地有肥瘠之異取黍大小未必得中
○○按通鑑建德後周武帝年號
○○按北史周宣帝姓宇文名贇武帝太子即位之初逞奢極欲閑
混宮掖遊宴沉湎由是官傳位太子自稱天元在位一年而殂
○○按北史蘇綽西魏武功人博物多通為宇文泰行臺郎中僕射
周惠達稱其有王佐才泰推心任之拜大行臺左丞參典机密
官至度支尚書
○○按一統志上黨郡名秦初上置今為潞州隸山西道
按許慎解秬黍体大本異於常從今之大者正是其中累百滿尺即

會古實論之外縱剩十餘此恐圓徑或差造律未妙就如撼動取滿論
理亦通
○○按漢書許慎字叔重少博學能文時人語曰五經無雙許叔重
嘗作五經異義及説文解字十四篇行於世献帝時奉孝廉
今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度又依淮南累粟十二成寸
明先王制法索隱鉤深以律計分義無差異漢書食貨志云黄金方
寸其重一斤今鑄金校驗鉄尺為近依文據理符會處多且平齊之始
已用宣布今因而為定彌合時宜
至於玉尺累黍以廣為長累既有剰実復不滿尋訪古今恐不可用其
晋梁尺量過為短小以黍実嘗彌復不容據律調声必致高急
且八音克諧明王盛軌同律度量哲后通規臣等詳校前經斟量時事
謂用鉄尺於理為便未及詳定高祖壽終牛弘辛彦之鄭譯何妥等
久議不決既平陳一以江東樂為善曰此華夏旧声雖隨俗改変大
体猶是古法祖孝孫云平陳後廢周玉尺律便用此鉄尺律以一尺二
寸即為市尺
○按此即本朝和峴所用影表尺也平陳以後並用此尺范蜀公以
為即今大府帛尺誤矣
○十三開皇十年萬宝常所造律呂水尺実比晋前尺一尺一寸八分六

厘今大樂府及內出銅律一部是萬宝常所造名水尺律說稱其黃、
鍾律當鉄尺南呂倍声南呂黄鍾羽也故謂之水尺律
○按萬宝常之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之法也
○十四雜尺利賑深天儀土圭尺[illegible]晋前尺一尺[illegible]分
○雜尺利賑天儀土圭分
○十五梁朝俗間尺实比晋前尺七分一厘
○按十五等尺其間多無所取詮所以存而不削者要見諸代之不
同多由於累黍及圍徑之誤也
○山堂考索曰古尺十五等隋志以荀勗所造前尺與周尺同故
以校諸代之尺有加無減如晋田父尺則加七厘梁表尺則加二
分有餘漢官尺則加三分有餘魏尺則加四分有餘與夫蔡邕
銅龠尺錢樂之渾儀尺後周玉尺鉄尺之属所加至於二分有
餘是則古人之尺短於後而後人之尺漸長於前也豈非黍有
小大之差年有豐耗之異歟
五代王朴準尺比漢前尺一尺二分
○見丁度表
本朝和峴用景表石尺比漢前尺一尺六分
○見丁度表

○太府布帛尺比漢前尺一尺三寸五分
○太府尺李照尺　○見温公尺圖
阮逸胡瑗尺横累一百黍
○比太府布帛尺七寸八分六厘與景表尺同見胡瑗樂義
○鄧保信尺縱累百黍
○短於太府尺九分長於胡瑗尺九分五厘見鄧保信奏議
○大晟樂尺徽宗皇帝指三節為三寸
○長於王朴尺二寸一分和峴尺一寸八分弱阮逸胡瑗尺一寸七分短
於鄧保信尺三分太府帛尺四分見大晟樂書
○按宋鑑徽宗姓趙名佶神宗第十一子哲宗崩即位進用奸邪貶斥
善類窮極土木之工躬行道家之教寵者童貫開邊生事金兵
長驅入寇遂禅位太子覔焉　虜北去殂於五國城
仁宗景祐三年丁度等詳定黍尺鍾律丁度等言鄧保信所製尺用
上黨秬黍圓者一黍之長累百而成尺律管一據尺天裁九十黍之長
空徑三分圍九分容秬黍千二百遂用黍長為分再累成尺校保信尺
律不同其龠合升斗深闊推以算法類皆差舛不同
周漢量法阮逸胡瑗所製亦上黨秬黍中者累廣求尺制黄鍾之律
今用再累成尺比逸所製又復不同

至於律管龠合升斗斛豆區鬴亦率類是蓋黍有員長大小而保信
所用者員黍又首尾相銜逸等止用大者故再考之即不同尺既有
差故難以定鍾磬鬴音父或作釜
謹詳古今之制自晉至隋累黍之法但求尺管不以權量參校故歷
代黄鍾之管容黍之數不同惟後周掘地得古玉斗據斗造律兼制
權量亦不同周漢制度故漢志有備數和聲審度嘉量權衡之說悉
起於黄鍾今欲數器之制參伍無失則班志積分之法為近逸等以
大黍累尺小黍實龠自戾本法保信黍尺以長為分雖合後魏公孫
崇說然當時已不施用況保信今尺以員黍累之及首尾相銜又與
實龠之黍再累成尺不同其量器分寸既不合古即權衡之法不可
獨用詔悉罷之
又詔丁度等詳定太府寺並鄧保信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢
志審度之法云一黍之廣為分十分為寸十寸為尺先儒訓解經籍
多引以為義歷世祖襲著之定令然而歲有豐儉地有磽肥就令一歲
之中一境之内取黍校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一聖人
立法存其大槩爾
故前代制尺非特累黍必求古雅之器以參校焉晉太始十年荀公
曾等校定尺度以調鍾律是為晉之前尺前史稱其意精密隋志所載
諸代尺暁十有五等以晉之前尺為本以其與姬周之尺劉歆銅斛
尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而
隋氏銷毀金石典正之物罕復存者矣
夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之圜法歷
代曠遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝
武之世始行五銖下洎隋朝多以五銖為號既歷代尺度屢改故小大
輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀並大泉五十王莽天
鳳元年改鑄貨布貨泉之類不聞後世復有鑄者臣等按詳漢志
通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形
如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣
八分足枝長八分間廣二分員好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今
以大泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本
志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長
廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知矣
有唐享國三百年其制作法度雖未逮周漢然亦可謂治安之世矣
今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以為太祖膺圖受禪創制
垂法嘗詔和峴等用景表尺典修金石七十年間存之不廢稽合唐
制以示詒謀則可

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所以量多少也生於黄鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水准其槩以度數審其容合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛

○○一龠積八百一十分合兩龠也積一千六百二十分升二十龠也積一萬六千二百分斗百合二百龠也積十六万二千分斛二千龠千合百升也積一百六十二萬分

○○以子穀秬黍中者實其龠則十三黍三分黍之一爲九分千二百黍爲百一十分也

○○槩欲其直故以水平之井水清清則平也

○○槩所以槩平斗斛之上者也

後律呂證辨嘉量

周礼㮚氏曰爲量改煎金錫則不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴深尺内方尺而員其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一均声中黄鍾之宮

○鄭氏註曰以其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言方耳員其外者爲之唇故書臀作唇杜子春云當爲臀謂覆之其底深一寸也耳在旁可舉也

鈞三十斤

○臀音屯尻也易曰臀无肉也

○○王氏梁之爲義縮而栗者有堅栗難煎之意先王之爲量從四方規之以爲則万世守之以爲法以立天下之信而無敢渝焉所以名義謂之㮚氏夫六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊量之用金錫與鍾鼎金錫之爲物必煉之使精不復加耗然後可久焉故始於權之以低其多寡之均然後以之爲鬴焉晏子曰六斗四升爲鬴管子曰百升而成鬴以梁氏攷之則鬴爲百升而所謂鬴則斛也五量之法其數本起於黄鍾之龠合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛律暦制曰其法用銅方尺

且依景表舊尺倣有妙達鍾律之學者俾考正以從周漢之制王朴律
準尺比漢錢尺寸長二分有奇比景表尺短四分既前代未嘗施用
復經太祖朝更易其逐瑗保信照所用太府寺尺其制彌長去古彌
遠不可依用

謹考舊文再造景表尺一枚漢錢尺二並大泉錯刀貨布貨泉總十
七枚上進而高若訥卒用漢貨泉度一寸依隋書定尺十五種上之藏
于太常寺

而圜外旁有庣焉其梭為斛其臀為斗左耳為升右耳為合梓人
曰爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣所謂
豆則斛也然則深尺内方尺而員其外其實一鬴則仰其上而為
斛矣其臀一寸其實一豆則覆其下而為斗矣其耳三寸其實一
升三言其左耳矣至於右耳則其實一合而已内方而外員則天
地之象也其臀一寸耳三寸則陰陽奇耦之義也方十寸則冪
百寸四庣旁六十二寸共一百六十二寸深尺則積一千六百二十
寸方八寸則冪六十四寸四庣旁三十九寸六分八厘共一百三
寸六分八厘深十寸則積一千三十六寸八分是周鬴庣法
法也　庣音挑不滿貌

○按周鬴容六斗四升實一千二百八十龠計一百三万六千八百分
為一千三十六寸八分嘗考漢斛容十斗實二千龠計一百六十二万
分為一千六百二十寸蓋方尺員其外庣旁九厘五毫故冪百六十二寸
深尺積一千六百二十寸今攷周家八寸十寸皆為尺范蜀公曰周
方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸員其庣其旁則冪一百
三十六分八厘深十寸則積千寸（一千三十六寸八分與漢斛同法說見也鄭氏云方尺積）又云員其外者為之唇二說皆非
方鄭氏之世漢斛尚在豈偶不及見歟抑鄭氏以為周鬴之制異於
漢斛歟

漢志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黄鍾之龠用度
数審其容以子穀秬黍中者千有二百実其龠以井水凖其槩合龠
為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而
圜其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀
似爵上三下二参天両地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象
規其重二均備気物之数合万有一千五百二十声中黄鍾之宮始
於黄鍾而反覆焉
隋志載斛銘曰律嘉量斛方尺而圜其外庣旁九厘五毫冪百六十
二寸深尺積一千六百、、寸容十斗
魏陳留王景元四年劉徽註九章商功曰當今大司農斛圓徑
三寸五分五厘深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三
王莽銅斛於今寸為深九寸五分五厘徑一尺三寸六分八厘七毫
以徽術 於今斛為容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽
斛小而尺短也
〇陳留王按魏志元帝姓曹名奐燕王宇之子初封常道郷公及
高貴郷公遇弑為司馬昭所立是時政由典午僅寄空名景元
四年雖能伐蜀蔵漢竟為昭子所簒在位五年降為陳留王
祖冲之以圜率考之此斛當徑一尺四寸三分六厘一毫九秒二忽庣旁
一分九毫有奇　劉歆庣旁少一毫厘四毫有奇歆数術不精之所致
也
〇〇率與律同按方員算法此斛外員内方内方一尺為寸者百方
尺之外毎旁十五寸四旁合六十寸四角謂之庣毎角五分
四角合寸方又旁庣共一百六十二寸也深一寸冪百六十二
寸為容一斗深一尺冪千六百二十寸為容十斗也
〇オ解名　方尺者所以起数也圜其外術四角而規圜之其
徑當一尺四寸有奇也庣旁九厘　者徑一尺四寸有奇
敎猶未足也　十二寸者　一百寸圜其外
五寸合六十寸庣其旁約二寸也尺積一千六百二十
十而登也容十斗者一寸冪百六十二寸為容二斗積十寸
一千六百二十寸為容十斗也漢志止言旁有庣焉不言九厘
歆術有未足也祖冲之所筭云少一厘四毫有奇是也
胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一
千二百五十寸其律非也蜀公惑乎徑三分之説遂生員分之
法自古筭法無所謂員分也圜其外以為之唇與安定之深一尺
六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圜徑古
無明文向非因量之積分則黄鍾之龠亦無由可得其実自漢

以下律之所以不成者其失皆此之由也
○註中容一千六百之容當作冪

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖為一兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石

○斤三十二龠三百八十四銖也鈞九百六十龠一萬一千五百二十銖四百八十兩也石三千八百四十龠四万六千〻〻一万九千三百兩也

○度量權衡皆生於黃鍾之管此見聖人以天地之數制天下之法其所以定民心立民信一天人贊化育之道孰有加於此哉

○度量權衡皆受法於黃鍾則其所以度長短量多少權輕重者皆得夫天地之中數矣聖人治天下之要孰有切於此哉

後律呂證辨謹權衡

淮南子曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖為一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩為一斤三月而為一時三十日為一月故三十斤為一鈞四時而為歲故四鈞為石

○與物鈞而生衡衡所以称物平施而知輕重本起於黃鍾之重也蓋一龠容千二百黍重十有二銖

漢前志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也起於黃鍾之宮一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十兩十六兩為斤一十〻斤為鈞四鈞為石〻為十八易有十象也五權之制以義立之以物鈞之其余〻大之差以輕重為宜〻〻之內倍好者周旋無端終而復始無窮已也

○一 六斤為鈞漢書作三十斤為鈞孟康曰忖度也度其義有十八也黃鍾龠銖兩斤鈞石凡七與下十一象為十八也二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者三百八十四銖易二篇之文之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者直万一千五百二十銖當万物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也四鈞為石者四時之象也重百二十斤者十

原缺

後律呂證辨

隋開皇中以古斗　為一升以古称三斤為一斤以一尺二寸為

一尺大業中依復古

大唐貞觀中張文收鑄銅斛称尺升合咸得其數詔以其副藏於樂

署至武延秀　太常卿以為奇玩以律與古玉尺玉斗升合獻爲開

斗將　宗廟樂有司請出之勑惟以銅律付太常而亡其九

声有銅律三百五十六銅斛二銅称二銅甌十四斛左右耳

曰正方積千而以以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次玄枵

定律校爲成　量與古玉　但

度量衡　文　定称磬　大唐貞

衡匣上有朱漆題称尺二字尺亡其迹猶存以今常用度量校之

五衡量皆三之一斛一称是文收總章年所造斛正員而

與粉　也

○按万宝常之　近前漢之樂則是隋代漢律管雖亡而樂

声猶在也魏　當時以漢律校之所謂黃鍾乃當太蔟肅

宗之時不應　蓋律之声調耳張文收所定度量衡推與玉

斗相者即此声　玉斗意以古之嘉量無寸分之數當

時造律特以容受　自魏而降律之徑不得其真多惑於

原缺

律呂新書分註圖算十三卷 安徽巡撫採進本

明許珍撰珍字時聘號靜菴天長人卷首葉良佩序有掌教吾庠之語據太學題名碑良珮嘉靖癸未進士浙江太平人則珍乃太平學官也是編以蔡氏律呂新書分前後二卷前爲律呂本原後爲證辨前後隔越不便初學乃以後卷證辨分入前卷各章之末又取性理大全三註集鑒補註諸書分疏於前章各段之下以便觀覽大抵依文爲訓無所發明